

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عَقِيدَةُ
خَيْرِ الدِّينِ

مجلد پنجم

المقام

الإمامية المذاهب الأربعة

كتاب الفقه

أنا خاتم النبيين ﷺ لا نبي بعدي

تقديم من علماء الإسلام في تحقيق كتب رسائل كبار الشيوخ والمؤلفين

عقيدة ختم النبوة

جلد پنجم

الإدارة لتحفظ العقائد الإسلامية

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ
وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

الآية (٤٠) سورة الاحزاب

قصیدہ بردہ شریف

از: شیخ العربیہ امام محمد شرف الدین برصیری مصری شافعی رحمہ اللہ علیہ

مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا
عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

اے میرے مالک و مولیٰ درود و سلامتی ہرگز نہ فرماؤں، ہمیشہ میرے پیارے حبیب پر ہر ۷۲ حق میں اللہ عزوجل میں۔

مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَوْثَيْنِ وَالْمَقْلَيْنِ
وَالْفَرِيقَيْنِ مِنْ عَرَبٍ وَمِنْ عَجَمٍ

حضرت موصوفی ﷺ سرکار اور پیام ہیں دنیا و آخرت کے اور بین الناس کے اور عرب و عجم دونوں جماعتوں کے۔

فَاتَى النَّبِيِّينَ فِي خَلْقٍ وَفِي خُلُقٍ
وَلَعَبِيدَانُوهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ

آپ ﷺ نے تمام انبیاء و رسل پر حسن و اطاعت میں فوقیت پائی اور وہ آپ کے مراتب علم و کرم کے قریب ہی نہ مل سکتے۔

وَكُلُّهُمْ مِنْ رُسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٍ
عَرَفْنَا مِنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشَقًا مِنَ الدِّيَارِ

تمام انبیاء و رسل ﷺ آپ ﷺ کی بارگاہ میں ملتمس ہیں آپ کے درجے کرم سے ایک چلو یا دیار رحمت سے ایک تفرے کے۔

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ

وَكُنْ أَيْ أَيْ الرُّسُلُ الْكَرَامُ بِهَا
فَإِنَّمَا انْقَضَتْ مِنْ تَوْرَةٍ بِهَا

تمام حجرات جو انبیاء علیہم السلام نے وہ رسائل حضور ﷺ کے نورانی سے انہیں حاصل ہوئے۔

وَقَدْ مَتَكَ جَبِيْعُ الْأَنْبِيَاءِ بِهَا
وَالرُّسُلُ تَقْدِيْمُ خُذْ وَمِ عَلَى خَدَمِ

تمام انبیاء علیہم السلام نے آپ کو (سمجھاؤں میں) مقدم فرمایا خود کو خادموں پر مقدم کرنے کی مثل۔

بُشْرَى لَنَا مَعَشَرَ الْإِنْسِلَاوَاتِ لَنَا
مِنَ الْوَعَائِيَةِ رُكْنًا غَيْرَ مُنْهَدِمٍ

اے سہراؤ! بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ ﷻ کی میرانی سے ہمارے لئے ایسا ستون قائم ہے جو کبھی گرنے والا نہیں۔

فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتْهَا
وَمِنْ عَلَومِكَ عَلَمُ الْوُجُوحِ وَالْقَلَمِ

یا رسول اللہ ﷺ آپ کی بخششوں میں سے ایک بخشش دنیا و آخرت میں اور علم و لوح و قلم کے علوم کا ایک حصہ ہے۔

وَمَنْ تَكُنْ بِرَسُولِ اللَّهِ نُصْرَتُهُ
إِنْ تَلَقَّهِ الْأُسْدُ فِي أَجَامِلِهَا تَجَمُّعُ

جو شخص آگے آئے اور جہاں اللہ کی مدد حاصل ہوا ہے اگر جنگ میں میری جگہ میں تو خاموشی سے سرجھکا لیں۔

لِنَادَعَا اللَّهَ دَاعِيَةً لِّطَاعَتِهِ
بِأَكْرَمِ الرُّسُلِ كُنْتَ أَكْرَمَ الْأَمْمَةِ

جب اللہ ﷻ نے اپنی طاعت کی طرف بلائے والے محبوب و اکرام برسل فرمایا تو ہم میں سب میں سے اشراف قرار پائے۔

سَلَامُ رَحْمَا

از: امام اہلسنت و جماعت حضرت علامہ مولانا مفتی قاری محمد

امام احمد رضا مفتی محمد شفیع دہلوی برکاتی جعفری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ

مُصْطَفَىٰ جَانِ رَحْمَتٍ بِهَ لَاحُوْنِ سَلَامٍ
شَعْبِ بَزْمِ هَادِيَةٍ بِهَ لَاحُوْنِ سَلَامٍ

مہر چرخ نبوت پہ روشن درود
گل بارغ رسالت پہ لاکھوں سلام

شب اسری کے دولہا پہ دائم درود
نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام

صاحب رجوت شمس و شفق القمر
نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام

حجر اسود و کعبۃ جنان و دل
یعنی مہر نبوت پہ لاکھوں سلام

جس کے ماتھے شفاعت کا سپہا رہا
اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام

فتح باب نبوت پہ بے حد درود
ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام

مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا
مُصْطَفَىٰ جَانِ رَحْمَتٍ بِهَ لَاحُوْنِ سَلَامٍ

محفوظات جميع الحقوق

عقيدة ختم النبوة

نام کتاب

حضرت علامہ مفتی محمد امین دہلوی مدظلہ العالی

ترتیب و تحقیق

پنجم

جلد

2007 / 1428ھ

سن اشاعت

225/-

قیمت

ناشر

الإدارة لتدقيق العقائد الإسلامية

آفس نمبر 5، پلاٹ نمبر Z-111، عالمگیر روڈ، کراچی

www.khatmenabuwat.com

www.khatmenabuwat.net

انوار العسکری شیخ الاسلام عارف باللہ
مولانا حافظ محمد انوار اللہ حبیبی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت فضیلت جنگ استاد سلطین دکن وہابی جامعہ نظامیہ (حیدرآباد دکن)

○ حالاتِ زندگی

○ رذقادیانیت

فہرست

صفحہ نمبر

تفصیل

نمبر شمار

① انوار العسکری شیخ الاسلام عارف باللہ
مولانا حافظ محمد انوار اللہ حبیبی رحمۃ اللہ علیہ 9

② مَفَاتِيحُ الْأَعْلَامِ 91

③ إِفَادَةُ الْإِفْهَامِ (حصہ اول) 159

حالات زندگی

انیسویں صدی ملک و ملت کی جن ممتاز ترین اور عظیم المرتبت شخصیتوں پر فخر کر سکتی ہے ان میں ایک عہد آفریں شخصیت شیخ الاسلام حضرت مولانا حافظ محمد انوار اللہ نور اللہ مرحومہ کی ہے۔ جن کو اپنے علمی فضل و کمال کی وجہ سے نہ صرف ہند میں بلکہ جنوبی ہند میں ایک خاص امتیاز حاصل رہا اور جن کے علمی مذہبی اور قومی خدمات سے سارے عالم اسلام کو مستفید ہونے کا موقع ملا۔

خاندان اور ولادت

حضرت شیخ الاسلام کے والد محترم ابو محمد شجاع الدین بڑے قبیح سنت اور عالم باعمل بزرگ تھے، دینی اور دنیاوی وجاہتوں سے مالا مال تھے۔ حضرت شیخ الاسلام کا سلسلہ نسب والد ماجد کی طرف سے امیر المؤمنین سیدنا عمر ؓ تک پہنچتا ہے اور والدہ محترمہ کی طرف سے حضرت سید احمد کبیر رفاقی رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔

شیخ الاسلام کی ولادت باسعادت ۴ ربیع الثانی ۱۲۶۳ھ ضلع ناندرہ میں ظہور پذیر ہوئی۔ ان کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جب انہیں ایک عرصے تک اولاد نہ ہوئی تو حضرت تمیم شاہ مجذوب ناندرہ سے دریافت فرمایا۔ جس پر شاہ صاحب نے عالم فیض لڑکے کی خوشخبری دی اور یہ کہلا بھیجا کہ اللہ سے لو لگائے رہو۔ چنانچہ شیخ الاسلام کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب انہیں اپنے میں آثار حس دکھائی دیئے تو خواب میں حضور نبی کریم رؤف رحیم ﷺ کو تلاوت کلام مجید فرماتے ہوئے دیکھا۔

ابتدائی تعلیم اور اساتذہ

حضرت شیخ الاسلام کی ابتدائی تعلیم والد محترم سے ہوئی۔ مولانا شاہ بدیع الدین رفاہی سے قرآن پاک شروع کیا، جو اس وقت کے مستند عالم تھے۔ سات سال کی عمر میں حفظ قرآن مجید کیلئے حافظ امجد علی صاحب نابینا کے سپرد کیا گیا اور گیارہ سال کی عمر میں آپ نے قرآن پاک حفظ کر لیا۔ خوش قسمتی سے آپ کو اپنے وقت کے قابل ترین اساتذہ مل گئے تھے۔ درسی کتب کی تحصیل مولوی فیاض الدین صاحب اور گنج آبادی سے پائی۔ حدیث، فقہ، تفسیر، ادب اور معقول کی تعلیم مولانا محمد عبدالحلیم صاحب فرنگی مٹلی، مولانا عبدالحی فرنگی مٹلی اور حضرت شیخ عبد اللہ بکینی سے حاصل کی۔ اس طرح ان پاک و نیک طینت علماء نے حضرت شیخ الاسلام کو زمانے کا ایک قابل ترین شخص بنادیا، باوجود اس قابلیت کے شیخ الاسلام کی تعلیمی علم میں کوئی کمی واقعی نہ ہوئی بلکہ جب کبھی اور جہاں کہیں ان کو حصول علم کا کوئی مزید موقع ملا اس سے پورے طور پر استفادہ کی کوشش کی، اس طرح حضرت شیخ الاسلام علوم قرآن، حدیث، فقہ، اور علوم تصوف کے باعتبار ہمہ گیر قابلیت کے امام اور جامع اکمال ہستی کے مالک بنے۔

ازدواج و ملازمت

حضرت مولانا حاجی محمد امیر الدین صاحب جو تعلقہ نولہ میں مختسب تھے اور لوگ ان کو عالم و فاضل ہونے کی وجہ سے بڑی وقعت و عزت کی نگاہ دیکھتے تھے۔ ان کی صاحبزادی سے ۱۲۸۴ھ میں تقریباً بیس سال کی عمر میں شادی ہوئی۔ اور ۱۲۸۵ھ محرمہ مانگڑاری میں پچتر (۷۵) روپیہ ماہوار پر خلاصہ نویس مقرر ہوئے۔ ایک مرتبہ آپ کے ہاں سودی لین دین کی مثل خداحہ لکھنے کے لئے آئی، جس کی وجہ سے اسی دن آپ نے ملازمت سے سبکدوشی حاصل کر لی۔

درس و تدریس کا سلسلہ

ترک ملازمت کے بعد حضرت شیخ الاسلام نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع

فرمایا۔ علمی تحریر کی شہرت سن کر دور دراز مقامات سے جوق در جوق تشنگان علم اس چشمہ فیض کے کنارے جمع ہونے لگے، یہاں تک کہ شیخ الاسلام نے ۱۲۹۳ھ میں ”جامعہ نظامیہ“ کے نام سے ایک درس گاہ کی بنیاد رکھی، جس کا ذکر عرصہ دراز تک برصغیر کے طول و عرض میں بجا رہا۔

شیخ الاسلام بحیثیت استاد سلاطین دکن

۱۲۹۵ھ میں حضرت مولانا محمد زمان خان کی شہادت ہوئی، خاندان آصفیہ کے آصف سادس نواب میر محبوب علی خان کی تعلیم کے لئے حضرت شیخ الاسلام کی تقرری عمل میں آئی اور ۱۳۰۱ھ میں آصف سادس نے ”خان بہادر“ کے خطاب اور منصب ایک ہزاری سے سرفراز کیا۔ جب ۱۳۰۸ھ میں مدینہ حبیبہ سے واپسی ہوئی تو ولی عہد آصف سابع حضرت نواب میر عثمان علی خان کے معلم مقرر کئے گئے، یہ سلسلہ تاریخ تحت نشینی آصف سابع ۷ رمضان ۱۳۲۹ھ تک جاری رہا۔ آصف سادس نواب میر محبوب علی خان صاحب دکن کا ۱۳۲۹ھ میں انتقال ہوا اور آصف سابع نواب میر عثمان علی خان کے ہاتھوں نظام آیا تو انہوں نے حضرت شیخ الاسلام کو صدارت اور احتساب کا عہدہ بخشا اور حضرت شیخ الاسلام کا لقب ”نواب فضیلت جنگ“ رکھا گیا اس طرح حضرت شیخ الاسلام کو مسائل شرعیہ اور امور دینیہ میں اختیار مل گیا اور آپ نے بہت سی اصلاحات قائم فرمائیں جس اپنے ملک اور اس کے باشندوں کو بڑا فائدہ پہنچا۔ ۱۲ ربیع الاول ۱۳۳۲ھ سے شہزادگان اعظم جاہ و معظم جاہ کی تعلیم بھی حضرت شیخ الاسلام کے ذمے کی گئی۔

حضرت مولانا مفتی محمد رکن الدین صاحب کا کہنا ہے کہ جو کوئی حضرت شیخ الاسلام کی صحبت میں رہا ضرور فیض پایا۔ دوست و احباب تو خیر، ملازمین تک پابند صوم صلوٰۃ اور منع شریعت ہو گئے تھے۔ حضرت آصف سادس کی تعلیم شیخ الاسلام کے ذمے بہت تھوڑے عرصے تک رہی لیکن آصف سابع نواب میر عثمان علی خان تقریباً اکیس (۲۱) سال

تک زیر تعلیم رہے۔ ظاہر ہے کہ ان میں نماز کی پابندی، سماعت قرآن سے دلچسپی، حضور اکرم ﷺ اور اہل بیت اطہار سے محبت، علوم و فنون کے اشاعت کا جذبہ، دین و مذہب کے جانب رغبت، مساکین کی امداد اور اسی قسم کے دوسرے رفقاء عامہ کاموں کی اجرائی شیخ الاسلام کی صحبت و تعلیم و تربیت ہی کے محمود اثرات ہیں جن کی وجہ سے حضرت آصف سابع کو ملک اور بیرون ملک میں مقبولیت حاصل ہو گئی۔

تعلیم سلوک اور بلاد اسلامیہ کا سفر

شیخ الاسلام کے والد ماجد کو مولانا شاہ رفیع الدین قدس سرہ سے خلافت حاصل تھی اس لئے انہوں نے سلوک کی ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی۔ ظاہری و باطنی تعلیم سے فراغت کے بعد انہوں نے تین بار بلاد اسلامیہ کا سفر کیا۔

پہلی بار ۱۲۹۳ھ میں حج کے ارادے سے مکہ معظمہ پہنچے، اس وقت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ وہاں موجود تھے۔ ان سے حضرت شیخ الاسلام نے تمام سلسلوں میں بیعت کی۔ اس موقع پر بغیر کسی طلب کے حاجی صاحب نے شیخ الاسلام کو خلعت خلافت سے سرفراز کیا۔

۱۳۰۱ھ میں حجاز مقدس کا دوسرا سفر اور ۱۳۰۵ھ میں تیسرا سفر کیا۔ اور تین سال تک مدینہ منورہ میں مقیم رہے۔ یہاں تمام وقت حرم محترم کے کتب خانہ میں گزارتا۔ آپ کی مایہ ناز تصنیف ”انوار احمدی“ اسی زمانے میں یہاں لکھی گئی۔ اسی دوران قیام میں آپ نے ایک بہت بڑا علمی اور دینی کام یہ بھی کیا کہ یہاں کے قدیم کتب خانوں سے تفسیر، حدیث اور فقہ کی نادران وجود کتابوں کی نقول حاصل کیں، جن میں علی متقی کی ”کنز العمال“، جامع مسانید امام اعظمؒ، ”جوہر النبی علی سنن بیہقی“ اور ”احادیث قدسیہ“ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

دائرة المعارف کا قیام

سوانح نگاری روایت کے مطابق شیخ الاسلام نے مدینہ منورہ کے قیام کے دوران

تین بار خواب میں حضور اکرم سید عالم ﷺ کی زیارت سے مشرف ہوئے اور حضور ﷺ نے خواب میں ارشاد فرمایا کہ حیدر آباد واپس جاؤ اور دین حق کی تبلیغ و اشاعت کا کام انجام دو۔ جب آپ نے اپنا خواب حاجی صاحب کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے واپسی کا حکم دے دیا۔

حیدر آباد واپس آنے کے بعد حضرت شیخ الاسلام نے ۱۳۱۸ھ میں دونہایت اہم اداروں کی بنیاد رکھی ایک کتب خانہ آصفیہ اور دوسرا مجلس دائرة المعارف۔ آخر الذکر ادارے نے نادران وجود کتابوں کی طباعت و اشاعت کی ایسی اگر انقدر خدمت انجام دی کہ ایک عظیم مرکز اشاعت علم و فن کی حیثیت سے مجلس دائرة المعارف کو علمی دنیا میں ایک نہایت بلند مقام حاصل ہو گیا۔ اسی ادارہ سے وہ سارے قلمی نسخے زیور طبع سے آراستہ ہوئے جن کی نقلیں مدینہ طیبہ کے دوران قیام میں حاصل کی گئی تھیں۔

شیخ الاسلام بحیثیت مصنف

ایک شہرہ آفاق استاد اور ایک تبصرہ علم دین ہونے کے ساتھ ساتھ شیخ الاسلام ایک پختہ کار صاحب قلم اور ایک قادر الکلام شاعر بھی تھے، آپ عربی، فارسی اور اردو تینوں زبانوں میں شعر کہتے تھے۔ حضرت شیخ الاسلام کی گرانقدر تصنیفات میں یہ کتابیں شامل ہیں۔

۱..... مقاصد اسلام کے گیارہ حصے	۲..... حقیقۃ الفقہ کے دو حصے
۳..... افادۃ الافہام کے دو حصے	۴..... کتاب الفضل
۵..... انوار الحق	۶..... خدا کی قدرت
۷..... خلق افعال	۸..... شمیم الانوار
۹..... انوار التجید	۱۰..... مسئلۃ الربوا
۱۱..... الکلام المرفوع	۱۲..... انوار احمدی اور

۱۳..... انوار اللہ الودود فی مسئلۃ وحدۃ الوجود۔

غرض شیخ الاسلام کی تصانیف سے ان کی علمی جامعیت صاف طور پر جھلکتی ہے وہ اپنے عہد کے علمی ہمدانست کے بہت اچھا نمونہ تھے۔ غرض شیخ الاسلام انیسویں صدی میں دکن کے بہت بڑے عالم دین، جدید صوفی منش بزرگ تھے جنہوں نے اپنے فیضِ علم کی روشنی سے دنیا کو خوب منور کیا اور جن کے کارنامے دکن کی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔

شیخ الاسلام کا وصال

حضرت شیخ الاسلام نے تربیٹھ (۶۳) برس تک خالص علمی و مذہبی خدمت انجام دیتے ہوئے غرہ جمادی الثانی ۱۳۳۶ھ میں انتقال کیا۔ جامعہ نظامیہ کے احاطے میں انہیں پرد خاک کیا گیا جو آج تک زیارت گاہ عوام و خواص ہے۔ ع
خدا رحمت کندا میں عاشقانِ پاک طینت را

شیخ الاسلام کے معمولات

سوانح نگار نے حضرت شیخ الاسلام کے معمولات کی جو تفصیل بیان کی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے ظاہر و باطن کے اعتبار سے ایک نہایت صوفی بزرگ تھے اور سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والوں میں سے تھے۔ دن کا وقت جامعہ نظامیہ میں درس و تدریس میں گزارتا جسے وہ حیلہ لٹا انجام دیا کرتے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد فتوحات کلیہ کا درس دیتے۔ راوی کے بیان کے مطابق فتوحات کے درس میں اکثر انوار و تجلیات کا نزول ہوتا، بہت سے لوگوں نے ارواحِ قدسیہ کی تشریف آوری کا واقعہ بیان کیا ہے۔

تہجد کی نماز سے پہلے تصنیف و تالیف کا کام کرتے۔ تہجد کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد رات کے پچھپچھے پہر تک آرام کرتے اور پھر نماز فجر کے بعد جامعہ نظامیہ میں تشریف لے جاتے اور تدریس و افتاء اور دعوت و ارشاد کی خدمت انجام دیتے۔ یہی ان کے شب و روز کے معمولات تھے جسے زندگی کی آخری لمحے تک انہوں نے برقرار رکھا۔

شیخ الاسلام کے نام مجتہد اعظم اعلیٰ حضرت

امام احمد رضا خان کا مکتوب

حضرت مولانا معین الدین اجمیری اہلسنت کے مشہور عالم دین تھے اور اعلیٰ حضرت کے سیاسی حریف، ۳۵ صفحات پر مشتمل ان کی ایک کتاب ہے، "القول الاظہر فیما یتعلق بالاذان عند المنیر"۔ جس میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ جمعہ کی اذان ثانی اندرونِ مسجد ہو۔ ان کا یہ رسالہ "حیدر آباد دکن" سے شائع ہوا۔ اس رسالہ کی لوح پر یہ مہارت درج تھی۔ "حسب اہکم فضیلت مآب خان بہادر مولانا مولوی حافظ حاجی محمد انوار اللہ فاروقی معین المہام امور مذہبی بصدور الصدور صوبہ جات دکن دامت برکاتہم باقی جامعہ نظامیہ"۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ اذان ثانی بیرونِ مسجد کے قائل تھے۔ چنانچہ انہوں نے شیخ الاسلام مولانا انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ اللہ کی کوئی خطوط اس لئے ارسال کئے کہ "حسب اہکم....." کا انتساب کہاں تک درست ہے۔ اعلیٰ حضرت نے پہلا خط ۱۲ رمضان المبارک ۱۳۳۳ھ کو روانہ کیا، جس کا جواب شیخ الاسلام نے ۳۵ دن بعد دیا جو غیر مؤرخ ہے۔ دوسرا خط ۸ اشوال کو بھیجا گیا۔ کامل سودان انتظار جواب کے بعد ۹ محرم ۱۳۳۴ھ کو اعلیٰ حضرت نے تیسرا خط ارسال کیا۔ مؤخر الذکر دونوں خط کا جواب شاید نہیں آیا۔ انہی خطوط و مراسلت کا مجموعہ ہے، "اجلی انوار الرضا"، اسے جتہ الاسلام شہزادہ اعلیٰ حضرت مولانا حامد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ ان نے ترتیب دیا اور سن مذکورہ (یعنی ۱۳۳۴ھ) میں ہی شائع ہوا۔ ان خطوط میں سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا صرف پہلا مکتوب پیش کیا جا رہا ہے۔ جس سے اندازہ ہوگا کہ اعلیٰ حضرت کی شیخ الاسلام مولانا انوار اللہ فاروقی سے کیسی عقیدت تھی اور اعلیٰ حضرت کی نظر میں شیخ الاسلام کی تصانیف کی کیا اہمیت تھی اس کا اندازہ دوسرے مکتوب اعلیٰ حضرت کے اس جیسے سے لگائیں جس میں آپ نے فرمایا۔ "کل

تصانیف گرامی کا شوق ہے۔ اگر بہ قیمت ملتی ہوں، قیمت سے اطلاع بخشی جائے۔ دو جلد
قادیانی مخدول کے چند صفحات دیکھے تھے، ایک صاحب سے ان کی تعریف کی، وہ لے
گئے۔ ”تفصیل کے لئے ملاحظہ کریں۔“ کلیات کا سبب رضا“
اعلیٰ حضرت کا مکتوب ملاحظہ فرمائیں۔

از بریلی

۱۲ رمضان المبارک ۱۳۳۳ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

یا شیخ عبد القادر جیلانی شہنا لہ

بشرف ملاحظہ والائے حضرت بابرکت جامع الفضائل لامع الفواضل شریعت
آگاہ طریقت دستگاہ حضرت مولانا الحاج مولوی محمد انوار اللہ خان صاحب بہادر با نقاب العز
سلام مسنون، نیاز شون بدیہ مجلس بہاول

یہ سنگ بارگاہ یکس پناہ قادریت غرہ ایک ضروری دینی عرض کے لئے مکلف
اوقات گرامی۔ پرسوں روز سہ شنبہ شام کی ڈاک سے ایک رسالہ ”القول الاظہر“ مطبوعہ
حیدرآباد سرکار امیر شریف سے بعض احباب گرامی کا مسئلہ آیا، جس کی لوح پر حسب الحکم
عالی جناب لکھا ہے۔ یہ نسبت اگر صحیح نہیں، تو نیاز مند کو مطلع فرمائیں، ورنہ طالب حق کو اس
سے بہتر تحقیق حق کا کیا موقع ملے گا۔ کسی مسئلہ دینیہ شریعیہ میں استکشاف حق کے لئے نفوس
کریمہ جن جن صفات کے جامع درکار ہیں، بفضہ مزاج ذات والاہیں سب آشکار ہیں۔ علم
وفضل، انصاف وعدل، حق گوئی، حق جوئی، حق دوستی، حق پسندی، پھر حمدہ تعالیٰ غلامی خاص
بارگاہ یکس پناہ قادریت جناب کو حاصل اور فقیر کا منہ تو کیا قابل۔ ہاں اسرار کا کرم شامل۔

اس اتحاد کے باعث حضرت کی جو محبت و وقعت قلب فقیر میں ہے۔ مولیٰ مزدوں

اور زندہ کرے، یہ اور زیادہ امید بخش ہے۔ اجازت عطا ہو کہ فقیر محض مخلصانہ شبہات پیش
کرے اور خالص کریمانہ جواب لے۔ یہاں تک حق کا مالک حق واضح کرے۔ فقیر بارہا لکھ
چکا اور اب لکھتا ہے کہ اگر اپنی غلطی ظاہر ہوئی، بے تامل اعتراف حق کرے گا۔ یہ امر جاہل
متعصب کے نزدیک عار، مگر عند اللہ وعند العقلاء اعزاز و وقار ہے اور حضرت تو ہر فضل کے خود
اہل ہیں، اللہ الحمد! امید کہ ایک غلام بارگاہ قادری طالب حق کا یہ مامول حضور پر نور سیدنا
غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے مقبول ہو۔ اللہم امین بالخیر یا ارحم الراحمین۔
اگرچہ ایک نوع جرأت ہے۔ رجسٹری جواب کو ۳، کے ٹکٹ ملفوف نیاز نامہ ہیں۔

والتسلیم مع الکریم

(فقیر احمد رضا قادری)

(اجلی انوار اور خاص ۶۵ مطبوعہ بریلی)

اقتباسات

یہاں ہم شیخ الاسلام جامع الفضائل لامع الفواضل شریعت آگاہ طریقت دستگاہ
حضرت مولانا الحاج مولوی محمد انوار اللہ خان صاحب علیہ الرحمۃ کی کتابوں سے چند اقتباسات
پیش کرتے ہیں جس میں آپ نے قرآن پاک سے خاتم النہین والی آیت اور احادیث
مبارکہ اول ما خلق اللہ نوری اور کنت نبیا و ادم بین السماء والطنین سے استدلال
کرتے ہوئے مکرر بین ختم نبوت اور ختم نبوت کے نئے معنی گھڑنے والوں کو دندان شکن
جواب دیا اور فرمایا حق تعالیٰ اپنے کلام قدیم میں آنحضرت ﷺ کو خاتم النہین فرما چکا ہے۔
اب کونسا ایسا نہ نکل سکے گا کہ صفت علم و کلام باری تعالیٰ پر مقدم ہو۔ اس کے علاوہ مزید
عقلی و نقلی دلائل بھی دیئے ہیں۔

ان اقتباسات میں دیگر موضوعات یہ ہیں۔ نبی پاک ﷺ کا سامع اور انبیاء کرام پر

اسلام کے اجساوپاک، نماز میں نبی کریم ﷺ کا تصور اور نداء امتناعی، ادب رسول ﷺ، نام پاک سرکار ﷺ، کراگوٹھے چومنا وغیرہ۔ شیخ الاسلام نے اپنی کتاب میں ان موضوعات پر بھی سیر حاصل بحث کی ہے، بے ادبی کی ابتداء کب ہوئی، خوارج کی ابتداء اور فتنہ و مباحیہ کیا ہے؟ اور اس کی ابتداء۔ دنیا کے اسلام کی معروف شخصیت مفتی حرم مکہ اور دیوبندی مکتب فکر کے مولوی خلیل احمد انیسٹھوی کے استاد احمد بن زینی دحلان کی ردۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شہرہ آفاق کتاب "الدور السنیہ" کے حوالے سے محمد بن عبدالوہاب نجدی کے حالات اور اس کے چند گمراہ کن عقائد بیان کئے ہیں اور ساتھ ہی اس کے ان عقائد کا مضبوط دلیلوں سے رد بھی کیا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام کی مایہ ناز کتاب "انوار احمدی" پر آپ کے بیرونی و مہاجر حاجی امداد اللہ مہاجر کی ردۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اردو اور عربی دونوں زبانوں میں تقریظ موجود ہیں۔ جو اس تعارف میں شامل کی جا رہی ہیں۔

ان اقتباسات میں عنوانات قائم نہیں تھے، قارئین کی سہولت کے لئے عنوانات قائم کئے گئے ہیں۔ اور آخر میں حضرت شیخ الاسلام کی وہ تقریظ بھی شامل کی گئی ہے جو آپ نے حضرت علامہ مولانا محمد حیدر اللہ خان نقشبندی حنفی درانی کی کتاب "درۃ الدرائی علی ردۃ القادیانی" پر تحریر فرمائی ہے۔ یاد رہے کتاب "درۃ الدرائی" ہمارے اس مجموعے "عقیدہ ختم نبوت" کی تیسری جلد میں شامل ہے۔

۱. انوار احمدی

یہ کتاب حضور سرور عالم سید العرب والعجم باعث ایجاہ کو نبین رسول اللہ ﷺ سیدنا و مولانا حضور رحمۃ اللعالمین ﷺ کے ذکر میں اذیت و فساد کے ادب پر مشتمل ہے۔

محال بودن خاتم النبیین شخص دیگر

اب اگر بالفرض کوئی تمام ملائکہ و جن و انس وغیرہ کی عبادت کر کے یہ توقع رکھے کہ ہم بھی ایسا رتبہ حاصل کر سکتے ہیں تو کیا ممکن ہوگا؟ نمود ہائیں ڈاک۔ یہ بھی ایک قسم کا جنون

سمجھا جائے گا خالق عالم جس نے ازل سے ابد تک کی فضیلت اپنے حبیب ﷺ کو عطا کر چکا ازل کا حال تو کسی قدر معلوم ہوا ابد کا حال بھی آئندہ ان شاء اللہ معلوم ہوگا۔

شمہ یہ ہے کہ جنت کی کنجیاں حضرت ﷺ ہی کے ہاتھ میں ہوں گی اور سلطنت جنت کی حضرت ﷺ ہی کو مسلم ہے۔ پھر یہ خیال کہ کسی دوسرے کو بھی حضرت ﷺ کی سی فضیلت حاصل ہو سکتی ہے، اس خدائی میں تو اس کا ظہور ممکن نہیں، کیونکہ یہاں تو انحصار ازل وابد کا ہو گیا اب اس سے زیادہ اس خیال میں خامہ فرسائی کرنا کلمات کفر کی حکایت کرنا ہے۔ کسی مسلمان کو طمع تو درکنار خیال تک نہیں آ سکتا کہ شرافت و فضیلت ذاتی میں حضرت کے ساتھ کسی قسم کی تساوی و ہونڈے (چہ نسبت خاک را با عالم پاک)۔ اس تقریر سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دوسرے شخص کا خاتم النبیین ہونا محال ہے۔ پھر بعض لوگ (یہاں کتاب تحذیر الناس، مولوی قاسم نانوتوی کا رد کر رہے ہیں۔ مرتب لغز) جو یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ دوسرا خاتم النبیین ہونا محال و ممتنع ہے مگر یہ امتناع غیر ہوگا نہ بالذات جس سے امکان ذاتی کی کمی نہیں ہو سکتی کیونکہ امکان ذاتی اور امتناع غیرہ میں کچھ منافیات نہیں۔ سو اس کا جواب یہ ہے کہ وصف خاتم النبیین خاصہ آنحضرت ﷺ کا ہے جو دوسروں پر صادق نہیں آ سکتا۔ اور موضوع لہ اس لقب کا ذات آنحضرت ﷺ ہے کہ عند الاطلاق کوئی دوسرا اس مفہوم میں شریک نہیں ہو سکتا۔ پس یہ مفہوم جزئی حقیقت ہے، اور حکیت مفہومی جو وضع سے قطع نظر کرنے میں معلوم ہوتی ہے، سبب وضع کے جاتی رہی۔ جیسا کہ عہد اللہ جب کسی شخص کے لئے وضع کیا جاتا ہے جزئی حقیقی ہو جاتا ہے اور مفہوم کلی لفظ کا اس کی جزئیت میں کچھ فرق نہیں لانا بلکہ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہو کہ یہ مثال بھی پورے طور پر یہاں تاہم نہیں دیتی اس لئے کہ عہد اللہ عین وقت وضع میں برابر دوسروں پر کہا جاتا ہے، بخلاف لفظ خاتم النبیین کے جب سے وضع نے اس کو وضع کیا ہے کبھی دوسرے پر اس کا اطلاق کیا ہی نہیں

اور نہ اطلاق اس کا سوائے ایک ذات کے دوسرے پر صحیح ہو سکتا ہے۔ اس لئے کہ ختم انتہا کو کہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ انتہا متجزی نہیں ہو سکتی تاکہ دو شخص اس صفت کے ساتھ متصف ہوں۔ پھر جب عقل نے یہ جمعیت نقل ایک ذات کے انحصار کو مان لیا، اس کے نزدیک محال ہو گیا کہ دوسری ذات اس صفت کے ساتھ متصف ہو سکے اور بحسب منطوق لازم اولیٰ قولہ تعالیٰ مَا یَبْدُلُ الْقَوْلُ لَدَیْ (سورہ ق: ۲۹) کے جب ابدال بادیہ لقب مختص آنحضرت ﷺ ہی کے لئے مقرر تو جزئیت اس مفہوم کی ابدال بادیہ کے لئے ہو گئی۔ کیونکہ یہ لقب قرآن شریف سے ثابت ہے جو بلا شک قدیم ہے۔

اس مفہوم کی جزئیت میں کوئی شک نہیں اور یہ بات عبد اللہ میں نہیں اب اس دعویٰ کا قضیہ بنائے کہ (غیر ^{للمعین} بالامکان) بادیہ تامل ثابت ہو جائے گا یہ قضیہ بحکم صحیح منعقد ہی نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ حمل جزئی حقیقی کا کفی پر صحیح نہیں اور اگر بنظر اہل موضوع کے جزئی سمجھا جائے پھر خواہ وہ معین ہو خواہ غیر معین غیر موضوع لہ محمول کا ہوگا اور ابھی معلوم ہوا کہ محمول جزئی حقیقی ہو تو اس کا حمل دوسری جزئی پر ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جیسا ”زید عمرو“ درست نہیں اور حمل مذکور کے عدم جواز کی دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خاصہ کا حمل غیر ذی الخاصہ پر درست نہیں۔ جیسے ”الحمار کاتب“ یا ”غیر آدم ^{للمعین} ابو البشر“ یا ”زید ابو زید“ یعنی زید اپنا آپ باپ ہے مثال آخری مثل نہ پر اس وجہ سے منطبق ہے کہ عمر و مثلاً زید کا باپ ہے تو یہ صفت اس کا خاصہ ہوگی۔ پھر یہ صفت اگر غیر عمر و پر اطلاق کی جائے تو اس امر میں کہ موضوع غیر ذی الخاصہ ہے زید اور عمر و دونوں برابر ہوں گے پس اطلاق ابو زید خاصہ کا اگر بکر پر صحیح ہو تو چاہیے کہ اس کی جہت سے زید پر بھی صحیح ہو کیونکہ غیر ذی الخاصہ ہونے میں دونوں برابر ہیں، واللازم باطل فالملزوم متلہ۔ اور قیاس نظر اس کے یہ تو ظاہر ہے کہ زید کا پدر حقیقی جب عمر و ہو تو یہ صفت دوسرے پر کیونکر صادق آسکے۔ **الحاصل** خاصہ ایک شے کا دوسرے

پر صادق نہیں آسکتا اور نہ وہ خاصہ، خاصہ نہ ہوگا وہو خلف۔ لم اس کا یہ ہے کہ محمول کو چاہیے کہ ذاتی موضوع کا ہو یا عرضی۔ اور حمل وہی صادق آتا ہے جہاں مبداء محمول کا ذاتی موضوع کا ہو جیسے ”الانسان ناطق“ یا صفت منضمہ ہو جیسے ”زید کاتب“ یا منزع ہو خواہ اداضافت جیسے ”السماء فوقنا“، ”الاربعة زوج“۔ پھر جب مبداء محمول کا خاصہ کسی دوسری چیز کا ہو تو غیر ذی الخاصہ کی نہ ذاتی ہو سکے گا نہ وصف منضمہ نہ منزع۔ اس سبب سے خاصہ کا حمل غیر ذی الخاصہ پر صحیح نہیں پس معلوم ہوا کہ ختم انتہا کا حمل غیر آنحضرت ﷺ پر صحیح نہیں۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ نسبت حکمیہ وقت حمل پیدا ہوتی ہے، پھر حمل پیدا ہوتی ہے، پھر حمل ہی نہیں تو نسبت حکمیہ کہاں! اور جب نسبت ہی کا پتہ نہ ہو تو جہت امکان کیونکر ثابت ہو سکے۔ اس لئے کہ جہت تو نسبت کی کیفیت کا نام ہے تو ضرور ہوا کہ ثبوت کیفیت کے پہلے ثبوت نسبت ہو کیونکہ ثبوت الشیء للشیء فرع ثبوت ثبت لہ ہے۔ یا یوں کہئے کہ ثبت العرش ثم انقلش۔ **الحاصل** اس سے معلوم ہوا کہ قضیہ مذکور غلط ہے۔

اور سنئے محمول قضیہ کا جو جزئی حقیقی ہے اگر دوسری چیز پر حمل کیا جائے تو سلب الشیء عن نفسه لازم آئے گا۔ دیکھو اس حمل کی نظیر بعینہ ”زید عمرو“ ہے سو جب تک زید سے زیدیت یا عمرو سے عمرویت مسلوب نہ ہو عمرویت زید میں قائم نہیں ہو سکتی۔ اور ظاہر ہے کہ سلب الشیء عن نفسه محال ہے۔ پھر یہ محال جو لازم آ رہا ہے وقت حمل ہے یعنی ہنوز نسبت ہی کا وجود نہیں ہوا کہ محال لازم آ گیا تا یہ امکان چہ رسد۔ اور علی سبیل الاستلزام اگر مساوق بھی ہو تو تب بھی امکان کو تحمل نہ ملا۔ اس تقریر سے بھی یہی ثابت ہے کہ وہ قضیہ باطل ہے، کیونکہ مستلزم محال محال ہوا کرتا ہے۔ اب اگر کہا جائے کہ یہ بھی مجملہ وجوہ امتناع الغیرہ ہے سو اس کا جواب یہ ہے کہ تقریر بالا سے مکان ذاتی کا وجود باطل ہو گیا اگر اس بطلان کو بھی مجملہ وجوہ امتناع الغیرہ کے تصور کریں تو امتناع کا پلہ خوب ہی بھاری ہو جائے گا

جس میں بظان ذاتی یعنی امتناع ذاتی بھی شریک ہوگا۔ سو وہ دعویٰ امکان ذاتی کا کہاں رہا اور اس دعویٰ کا ابطال اس تقریر سے بھی ہو سکتا ہے کہ مفہوم خاتم النہین کا اگرچہ کلی ہے مگر کلیت اس کی ایسی نہیں جیسے انسان وغیرہ کی ہے اس لئے کہ انسان کے افراد کثیر ہونے میں کوئی قباحہ لازم نہیں آتی بلکہ موجود ہیں بخلاف خاتم النہین کے کہ اس کے معنی میں کثرت صادق آتی نہیں سکتی جیسے مرکز یا اول یا آخر یا مبداء۔

حال مرکز کا سنئے کہ مرکز اس نقطہ کو کہتے ہیں کہ جتنے خطوط اس سے نکل کر محیط تک پہنچیں سب آپس میں برابر ہوں۔ وہ خطوط نصف قطر دائرہ ہوں گے جن کے ملتہی کا نام مرکز ہے۔ پھر اگر ان خطوط کی ابتدا محیط دائرہ سے لے جائے تو مرکز منتہی ان خطوط کا ہوگا اور اگر مرکز سے لے جائے تو وہ مبداء ان کا ہوگا۔ بہر حال خواہ وہ مبداء ہو یا منتہی مرکز ایک نقطہ معین ہوگا جس کا فرض کرنا ہر جگہ مش اور نقصوں کے ممکن نہیں۔ اور اسی نقطہ میں یہ صفت قائم ہوگی کہ مبداء یا منتہی ان تمام خطوط کا ہے جو نصف قطر دائرہ ہو سکیں۔ اب اگر سوائے اس نقطہ معین کے دوسرا نقطہ فرض کریں اور کہیں کہ ممکن ہے کہ وہ بھی مرکز اس دائرہ کا ہو تو یہ فرض محال ہوگا اس لئے کہ وہ صفت خاصہ (یعنی منتہی ان خطوط کا ہونا) دوسرے میں قائم نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ دوسرا نقطہ اس دائرہ میں جس جگہ فرض کیا جائے اصلی مرکز سے ہٹ کر ایک نصف قطر پر ہوگا تو جملہ خطوط مذکورہ کا مبداء یا منتہی ہونا تو درکنار خود اس خط کا مبداء یا منتہی نہیں ہو سکتا جس پر وہ واقع ہے۔ اس لئے کہ آخر وہ خط بھی نصف قطر ہے اور ہر نصف قطر کا مبداء مرکز حقیقی ہونا لازم ہے ورنہ خط نصف قطر نہ ہوگا۔ **الحاصل** مصداق مرکز کا اگر دوسرا فرض کیا جائے تو انسلاخ الشیء عن لوازمہ بل عن ذاته لازم آجائے گا اور یہ محال لذاتہ ہے۔ اب اس دائرہ کے کسی نقطہ میں صلاحیت اور امکان نہیں کہ مرکز اور منتہی ان خطوط کا بن سکے۔ یہاں تک کہ اگر خود واضح اس دائرہ کا چاہے کہ کسی دوسرے نقطہ

کو اس دائرہ کا مرکز قرار دے تو نہیں ہو سکتا کیونکہ کسی میں صلاحیت ہی نہیں۔ ہاں وقت دائرہ کھینچنے کے ممکن تھا کہ جس نقطہ کو چاہتا مرکز بنا دیتا لیکن جب اس نقطہ کو معین کرچکا تو سب نقاط موجودہ وغیرہ موجودہ کو اس دائرہ کے باہر کی کلی حاصل ہو گئے کہ اب کوئی مرکز نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ مرکز کوئی شے موجود فی الخارج نہیں وجود اس کا صرف علم میں ہے کیونکہ مرکز بھی ایک نقطہ ہے اور ماہیت نقطہ کی یہی ہے کہ طرف خط ہو اور ظاہر ہے کہ خود خط بالفعل موجود نہیں ورنہ ترکیب سطح کا خطوط سے لازم آئے گا جو باطل ہے۔ پھر جب خط ہی کا وجود نہیں تو مرکز جو طرف اس کا ہے کہاں۔ مگر باوجود اس کے مرکز ایک معین شے ہے اس لئے اس دائرہ پا کرہ پر اطلاق دائرہ کا جب ہی ہوگا کہ نسبت محیط کی مرکز کے ساتھ ہر جہت میں برابر ہو اور اگر مرکز ہی نہ ہو جو احد المستعین ہے تو نسبت کیسی۔ پھر جب سے کہ مرکز معین ہو اور صفت خاصہ اس کی یعنی منتہی جمیع خطوط مذکورہ کا ہونا بھی اس پر صادق آ رہی ہے۔ ہر چند یہ صفت بھی کلی ہے مگر کلیت اس کی بھی مثل کلیت مرکز کے ہے کہ قبل تعین مصداق کے علی سبیل الہدایت مصداق اس کے بہت سے ہو سکتے ہیں اور جب مصداق معین ہو گیا اب احتمال کثرت کا جانا رہا۔ پس یہ صفت اگرچہ کہ علم مرکز کا نہیں مگر اختصاص میں اس درجہ کو پہنچی ہوئی ہے کہ عند الاطلاق سوائے اس مرکز کے جو جزئی حقیقی ہے دوسرے کے طرف ذہن منتقل ہوئی نہیں سکتا اسی طرح خاتم النہین کا مفہوم کہ عند الاطلاق سوائے اس ایک ذات خاص کے دوسرا کوئی متبادل نہیں ہوتا۔ پس معلوم ہوا کہ بعد تعین مصداق کے مرکز اور مبداء اور انتہا میں کثرت نہیں آ سکتی اسی طرح اول و آخر سلسلہ کا مبداء اور منتہی ہوگا وہاں بھی اس قسم کی تقریر جاری ہوگی۔ چونکہ خاتم النہین کے معنی بھی منعجائے معین ہے اس سبب سے یہ بھی اس قسم کی کلی ہوگی کہ بعد تعین مصداق کے جزئی حقیقی ہو جائے اور سوائے ایک ذات کے دوسرے پر صادق نہ آ سکتے ہاں کلیت اس کی قبل تعین مصداق متحقق ہے کہ بھی سبیل الہدایت بہت افراد پر صادق آ سکتی تھی جیسے مرکز مثلاً مذکورہ ہیں۔

حضور اقدس ﷺ ازل سے وصف خاتم النبیین سے متصف ہیں:

اب یہ دیکھا جائے کہ مصداق اس کا کب سے معین ہوا سو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ابتدائے عالم امکان سے جس قسم کا وجود فرض کیا جائے ہر وقت آنحضرت ﷺ اس صفتِ خاصہ کے ساتھ متصف ہیں کیونکہ حق تعالیٰ اپنے کلام قدیم میں آنحضرت ﷺ کو خاتم النبیین فرما چکا ہے۔ اب کونسا ایسا زمانہ نکل سکے گا کہ صفتِ علم و کلام باری تعالیٰ پر مقدم ہو۔ پھر تعین ذات خاصہ اور اتصاف اس صفتِ خاصہ کے لئے وجود خارجی شرط نہیں جیسے مرکز میں ابھی معلوم ہوا اور قطع نظر اس کے خود آنحضرت ﷺ نے فرمادیا ہے اور جس کو حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے۔ کنت نبیا وادم بین الماء والطين یعنی بنو آدم ﷺ پانی اور کچھڑ میں تھے اور میں نبی (ﷺ) تھا۔ اب ہم یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ ازل سے متصف اس صفتِ خاصہ کے ساتھ ہیں اور جو تقلبات آنحضرت ﷺ کے ہر عالم میں ہوئے ہیں اس کو ہم ایسے سمجھتے ہیں جیسے لڑکپن جوانی وغیرہ کہ ذاتِ ہر وقت میں محفوظ ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے وتقلبک فی الساجدین۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے مسالک الحنفاء میں نقل کیا ہے وقد قال ابن عباس رضی اللہ عنہما فی تاویل قول اللہ وتقلبک فی الساجدین ای تقلبک من اصلااب طاهرة من اب بعد اب الی ان جعلک نبیا۔ اسی مضمون کو حافظ شمس الدین بن ناصر الدین دمشقی نے نظم میں لکھا ہے۔

تنقل احمد نور عظیم نللا فی جبین الساجدینا
تقلب فیہم قرنا فقرنا الی ان جاء خیر المرسلینا
ذکرہ الامام السیوطی رحمہ اللہ علیہ فی مسالک الحنفاء۔

اور حافظ العصر ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ علیہ نے کہا ہے۔

نبی الہدی المختار من الہاشم فعن فخرہم فلیقصر المتطاوول
تنقل فی اصلااب قوم تشرفوا بہ مثل ما للبدن تلک المنازل
ذکرہ السیوطی رحمہ اللہ علیہ فی المقامات السندسیۃ۔

اس سے بھی معلوم ہوا کہ عالم شہادت کے پہلے بھی ذاتِ آنحضرت ﷺ کی محفوظ تھی کیونکہ تقلب صفت ہے اور تمام اور قیام صفت کا بغیر ذاتِ موصوف کے محال ہے۔ اس عالم میں تشریف فرما ہونے کے پیشتر آدم (ﷺ) سے پہلے بھی آنحضرت ﷺ موجود تھے جو کنت نبیا اور اول ما خلقی اللہ فوری سے معلوم ہوا اور بعد آدم (ﷺ) کے بھی جو وتقلبک فی الساجدین سے معلوم ہوا۔

الحاصل وجود جزئی حضرت ﷺ کا ثابت ہے اگرچہ اطوار وجود مختلف ہوں اور حال جزئیت میں اتصاف اس صفت کے ساتھ بھی موجود رہا پھر خاتم النبیین کے جزئی حقیقی ہونے میں کیا کام۔ اگر کہا جائے کہ اس تقریر سے خاتم النبیین میں دوسرے اعلام کے ایک علم ہو جائے گا تو اس میں فضیلت ہی کیا ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے علم کی حقیقت معلوم کر لیجئے کہ ہر جماعت انسان اپنے مافی الضمیر ظاہر کرنے میں محتاج اس امر کی ہے کہ ہر چیز کے مقابلہ میں ایک لفظ مقرر کرے تاکہ جو شخص اس وضع سے واقف ہو وہ لفظ سننے ہی سمجھ جائے کہ مقصود متکلم کا یہ ہے۔ اب اس وضع کے وقت یہ ضرور نہیں کہ اس لفظ میں کوئی معنی و مفی ہوں بلکہ حروفِ عجیب سے چند حروف لے کر جو لفظ ترکیب دے دیا جائے وہی علم ہو جائے گا اور اگر کوئی لفظ معنی دار علم ہو تو معنی سابق اس میں نہیں ہوتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تقریر علم کا صرف اس واسطے ہے کہ اس کے کہنے سے ذاتِ معینہ معلوم ہو جائے بخلاف صفت کے۔ سوائے ذات کے ایک دوسرے معنی پر بھی اس سے دلالت ہوتی ہے

مثلاً عالم کہ اس سے ذات مع صفت علم سمجھی جاتی ہے اور صفت کا مبداء اس ذات میں موجود ہوگا اور علم میں یہ بات نہیں۔ اب دیکھئے کہ صفت ختم نبوت کی آنحضرت ﷺ کی ذات مبارک میں ازل سے قائم ہے جیسے ابھی مذکور ہوا مگر صفت خاصہ ہونے کی وجہ سے انحصار اس صفت کا ذات مبارک میں ہے۔ اس انحصار سے یہ لازم نہیں آتا کہ لفظ خاتم النبیین علم ہو جائے کیونکہ یہ لفظ ذات مع الصفت پر دلالت کرتا ہے، نہ صرف ذات پر۔

الحاصل صفت خاتمیت آنحضرت ﷺ کے لئے ازل وابداً مسلم ہوئی۔ اب کسی دوسرے کا اتصاف اس صفت خاصہ کے ساتھ محال ہے جیسے کہ سوائے نقطہ مخصوصہ کے متصف بصفات مرکزیت ہونا کسی دوسرے لفظ کا دائرہ خاص میں محال ہے۔ اب ہم ذرا ان صاحبوں سے پوچھتے ہیں کہ اب وہ خیالات کہاں ہیں جو کل بدعة ضلالة پڑھ پڑھ کے ایک عالم کو دوزخ میں لے جا رہے تھے۔ کیا اس قسم کی بحث فلسفی بھی کہیں قرآن وحدیث میں وارد ہے، یا قرونِ ثلاثہ میں کسی نے کی تھی؟ پھر ایسی بدعت قبیحہ کے مرتکب ہو کر بحسب واقع کیا استحقاق پیدا کیا اور اس مسئلہ میں جب تک بحث ہوتی رہے گی اس کا گناہ کس کی گردن پر۔ دیکھیے حدیث شریف میں وارد ہے فی المشکوۃ وعن جریر رحمہ اللہ قال قال رسول اللہ ﷺ من سن فی الاسلام سنة سبئة کان علیہ وزرہا ووزر من عمل بها من بعده من غیر ان ینقص من اوزارہم شیء (الحديث: رواہ مسلم)۔ یعنی فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جو شخص اسلام میں برائے طریقہ نکالے تو علاوہ اس جرم ارتکاب کے جتنے لوگ اس کے بعد اس پر عمل کرتے رہیں سب کا گناہ اس کے ذمہ ہوگا اور ان کے گناہ میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)۔ اہی

بھلا جس طرح حق تعالیٰ کے نزدیک صرف آنحضرت ﷺ خاتم النبیین ہیں، ویسا ہی اگر آپ کے نزدیک بھی رہتے تو اس میں کیا نقصان تھا؟ کیا اس میں بھی کوئی شرک

وبدعت رکھی تھی جو شمشانے نکالے گئے۔ یہ تو بتلائیے کہ ہمارے حضرت ﷺ نے آپ کے حق میں ایسی کوئی بدسلوکی کی تھی جو اس کا بدلہ ایسے طور پر کیا جا رہا ہے کہ فضیلت خاصہ کا مسلم ہونا مطلقاً ناگوار ہے۔ یہاں تک کہ جب دیکھا کہ خود حق تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ سب نبیوں کے خاتم ہیں کمال تشویش ہوئی کہ ہائے فضیلت خاصہ ثابت ہوئی جاتی ہے جب اس کے ابطال کا کوئی ذریعہ دین اسلام میں نہ ملا فلاسفہ معاندین کی طرف رجوع کیا اور امکان ذاتی کی شمشیر دوم ان سے لے کر میدان میں آکھڑے ہوئے۔ افسوس ہے اس دہن میں یہ بھی نہ سوچا کہ معتقدین سادہ کو انتظار اس خاتم فرضی کا کس قدر کنوئیں جھکائے گا مقلدین سادہ کے دلوں پر اس تقریر معقولی کا اتنا تو ضرور اثر ہوا کہ آنحضرت ﷺ کی خاتمیت میں کسی قدر شک پڑ گیا گو قائلین معمولی کو نہ سمجھے ہوں۔ چنانچہ بعض اتباع نے اس بنا پر الف ولام خاتم النبیین سے یہ بات بنائی کہ حضرت ﷺ ان نبیوں کے خاتم ہیں جو گزر چکے ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ آئندہ جو انبیاء پیدا ہوں گے ان کا خاتم کوئی اور ہوگا؟ (معاذ اللہ)۔ اس تقریر نے کہاں تک پہنچا دیا کہ قرآن کا انکار ہونے لگا۔ ذرا سوچئے تو کہ آنحضرت ﷺ کے روبرو خاتم النبیین ہونے میں یہ احتمالات نکالے جاتے تو کس قدر حضرت ﷺ پر شاق ہوتا۔

حضور اقدس ﷺ کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو حضور ﷺ ہی کی اتباع کرتے:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صرف توراۃ کے مطاعہ کا ارادہ کیا تھا اس پر آنحضرت ﷺ کی حالت کیسی متغیر ہو گئی کہ چہرہ مبارک سے آثار غضب پیدا تھے اور باوجود اس خلق عظیم کے ایسے صحابی علیہ السلام القدر پر کیسا عتاب فرمایا کہ جس کا بیان نہیں، جو لوگ مذاق تقرب و اخلاص سے واقف ہیں اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر خود موسیٰ علیہ السلام میری نبوت کا زمانہ پاتے تو سوائے میری اتباع کے ان سے کچھ نہ بن پڑتی۔ دیکھ لیجئے وہ روایت مشکوۃ

شریف میں ہے۔ یعنی روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تورات کا نسخہ لا کر عرض کی یا رسول اللہ ﷺ یہ تورات کا نسخہ ہے۔ حضور ﷺ خاموش ہو گئے۔ وہ لگے پڑھنے۔ ادھر چہرہ مبارک متغیر ہونے لگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھ کر کہا۔ اے عمر رضی اللہ عنہ تم تباہ ہو گئے کیا چہرہ مبارک کو نہیں دیکھتے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دیکھتے ہی کہنے لگے۔ میں پناہ مانگتا ہوں خدا اور رسول کے غضب سے۔ ہم راضی ہیں اپنے پروردگار اور دین اسلام اور اپنے نبی حضرت محمد ﷺ سے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا، قسم ہے اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر موسیٰ رضی اللہ عنہ تم میں خابر ہوتے اور تم لوگ مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرتے تو ضرور گمراہ ہو جاتے، اگر حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ اس وقت زندہ ہوتے اور میری نبوت کے زمانہ کو پاتے تو میری ہی اطاعت کرتے۔ اور روایت احمد و بیہقی میں وما وسعہ الا اتباعی ہے یعنی سوائے میری اتباع ان سے کچھ بن نہ پڑتی۔ اب ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے صحابی باخلاص کی صرف اتنی حرکت اس قدر ناگوار طبع غیور ہوئی تو کسی زید و عمر کی اس تقریر سے جو خود ختمیت میں شک ڈال دیتی ہے، کیسی اذیت پہنچتی ہوگی۔ کیا یہ ایذا رسانی خالی جائے گی، ہرگز نہیں۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ الدِّينَ يُؤَدُّونَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا (سورۃ الاحزاب: ۵۷) ترجمہ: جو لوگ ایذا دیتے ہیں اللہ کو اور اللہ کے رسول کو لعنت کرے گا ان کو اللہ دنیا اور آخرت میں اور مہیا کر رکھا ہے ان کے واسطے ذلت کا عذاب۔

نَسْأَلُ اللّٰهَ تَعَالٰی تَوْفِیْقَ الْاَدَبِ وَهُوَ وِلٰی التَّوْفِیْقِ

سمع النبی ﷺ الصلوٰت وانبیاء کے اجساد:

روایات کثیرہ سے ثابت ہے کہ ایک فرشتہ تمام روئے زمین کے درود سنتا ہے اور خدمت میں آنحضرت ﷺ کے عرض کرتا ہے اور اس کو وہی ہی سہمت دی گئی ہے جیسے ان

دو فرشتوں کو دی گئی ہے جو اس کام پر مقرر ہیں کہ درود پڑھنے والوں کے حق میں دعائے خیر کیا کریں جن کا حال احادیث سے معلوم ہوتا ہے، جب اتنی احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ بعض فرشتوں کے پاس قُرب و بُعد یکساں ہے اور آن واحد میں ہر شخص کی آواز برابر سنتے ہیں تو اب اہل ایمان کو آنحضرت ﷺ کے احاطہ علمی میں شک کا کیا موقع ہوگا؟ اس لئے بنی شک و انکار کا یہی تھا کہ اس میں شرک فی الصفت لازم آتا ہے۔ پھر جب آنحضرت ﷺ کے خدام میں یہ صفت موجود ہے تو چاہیے کہ خود آنحضرت ﷺ میں بطریق اولیٰ بوجہ اتم ہو۔ چنانچہ خود آنحضرت ﷺ نے اس کی تصریح فرمادی کَمَا فِی الطَّبْرِ اِنِّی لِیْسَ مِنْ عِبَادِ یَصْلٰی عَلٰی الْاَبْلَغٰی صَوْنَهُ قُلْنَا یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَبَعْدَ وَفَاتِکَ قَالَ وَبَعْدَ وَفَاتِیْ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلٰی الْاَرْضِ اَنْ تَاکُلَ اَجْسَادَ الْاَنْبِیَاءِ (ذکر ابن جریر فی الجہاۃ المصنوع) ترجمہ: فرمایا جو کوئی مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کی آواز سنتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا، کیا آپ کی وفات کے بعد بھی یا رسول اللہ ﷺ فرمایا ہاں خدائے تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے اجساد کو کھائے۔ رہی یہ بات کہ جب حضرت خود سنتے ہیں تو پھر درود و سلام پہنچانے پر جواتے عظیم الشان و کثیر التعداد فرشتے مقرر ہیں جن کا حال کچھ معصوم ہوا اور کچھ معلوم ہوگا اس سے کیا فائدہ؟ سو اس کا جواب یہ ہے کہ آخر حق تعالیٰ کے حضور میں بھی اعمال بذریعہ ملائک پیش ہوا کرتے ہیں اور باوجود اس کے صفت علمیہ کا انکار ممکن نہیں۔ حاصل یہ کہ شے واحد کے حصول علم کے طریقے اگر متعدد مختلف ہوں تو کچھ قباحات لازم نہیں آتی بلکہ اس سے کمال قدرت و عظمت الہی معلوم ہوتی ہے اسی طرح آنحضرت ﷺ کے علم کے بھی دو طریقے ظہرائے گئے ہیں، ایک یہ کہ صفت علمیہ جو کمال نشاء انسانی ہے عطا کی گئی تاکہ اس کے حاصل کرنے میں انفس مخلوقات کی احتیاج ملائک کے طرف نہ ہو جو فی الحقیقت خدام آپ ﷺ کے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ کہ عظیم الشان ملائک

اس خدمت پر مامور کئے گئے جس سے شان مصطفائی اور ترک فرمان روائی اپنے حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تمام انبیاء و ملائک پر آشکار ہو جائے اور وہ خصوصیت و عظمت جو ازل سے سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نسبت مرئی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے انبیاء و مہم السلام نام مبارک کو اپنے انجام مرام کا وسیلہ اور ذریعہ ٹھہرایا کئے بعد نشا عصری حضرت ﷺ کے بھی سب پر مشہود و مشکشف ہو جائے۔ امر اول یعنی علم بلا واسطہ کی نسبت یہ بھی قرینہ ہے کہ عموماً اموات کا سماع قریب سے بدلائل ثابت ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں روایت ہے کہ جو کفار بدر کے کنوئیں میں ڈال دیئے گئے تھے ان کے طرف جب آنحضرت ﷺ نے خطاب فرمایا کہ ہل و جدتم ما وعد ربکم حقاً یعنی کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا۔ صحابہ نے عرض کیا، کیا آپ مردوں کو پکارتے ہیں یا رسول اللہ ﷺ فرمایا ہاں ما انتم باسمع منهم ولکن لایجیبون یعنی تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سنتے۔

اور سوائے اس کے سماع موتی کے باب میں کئی روایات و آیات وارد ہیں۔
الحاصل جب عموماً اہل قبور قریب سے سنتے ہیں تو چاہیے تھا کہ قبر شریف کے پاس اگر کوئی شخص سلام عرض کرے تو اس کی اطلاع کے واسطے فرشتہ کا توسط نہ ہوتا۔ حالانکہ یہ سلام بھی فرشتہ ہی کے ذریعہ سے پہنچتا ہے چنانچہ تصریحاً فرماتے ہیں ما من عبد یسلم علی عند قبری الا وکل اللہ بہا ملکاً یبلغنی (رواہ فی شعب کذا فی مسند احمد)۔ ترجمہ: فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ جو بندہ مجھ پر سلام کرے گا میری قبر کے پاس تو ایک فرشتہ مقرر ہوگا کہ وہ سلام مجھ کو پہنچا دیا کرے گا۔ اور کثر اعمال میں اسی حدیث کو اس طور سے روایت کیا ہے ما من عبد یسلم علی عند قبری الا وکل اللہ بہ ملکاً یبلغنی و کفی امر اخرتہ و دنیاہ و کنت بہ شہیداً یوم القیمۃ (اب عن اسی مریۃ) ترجمہ: فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ جو بندہ عرض کرے گا مجھ پر سلام میری قبر کے پاس

تو حق تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا جو وہ سلام مجھ کو پہنچائے گا اور کافی ہوگا اس کے دنیا و آخرت کے کاموں کے لئے اور میں اس کا گواہ بنوں گا قیامت کے دن۔ اور قول بدیع میں امام سخاوی نے لکھا ہے۔ وفی السمعونیات بسند ضعیف عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ایضاً مرفوعاً من صل علی عند قبری وکل بہا ملک یبلغنی و کفی امر دنیاہ و اخرتہ و کنت لہ یوم القیمۃ شہیداً و شفیعاً۔ ترجمہ: فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جو شخص میری قبر کے پاس مجھ پر درود پڑھے گا تو ایک فرشتہ مجھے وہ پہنچائے گا جو اس کام کے لئے مقرر ہوگا اور کفایت کرے گا وہ اس کے دنیا و آخرت کے کاموں کو اور میں قیامت کے دن اس کا گواہ ہوں گا اور شفاعت کروں گا۔ اور روایت ہے کہ ایک شخص قبر شریف کے پاس آکر سلام عرض کیا کرنا تھا حسن بن حسین نے اس کو فرمایا کہ تو اور وہ شخص جو اندلس میں ہو برابر ہیں۔ یعنی آنحضرت ﷺ کو ہم دونوں کا برابر ہے۔ چنانچہ اس کو بدیع میں نقل کیا ہے قد روی ان رجلاً ینتاب قبر النبی ﷺ فقال الحسن بن حسین یا ہذا اما انت و رجل بالاندلس سواء۔

فائدہ: اس سے ظاہر ہے کہ جو لوگ مقامات دور دراز سے آنحضرت ﷺ پر سلام عرض کیا کرتے ہیں وہ بھی حضوری سے محروم نہیں ہیں۔ اب رہی وہ حدیث شریف جو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میری قبر کے پاس مجھ پر سلام کرے تو میں سنتا ہوں اور دور سے ملائک پہنچاتے ہیں تو بعد ان دلائل کے جواب اس کا آسان ہے اس لئے کہ اس میں نفی سماع کی تصریح نہیں ہے۔ ایک طریقہ علم کا فرما دیا جس میں سامعین کو استبعاد بھی نہ ہو اور مقصود بھی حاصل ہو جائے۔ چونکہ عادت شریف تھی کہ حتی الامکان بحسب عقول و فہم سامعین کے کلام فرمایا کرتے تھے اور پہلے سے فرشتوں کی عظمت سامعین کے اذبان میں جمی ہوئی تھی اور ان کی وسعت علم کا کسی کو استبعاد نہ تھا اس لئے برعایت بعض سامعین ارشاد فرمایا کہ جو درود

پڑھا جائے فرشتہ پہنچا دیا کرتا ہے۔ فہم سامعین کی روایت دوسری حدیثوں سے ثابت ہے چنانچہ زرقانی شرح مواہب میں روایت ہے۔ حدثوا الناس بما يعرفون انريدون ان يكذب الله ورسوله (رواہ ابویہی عن علی ورواہ ابوی ہاشم عن ابی ہریرۃ)۔ ترجمہ: فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ بیان کرو تم لوگوں سے وہ باتیں جو وہ پہچانتے ہوں کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور رسول ﷺ کی تکذیب ہو جائے..... یعنی ایسی باتیں کہنا چاہیے کہ مخاطب کی سمجھ میں آسکیں اور اسی مضمون کی مؤید یہ بھی حدیث ہے جو زرقانی میں مروی ہے وروی الحسن بن سفیان عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یرفعہ امرت ان اخاطب الناس علی قدر عقولہم قال الحافظ وسندہ ضعیف جدا لا موضوع۔ ترجمہ: فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ حکم کیا گیا میں کہ خطاب کروں لوگوں سے ان کی عقلوں کے موافق۔ یعنی

اس وجہ سے جو دقائق شب معراج میں آنحضرت ﷺ نے ملاحظہ فرمائے ہر شخص سے بیان نہ فرمایا بلکہ ہر ایک کو اس کے حوصلے کے موافق خبر دی۔ چنانچہ توفیق احادیث معراج میں صاحب مواہب نے اسکی تصریح کی ہے۔ **الحاصل** کسی مصلحت سے آنحضرت ﷺ نے اس موقع میں علم ذاتی کی تصریح نہ فرمائی جو دوسری احادیث میں مصرح ہے، ورنہ سمجھ میں نہیں آتا کہ حق تعالیٰ ایک فرشتہ کو تو اس قدر علم سے سرفراز کرے اور خاص اپنے حبیب علیہ السلام کو اس سے ممتاز نہ فرمائے بسبب غرابت مقام کے اسی پر اقتصار کیا گیا۔ یہاں کلام اس میں تھا کہ تمام روئے زمین پر جس قدر درود پڑھے جاتے ہیں سب کو ایک فرشتہ سنتا ہے اور آنحضرت ﷺ کی خدمت میں اسی وقت عرض کر دیتا ہے۔ اور یہ طریقہ سوائے اس کے ہے جو عرض سے ہو کر حضور ﷺ کی خدمت میں درود گزارنا جاتا ہے اور سوائے اس کے علیحدہ فرشتے بھی مقرر ہیں جو درود حضور ﷺ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے۔ من صلی علی صلوۃ جارنی بہا ملک فاقول

بلغہ علی عسرا وقل لہ لو کان من ہذہ العشرة واحدة لدخلت معی الجنة وحلة لک شفاعتی (رواہ ابویہی عن ابی ہریرۃ رحمہ اللہ ذکرونی الوسیۃ النعمی)۔ ترجمہ: فرمایا رسول ﷺ نے جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھے ایک فرشتہ وہ درود میرے پاس لاتا ہے پس میں کہتا ہوں کہ میری طرف سے دس درود اس کو پہنچا اور کہہ دے اگر ان دس میں سے ایک بھی ہو تو تو میرے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے اور میں تیری شفاعت کروں۔ اور اسی طرح سلام پہنچانے کے لئے بھی کئی فرشتے مقرر ہیں کہ ہمیشہ اسی تلاش میں پھرا کرتے ہیں پھر جہاں کسی نے سلام عرض کیا فوراً گزران دیتے ہیں چنانچہ مسالک الخفاء میں روایت ہے عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال ان لله ملائکتہ مساحین یبلغونی عن امتی السلام (رواہ احمد وشمس الدین الدارقطنی و ابن حبان والاکرمی رحمہم اللہ مع الاسناد)۔ ترجمہ: فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ حق تعالیٰ نے کئی فرشتے مقرر کئے ہیں کہ سیاحت کیا کرتے ہیں اور پہنچاتے ہیں مجھ کو سلام میری امت کا۔

پس معلوم ہوا کہ جیسے درود گزارنے جانے کے دو درجے ہیں اسی طرح سلام عرض ہونے کے بھی دو درجے ہیں ایک جبرئیل علیہ السلام دوسرے یہ ملائکہ۔ مناسب اس مقام کے اور بہت سی حدیثیں صحیح وضعیف وغیرہ ہیں۔ مگر ان کے دو تین حدیثیں یہاں بیان کی جاتی ہیں ہر چند بعض محدثین نے ان میں کلام کیا ہے مگر ہم اتباع ان محدثین کا کرتے ہیں جنہوں نے ان کو روایت کیا ہے۔ قسطنطنیہ رحمہ اللہ علیہ نے مسالک الخفاء کی اس حدیث کو نقل کیا۔ عن انس بن مالک عن النبی ﷺ قال من صلی علی صلوۃ تعظیما الحقی جعل اللہ من تلک الکلمۃ ملکا جناح لہ فی المشرق وجناح لہ فی المغرب ورجلاہ فی تخوم الارض وعنفہ ملتویۃ تحت العرش یقول اللہ تعالیٰ لہ صل علی عبدی کما صلی علی نبی فہو بصلی

عليه المي يوم القيمة (رواہ ابن شاپن فی الترغیب والترہیب والذہبی فی مسند الفردوس وابن بطال والذہبی معمر)۔ ترجمہ: فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ جو شخص مجھ پر ایک درود پڑھے میرے حق کی تعظیم کے واسطے تو حق تعالیٰ اس کلمہ سے ایک فرشتہ ایسا پیدا کرتا ہے کہ ایک بازو اس کا مشرق میں ہوتا ہے اور ایک مغرب میں اور پاؤں زمین کے نیچے اور عرش کے نیچے اس کی گردن جھکی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو فرماتا ہے کہ تو درود پڑھا اس میرے بندے پر جیسا کہ اس نے میرے نبی ﷺ پر درود پڑھا تو وہ قیامت تک اس پر درود پڑھتا رہے گا۔ روایت کیا اس کو ابن شاپن نے اپنی کتاب ترغیب اور ذہبی نے فردوس میں اور ابن بطال نے۔ اور یہ روایت بھی مسالک ائمہ میں ہے وعن معاذ بن جبل ؓ قال قال رسول اللہ ﷺ ان اللہ اعطانی ما لم يعط احدا من الانبياء وفضلنی علیہم وجعل لامنی فی الصلوة علی افضل الدرجات وعند قبری ملکاً یقال لہ منطوش رأسہ تحت العرش ورجلاه فی تخوم الارض السفلی ولہ ثمانون الف جناح فی کل جناح ثمانون الف ريشة تحت کل ريشة ثمانون الف زغبة تحت کل زغبة لسان یسبح اللہ تعالیٰ و یحمده و لیستغفر لمن یصلی علی من امتی ومن لدن رأسہ الی بطون قدمیه افواه ولسن وریش وزغب لیس فیہ موضع شبرا لا وفیہ لسان یسبح اللہ تعالیٰ و یحمده و یستغفر لمن یصلی علی من امتی حتی یموت (رواہ ابن ہشکول وهو غریب منکر بل لوائح الوضع لائحة علیہ) فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ حق تعالیٰ نے مجھے دور تھے ویسے ہیں جو کسی نبی کو نہ ملے اور مجھ کو سب نبیوں پر فضیلت دی۔ اور اسی درجے مقرر کئے میری امت کے لئے مجھ پر درود پڑھنے میں متعین فرمایا میری قبر کے پاس ایک فرشتہ جس کا نام منطوش ہے اس کا سر عرش کے نیچے اور پاؤں منہجائے زمین اس میں اور اس کے اسی ہزار بازو میں اسی ہزار پر اور نیچے ہر پر کے

اسی ہزار رو گئے اور ہر رو گئے کے نیچے ایک زبان ہے جس سے تسبیح و تحمید اللہ تعالیٰ کی کیا کرتا ہے اور اس شخص کے لئے دعائے مغفرت کیا کرتا ہے جو میرا امتی مجھ پر درود پڑھے اس کے سر سے بدن کے نیچے تک تمام منہ اور زبانیں اور پر اور رو گئے ہیں کہیں باشت بھر جگہ اس میں ایسی نہیں کہ جس میں زبان نہ ہو اور اس کا کام یہ ہے کہ تسبیح اور تحمید اللہ تعالیٰ کی اور طلب مغفرت ان لوگوں کے حق میں کیا کرے جو مجھ پر درود پڑھا کرتے ہیں مرنے تک۔ (روایت کیا ابن بطال نے) نماز میں رسول اللہ ﷺ کا تصور اور ندا:

اب یہاں یہ امر پیش نظر ہے کہ اس سلام کی کس قدر وقعت ہے جو عین نماز میں ضروری ٹھہرایا گیا، حالانکہ نماز عبادت محض ہے اور ظاہر ہے کہ عبادت میں توجہ صرف معبود حقیقی کی طرف چاہیے اگر کہا جائے کہ وہ سلام جو التحیات میں پڑھا جاتا ہے یعنی السلام علیک ایہا النبی اس سے خطاب مقصود نہیں بلکہ حکایت ہے شب معراج کی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں التحیات کا کوئی مطلب ہی نہ ہو صرف الفاظ ہی رو گئے نہ التحیات للہ سے تمام تحیات اللہ تعالیٰ کے لئے ہونے کا اعتراف ہوا، نہ اشہد ان لا الہ الا اللہ سے توحید پر شہادت ہوئی۔ حالانکہ جب رسول اکرم ﷺ نے التحیات کی تعلیم فرمائی یہ نہ کہا کہ شب معراج میں اس قسم کا مخاطبہ ہوا تھا اور بطور حکایت اس کو پڑھنا چاہیے۔ حدیث تعلیم التحیات کی یہ ہے جس کو ابن تیمیہ نے منثقی الاخبار میں روایت کیا ہے۔ عن ابی مسعود ؓ قال علمنی رسول اللہ ﷺ التمشید کفی بین کفیہ کما یعلمنی السورۃ من القرآن التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمة اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعن عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمداً عبده ورسوله۔ رواہ الجماعة وفي لفظ ان النبی ﷺ قال اذا فعد احدکم فی الصلوة فلیقل

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَذِكْرُهُ فِيهِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَإِنْ كُنْتُمْ إِذَا
فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَفِي
آخِرِهِ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضی اللہ عنہ قَالَ كُنَّا
نَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُضَ عَلَيْنَا التَّشَهُّدَ السَّلَامَ عَلَى اللَّهِ السَّلَامَ عَلَى جِبْرِيلَ
وَمِيكَائِيلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقُولُوا هَكَذَا وَلَكِنْ قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ
ذَكَرَهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَقَالَ اسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ فَرَضَ - تَرْجَمَ -
خَلَاصَهُ أَنَّ تِيَّانَ رَوَاتِلُوهَا كَإِيَّاهُ رَوَايَةُ هِيَ ابْنِ مَسْعُودٍ رضی اللہ عنہ سَعَى كَمَا نَبُوءُ أَنْ كَتَبَهُ
فَرَضَ هُونِ كَيْ يَشْتَرِهُمُ لَوْكَ السَّلَامَ عَلَى اللَّهِ، السَّلَامَ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ
كَمَا كَرْتُمْ تَحِيَّاتُ لِلَّهِ آخِرَتِكَ أَوْ كَحُضُورِ نِيَّاتِ مِيرَاتِهِ أَيْ هَاتِهِ
مِنْ لَكِ جِيسَا كُوفِي سُوْرَةِ قُرْآنِ كَاتَعْلِيمِ فَرَمَاتِهِ تَحِيَّاتُ أَوْ فَرَمَايَا كَيْ جِبْرِيلَ تَحِيَّاتُ عِبَادِ
اللَّهِ الصَّالِحِينَ كَمَا تَوْكَوِيَا سَلَامَ كَيْ تَحِيَّاتُ بِرَبِّنَا صَالِحٍ بِرَبِّنَا آسَمَانِ مِثْلِ هُوَ دِيَا زَمِينِ مِثْلِ،
رَوَايَةُ كَيْ اسْ كَوَانِ صَالِحٍ سَعَى أَوْ رَامَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ أَوْ دَارِقُطْنِيُّ نَحْسَبُ تَفْصِيلُ مَذْكُورٍ - بِحَرْفِ
أَنْ تِيَّانِ نَحْسَبُ كَيْ اسْ سَعَى مَعْلُومٌ هُوَ تَحِيَّاتُ صَحَابَةِ رِضْوَانِ اللَّهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ بِفَرَضِ تَحِيَّاتٍ - بِحَرْفِ
مُخْلِصًا هَرْجَنْدِ الْفَاظِ التَّحِيَّاتُ كَيْ مُخْتَلَفٌ طُورٍ بِرَوَايَةِ مَرْجَنِ مِثْلِ السَّلَامِ
عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ أَخْخَضَرْتُ رضی اللہ عنہ سَعَى مَرْوِي هِيَ أَنْ أَحَادِيثُ كُوَيْخَرِي، سَلَامُ، ابْنُ دَاوُدَ،
تَرْمِذِي، نَسَائِي، ابْنُ مَاجَهْ، إِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَوْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ نَحْسَبُ رَوَايَةُ كَيْ هِيَ -
(كَانَتْ كَتَمَامًا) - أَنْ رَوَايَاتُ سَعَى كَيْ مِثْلِ يَهِي بَاتِ نَحْسَبُ هِيَ كَيْ دُوسَلَامُ بِطُورِ دِكَايَتِ
بُرْهَانِ جَانِ بِحَرْفِ دِكَايَتِ هُونَا اسْ كَاتَابَتِ نَدَ هُوَ تَوْكَوِيَا مَعْنَى مَقْصُودٍ بِالذَّاتِ هُونَا جِسْ سَعَى
ثَابِتِ هُوَ كَيْ بِطُورِ انْشَاءِ كَمَا جَانِ جِيسَا كَيْ شَيْخُ عَابِدِ سَنَدِ رَحْمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ نَحْسَبُ طَوَالِغِ الْأَوَارِ شَرْحِ دَرْ
مَقَرِّ مِثْلِ اسْ كَيْ تَصَرُّحِ كَيْ هِيَ - كَمَا سَبَّحِي

دوسری دلیل یہ ہے کہ صحابہ السلام علی جبریل و میکائیل اور بروایت
امام محمد بن حنبل السلام علی فلان وفلان کہا کرتے تھے آنحضرت ﷺ نے اس سے منع
فرمایا اور ارشاد کیا کہ جب تم السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہو گے تو
تمہارا سلام تمام مقربین و مرسلین و صالحین کو پہنچ جائے گا۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ سلام بطور
انشاء ہے، نہ بطور حکایت۔ اگرچہ یہ کہ آنحضرت ﷺ کو بھی اسی تعیم میں سلام پہنچ سکتا تھا
لیکن چونکہ اس میں کوئی خصوصیت آنحضرت ﷺ کی نہیں رہتی تھی اس لئے ضرور ہوا کہ
بحسب مرتبہ آنحضرت ﷺ کی طرف متوجہ ہو کر خطاب کے ساتھ سلام عرض کرے اور تکمیل
تحیت کے واسطے ورحمة اللہ وبرکاتہ بھی زیادہ کرے جس سے اعتناء بشان اس سلام کا
ظاہر ہوتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ جیسا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین
انشاء ہے ویسا ہی السلام علیک بھی انشاء ہے۔

تیسری دلیل یہ ہے السلام علیک ایہا النبی جس میں خطاب و ندا ہے
متواتر ہے بتواتر لفظی اگر معنی اس سے مراد نہ لئے جائیں تو ایک قسم کا نسخ لازم آئے گا۔
پھر دلیل نسخ کو چاہیے کہ وہی ہی قطعی ہو اور مخاطب شب معراج کا احادیث صحیحہ سے اُتر ثابت
ہو جائے جب بھی اس متواتر کا نسخ اس سے نہ ہو سکے گا اس لئے کہ ان کو وہ احادیث احاد
ہوں گی جس میں قطعیت نہیں۔ دوسرا یہ کہ اس آیات کو اس کے ساتھ کچھ نسبت نہیں غایہ
الامر یہ ہے کہ ہیئت دونوں کی ایک ہوگی لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ اس کی حکایت
ہو۔ بلکہ وہاں جیسا حق تعالیٰ نے بطور انشاء فرمایا تھا ویسا ہی یہاں مصلیٰ بطور انشاء عرض
کرتا ہے۔ الحاصل بعد تصحیح ان احادیث کے اس متواتر کے نسخ کے لئے یہ بات ضرور
ہے کہ بطور حکایت پڑھنے کے امر بتواتر ثابت کیا جائے واذ لیس فلیس۔

چوتھی دلیل یہ ہے کہ جب آیہ شریفہ إِنَّ اللَّهَ وَغُلَامَکُمْ نَزَلَ بِهِنَّ صَحَابَہُ نَے

عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ سلام کا طریقہ تو ہم نے جان لیا صلوٰۃ کا طور ارشاد فرمائیے۔ چنانچہ درمنثور میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے۔ واخرج ابن ابی سعید واحمد بن حمید والبخاری والنسائی وابن ماجہ وابن مردوۃ عن ابی سعید الخدری قال قلنا یا رسول اللہ ﷺ هذا السلام علیک قد علمناه فكيف الصلوة قال قولوا اللهم صل على محمد (الحدیث)۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قول بدیع میں لکھا ہے کہ مراد اس سلام سے جس کی نسبت صحابہ نے اپنا علم ظاہر کیا سلام تشہد ہے۔ یعنی السلام علیک ایہا النبی حیث قال والمراد بقولہم السلام علیک فقد عرفناه فكيف الصلوة علیک فاعلمہم ایہ فی التشہد من قولہم السلام علیک ایہا النبی ورحمة اللہ وبرکاتہ فیكون المراد بقولہم فكيف نصلى علیک ای بعد التشہد قالہ البیہقی۔ اس سے ظاہر ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک یہ سلام انشاء تحت تھا اس لئے کہ سلموا کے انتقال میں اس کو قرار دیا تھا اور انتقال کے لئے انشاء کی ضرورت ہے حکایت مفید نہیں ہو سکتی۔

پانچویں دلیل یہ ہے کہ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سلام عرض کرنا آنحضرت ﷺ پر کی مواقع میں واجب ہے۔ ایک تشہد اخیر میں اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دوسرا نام مبارک آپ کا سن کر تیسرا جب قبر شریف کے پاس حاضر ہو۔ حیث قال فی القول البدیع ولعلمہ انہ یرتقی درجہ التسليم علیہ وسلم الی الوجوب فی مواضع الاول فی التشہد الاخير نص علیہ الشافعی رحمۃ اللہ علیہ الثانی ما نقلہ الحلیمی انہ یجب التسليم علی النبی ﷺ کلما ذکر وفي الشفاء نقلًا عن القاضي ابی بکر بن بکر نزلت هذه الآية علی النبی ﷺ فامرہ اللہ اصحابہ ان تسلموا علیہ وكذلك من بعدهم امروا ان يسلموا علی النبی ﷺ عند حضورہم فبرہ وعند ذکرہ۔

چھٹی دلیل شیخ عابد سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے طوابع الانوار شرح در مختار میں لکھا ہے کہ السلام علیک ایہا النبی کے معنی کو مقصود بالذات سمجھے اور بطور انشاء سلام عرض کرے۔ کما قال ويقصد بالفاظ التشہد معانیہا حال کون تلک الالفاظ مرآۃ لہ ای مقصودۃ لنفسہ علی وجہ الانشاء وکانہ یحی اللہ تعالیٰ ویسلم علی نبیہ ﷺ بقولہ السلام علیک ایہا النبی ورحمة اللہ وبرکاتہ فان قيل كيف شرع هذا اللفظ وهو خطاب بشر مع کونہ منہیا فی الصلوٰۃ اجیب عن ذالک باجوبہ۔ انہ

نادرہ ندائے غیب کے مسئلہ میں جب استدلال السلام علیک ایہا النبی کے ساتھ کیا جائے تو بعض لوگ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہاں نداء مقصود نہیں بلکہ یہ حکایت ہے مخاطبہ شب معراج کی۔ پھر جوان سے پوچھا جائے کہ کیا اس حدیث کو مانتے ہو تو کہتے ہیں کہ اگر وہ حدیث مانی جائے تو اس سے آنحضرت ﷺ کا عرش پر جانا ثابت ہوتا ہے حالانکہ سدرۃ المنتہی سے اس طرف جانے میں کوئی حدیث صحیح یا حسن مجددین کے پاس ثابت نہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ اگر نماز کی التحیات کو حکایت اس کی قرار دیں تو چاہیے کہ محکی عنہ کو اپنے قواعد کے موافق ثابت کریں یا مان لیں اور اگر محکی عنہ کا انکار ہے تو حکایت کا نام نہ لیں۔ اس کے کیا معنی کہ حکایت میں تو وہ زور و شور اور محکی عنہ سے بالکل انکار کیا، اس کو انف لینی کی حکایت سمجھی ہے جس میں محکی عنہ سے کچھ بحث نہیں۔ الحاصل ہر مسلمان کو چاہیے کہ نماز میں آنحضرت ﷺ کی طرف متوجہ ہو کر سلام عرض کرے اور شک نہ کرے کہ اس میں شرک فی العبادت ہوگا کیونکہ جب شارع کی طرف سے اس کا امر ہو گیا تو اب جتنے خیالات اس کے خلاف میں ہوں وہ سب بیہودہ اور فاسد سمجھے جائیں گے اس میں تعلل ایہا ہوگا جیسے ابیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعدے میں تعلل کیا تھا۔ اب یہ

بات معلوم کرنا چاہیے کہ جب اس سلام کا یہ رتبہ ہوا کہ ایک حصہ عبادت محضہ یعنی نماز کا اس کے لئے خاص کیا گیا تو دوسرے اوقات میں ہم لوگوں کو کس قدر اہتمام و آداب چاہیے ہر چند کہ عوام الناس اس قسم کے امور سے مرفوع اقلیم ہیں کیونکہ ان کو تو اسی قدر کافی ہے کہ جتنا شارع نے ضروری بتایا اتنا کر دیا مگر اہل عقل و تمیز کو چاہیے کہ ایسے امور میں غور و فکر کیا کریں اور ادب یکھیں، العاقل تکفیه الاشارة۔ الغرض جب کسی وقت خاص میں سلام عرض کرے تو چاہیے کہ کمال ادب کے ساتھ کھڑا ہو اور دست بستہ ہو کر السلام علیک یا سیدنا رسول اللہ السلام علیک یا سیدنا سید الاولین والآخرین وغیرہ صیغہ جن میں حضرت ﷺ کی عظمت معلوم ہو عرض کرے۔ اب یہاں شاید کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ قیام تشبیہ بالعبادت ہے اور وہ جائز نہیں۔ تو جواب اس کا یہ ہے جب عین عبادت میں یہ سلام جائز ہو تو تشبیہ بالعبادت میں کیوں نہ ہو۔ اگر کہا جائے کہ قوما للہ فانتمین سے معلوم ہوتا ہے کہ قیام خاص اللہ کے واسطے چاہیے تو ہم کہیں گے کہ نبی شک نماز کا قیام خاص اللہ کے واسطے ہے اور اگر مطلق قیام کی اس میں تخصیص ہوتی تو لفظ للہ کی ضرورت نہ تھی۔ خلاصہ یہ کہ اس آیت شریفہ سے نماز کا قیام فرض ہوا نہ یہ کہ انحصار قیام کا اس میں ثابت ہوا۔ اگر یہی بات ہوتی تو کوئی قیام درست ہی نہ ہوتا حالانکہ جمہور محدثین و فقہاء کے نزدیک علاوہ اور مقاموں کے کسی کے اکرام کے واسطے کھڑے رہنا بھی درست ہے۔ چنانچہ اس مسئلہ کو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں بشرح و وسط لکھا ہے ماحصل اس کا یہ ہے احکام قیام کے مختلف ہیں ایک وہ کہ جیسے امراء و سلاطین مثلاً بیٹھے ہوتے ہیں اور خدام و اتباع ان کے تعظیماً رو برو کھڑے رہتے ہیں یہ بالاتفاق ناجائز ہے۔ دوسرا وہ کہ جیسے کوئی سفر سے آئے یا کوئی خوشخبری یا تہنیت آنے والے کو دینا ہو، ایسے مواقع میں قیام بالاتفاق جائز ہے۔ تیسرا کسی کے اکرام کے واسطے کھڑا رہنا جس کو

ہمارے محاورہ میں تعظیم کہتے ہیں یہ صورت مختلف فیہ ہے ابن قیم اور ابو عبد اللہ ابن الحاج کے پاس ناجائز ہے اور امام مالک اور عمر بن عبد العزیز اور امام بخاری اور مسلم، ابو داؤد، بیہقی، طبرانی، ابن بطل، خطابی، منذری، تورطشتی اور امام نووی رحمہم اللہ تعالیٰ کے اقوال سے اس کا جواز ثابت ہے۔ کیا حضور ﷺ ہمارے بڑے بھائی ہیں؟

اگر عام جن وانس آنحضرت ﷺ کی عظمت کو نہ مانیں تو انہیں کا نقصان ہوگا اس سے عظمت میں حضرت ﷺ کے کسی قسم کا دھبہ نہیں آ سکتا۔ اب یہ دیکھنا چاہیے کہ باوجود اتنے معجزات اور کھلی کھلی دلیلوں کے کیا سبب تھا کہ کفار کو آنحضرت ﷺ کی عظمت میں کلام رہا۔ کیا بات یہ ہے کہ ہر نفس کی جبلت میں یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اپنے ہم جنس پر اپنی تعنی اور بڑائی ہو۔ چنانچہ لڑکوں تک یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ اگر ان کی ہم جنس کسی لڑکے سے انہیں اچھا کہے تو خوش اور برا کہے تو ناخوش ہوتے ہیں بلکہ رونے لگتے ہیں۔ چونکہ مرتبہ رسالت کا کفار کے ذہنوں میں نہایت جلیل القدر تھا اور تصدیق رسالت میں انبیاء کی طرح ان پر فضیلت ثابت ہوتی تھی جس سے وہ اپنی کسر شان سمجھتے تھے اس لئے نفوس پر ان کے یہ امر نہایت شوق ہوا اور کہنے لگے ان انکم الا بشئ مفضلنا یعنی تم تو ہم جیسے بشر ہی ہو، کچھ فرشتہ نہیں جو فضیلت تمہاری مانی جائے حالانکہ ابتداء دعوت انبیاء کی صرف توحید کی طرف تھی جس کے کفار بھی مقرر تھے۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ۔ ترجمہ۔ اگر پوچھیں آپ کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو تو البتہ کہیں گے اللہ۔ وقال اللہ تعالیٰ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ۔ ترجمہ۔ اگر پوچھیں آپ ان سے کہ کس نے پیدا کیا ان کو البتہ کہیں گے اللہ۔ وقال اللہ تعالیٰ قُلْ تَعَالَوْا اِلٰی کَلِمَةٍ مَّوٰٓءِیَ بَیْنَنَا وَبَیْنَكُمْ اَنْ لَا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهُ۔ ترجمہ۔ کہیے کہ آؤ طرف ایک بات کے جو برابر ہے تم میں اور ہم میں کہ نہ عبادت کریں ہم سوائے اللہ تعالیٰ کے۔

خلاصہ یہ کہ جو بات ان کے مسلمات سے تھی اس کو ماننا بھی ان کے نفوس پر شاق تھا کیونکہ اس سے رسالت کی تصدیق سمجھی جاتی تھی۔ پھر اگر کوئی طالب حق راقبت اندیش انبیاء کی طرف مائل ہوتا تو اس کو بھی عار دلاتے کہ یہ مثل تمہارے کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، کچھ فرشتے نہیں جو ان کی تم پر فضیلت ہو اپنے ہم جنس کی اطاعت کرنا بڑی ذلت کی بات ہے۔ کما قال تعالیٰ حِکَايَةُ قَالُوا مَا لِهَذَا الرُّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْسِكُ فِي الْأَسْوَاقِ۔ ترجمہ: اور کہنے لگے یہ کیا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور پھرتا ہے بازاروں میں۔ اَيْضًا فَقَالِ الْمَلَأَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَنْفَضِّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مِنْ سَمَاءٍ مَلَكًا۔ ترجمہ: تب بولے سردار جو مکر تھے اس قوم کے یہ کیا ہے ایک آدمی ہے جیسے تم، چاہتا ہے کہ برائی کرے تم پر اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اتارنا فرشتے۔ اَيْضًا وَقَالِ الْمَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِإِلْقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتَرَفْنَاهُمْ فِي الْخَيَاطَةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ ۝ ترجمہ: اور بولے سردار ان کی قوم کے جو مکر تھے اور جھٹلاتے تھے آخرت کی ملاقات کو جن کو آرام دیا تھا ہم نے دنیا کی زندگی میں اور کچھ نہیں یہ ایک آدمی ہے جیسے تم، کھانا کھاتا ہے جس قسم سے تم کھاتے ہو اور پیتا ہے جس قسم سے تم پیتے ہو اور اگر اطاعت کی تم نے اپنے برابر کے آدمی کی تو تم بیشک خراب ہوئے۔

الحاصل خود بینی اور خود سری نے انہیں اندھا بنا دیا تھا۔ کسی نے یہ نہ سمجھا کہ اگر خدائے تعالیٰ کسی خاص بشر کو اپنے فضل سے سب پر فضیلت دے دے تو کوئی نقصان لازم آجائے گا چنانچہ خود انبیاء علیہم السلام نے اس قسم کو جواب بھی دیا کما قال تعالیٰ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ

عبادہ۔ ترجمہ: کہا اُن کو اُن کے پیغمبروں نے کہ ہم بھی بشر ہیں جیسے تم، لیکن اللہ تعالیٰ فضل کرتا ہے جس پر چاہتا ہے۔ مگر یہ جواب کب مفید ہو سکتا تھا وہاں تو مہار اختیار کی نفس امارہ کے ہاتھ تھی۔ پھر اس کو کون ضرورت تھی جو خواہ مخواہ اپنی خاص صفت تعلق کو چھوڑ کر ذلت اختیار کرے۔ یہ تو انہیں کا کام تھا جنہوں نے پہلے پہل نفس پر ایک ایسا حملہ کیا کہ زمام اختیار کو اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ پھر اس کی اصلاح کے درپے ہوئے اور ماشاء اللہ خوب ہی اصلاح کی، یا تو وہ تھا کہ نبی کے مقابلہ میں اس کو ذلت ناگوار ہوتی تھی یا یہ حالت ہوئی کہ اپنے جنس والے ہر ادنیٰ واعلیٰ کے مقابلہ میں ہمسری کا دعویٰ نہیں۔ چنانچہ حق تعالیٰ ان کی صفت میں فرماتا ہے اٰذَلَّةٌ عَلٰی الْمُؤْمِنِيْنَ جب مؤمنین کے ساتھ یہ حالت ہو تو خیل کرنا چاہیے کہ خود آنحضرت ﷺ کے ساتھ ان کا کس قسم کا معاملہ ہوگا۔ ایک بات تو ابھی معلوم ہوئی کہ سب صحابہ حضرت ﷺ کو سجدہ کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ اگر کسی کو عقل سلیم اور فہم مستقیم حاصل ہو تو سمجھ سکتا ہے کہ کس قدر عظمت آنحضرت ﷺ کی صحابہ کے پیش نظر ہوگی جس نے کمال تذلل کو جو سجدہ کرنے میں ہے آسان کر دیا تھا۔ اب سمجھنا چاہیے کہ اس قدر عظمت آنحضرت ﷺ کی صحابہ کے دلوں میں کیونکر متمکن ہوئی حالانکہ خود آنحضرت ﷺ نے ہو جب ارشاد حق تعالیٰ فرما دیا اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وہی اس کی یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان حضرات نے جب دیکھا کہ کفار کو آیہ شریفہ وَلَیَكُنَّ لِلّٰهِ قِسْمٌ عَلٰی مَنۢ یَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ کے مضمون کی طرف بالکل توجہ نہیں اور صرف دعویٰ ہمسری میں خراب ہوئے جاتے ہیں اس لئے برخلاف ان کے اس آیت کے مضمون کو اپنا پیش رو بنایا اور اس میں اس قدر استغراق حاصل کیا کہ گویا اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ کو سنا ہی نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے سجدہ پر آمادگی ظاہر کی اور حضرت ﷺ کو پھر بشریت کا مضمون یاد دلانے کی گویا ضرورت ہوئی۔ چنانچہ فرمایا کہ بشر کو بشر کا سجدہ کرنا من سب نہیں جیسا کہ ابھی معلوم ہوا۔ مولانا رو مفرماتے ہیں۔

شاہ دیں رامنگر اے ناداں جلیں کیں نظر کردہ است ابلیس لعین
نہیست ترکیب محمد لحم و پوست گرچہ در ترکیب ہر تن جنس اوست
گوشت دارد پوست دارد استخوان چچ این ترکیب را باشد ہماں
کاند راں ترکیب باشد معجزات کہ ہمہ ترکیب ہا گشتند مات
اس قسم کی عظمت آنحضرت ﷺ کی جیسی صحابہ کے دلوں میں تھی ایک مدت تک
مسلمانوں کے دلوں میں رہی جس کا حال اِن شَاءَ اللہ تعالیٰ آئندہ لکھا جائے گا۔ مگر
افسوس ہے کہ چند روز سے پھر وہی مساوات کا خیال آخری زمانے کے بعض مسلمانوں کے
سروں میں سایا اور گویا یہ فہر شروع ہوئی کہ وہ سب باتیں تازہ ہو جائیں، اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ
مِثْلُكُمْ میں خوض ہوتا ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو حضور ﷺ نے بھائی کہا ہے اس
لئے حضرت ﷺ بڑے بھائی ہیں، اب اس خیال نے یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ وہ آیات
واحادیث منتخب کی جاتی ہیں جن سے اُن کے زعم میں منقصت شان ہو، اور وہ احادیث کہ
آنحضرت ﷺ نے براہ تو اضع کچھ فرمایا ہے اپنی دانست میں ان کو کسر شان کے باب میں
قرار دے کر شائع کی جاتی ہیں۔ ہم نے مانا کہ عقلاً و عقلاً ہر طرح سے اس مسئلہ میں زور
لگایا جائے گا لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ انتہاء اس کی کہاں ہوگی۔ ہم یقین سمجھتے ہیں کہ آخر یہ
حضرات بھی مسلمان ہیں، آنحضرت ﷺ کے رتبے کو اس سے تو ہرگز کم نہ بیان کریں گے
کہ جس قدر کفار سمجھتے تھے یعنی بَشَرٌ مِثْلُنَا مگر معلوم نہیں اس سعی کا کیا نتیجہ ہوگا اتنی بات تو
کافروں سے پوچھنے میں حاصل ہو جاتی ہے، اس میں نہ قرآن کی ضرورت ہے، نہ حدیث
کی۔ اب اس کے ساتھ یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ ہم لوگ جو آیات واحادیث سے استدلال
کر کے بیان عظمت میں آنحضرت ﷺ کے مبالغہ کرتے ہیں انتہاء اس کی کہاں ہوگی۔ یہ
بات ہر جاہل سے جاہل جانتا ہے کہ حضور ﷺ مخلوق اور بشر ہیں اور حق تعالیٰ خالق ہے۔

اب انتہاء اس مبالغے کی یہی ہوگی کہ حضور ﷺ کا رتبہ قریب مرتبہ مہودیت کے سمجھا جائے گا
وہ بھی اس وجہ سے کہ ایک عالم آپ کو عہدہ کرتا تھا اور صحابہ بھی عہدہ کرنے کے لئے مستعد
ہو گئے تھے، غرض اس مبالغے کی حدود ہوگی جو صحابہ کی حسن عقیدت تھی۔ اب ہم سے یہ نہیں
ہو سکتا کہ جس راہ کو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مدت العمر طے کیا اور جس مقام پر عمر بھر سر
لگائے رہے جہاں سے وہ فتنیاب ہوئے اس مقام کو چھوڑ دیں اور اس راہ میں رجعت اچھڑی
کر کے وہ راستہ چلیں جو کفار کی حد اعتقاد کو یعنی اِنَّا اَنْفُسُ الْاَبَشَرِ مِثْلُنَا کو پہنچا دے، جہاں
سے کفار بڑھ نہیں سکتے۔

ترجمہ نرسی بلکہ اے اعرابی کیں رہ کہ تو میری ترکستان است
کسی بزرگ نے ہم لوگوں کے اعتقاد کی شرح ایک چھوٹے سے جملے میں نہایت
نیہبوط کی ہے کہ ”بعد از خدا بزرگ تو کی قصہ مختصر“۔ یقین ہے کہ اس تقریر سے اہل
انصاف پر دونوں راستے اور ان کی انتہاء اور حسن و فتح ہر ایک کی مشکف ہو گئی ہوگی۔ طالب راہ
حق کو چاہیے کہ جب کسی کو اپنا رہبر بنائے تو پہلے اس امر کی بخوبی تحقیق کر لے کہ کوئی راہ لے
جائے گا۔ اگر بے چارے جاہل کو ناہی نظر سے دریافت نہ کر لیں تو معذور ہیں مگر اہل امتیاز
انداز کلام اور طرز بیان سے معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ شخص کس راہ کی آمادگی کر رہا ہے۔ مثلاً کسی
نے وہ حدیث پر مبنی جس میں آنحضرت ﷺ نے متاخرین کو اپنا بھائی فرمایا ہے، یہاں ایک
تو وہ شخص ہوگا کہ مارے شرم کے سر ہی نہ اٹھائے گا کیونکہ اگر کوئی اچھی طرح آنکھیں مل کر
اپنی حالت کو دیکھے تو معلوم ہو کہ کس قدر آلودہ عصیان ہے۔ اسی کتاب میں بخاری شریف
کی روایت سے ثابت ہو چکا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جب کبھی اپنے احوال پر
نظر ڈالتے، نفاق کا خوف آ جاتا۔ معلوم نہیں کہ باوجود ان سچی بشارتوں کے کس چیز نے
انہیں خوف میں ڈال رکھا تھا، جب ان حضرات کا یہ حال ہو تو پھر کس کا منہ ہے جو کچھ دعویٰ

کر سکے، غرض کہ بھائی سمجھنا تو کہاں ایسے خیالات کبھی تو نسبت غلامی سے بھی خیالات پیدا کئے دیتے ہیں، چنانچہ کسی بزرگ نے کہا ہے۔

ع نسبت خود بسکت کروم و بس منفعلم

مثلاً اس کا اگر دیکھئے تو صرف یہی ہے کہ نقشہ اپنے سارے اعمال کا آنکھوں کے سامنے کھینچ گیا ہے جس سے ندامت کے پورے پورے آثار دل میں نمایاں ہیں۔ اور قریب ہے کہ دروازہ توبہ کا کھل جائے اور کبھی اشفاق و مہراہم، شفیع المذنبین کا تصور ادائی شکر یہ میں مصروف کر دیتا ہے کہ ہر چند ہم میں قابلیت نہیں مگر شان رحمۃ للعالمین ہے کہ اس درجہ قدر افزائی کی ایسے آقائے مہربان پر قربان ہونا چاہیے کہ ہم جیسے غلاموں کو بھی یاد کیا اور اس سرفرازی کے ساتھ جو دوسروں کو نصیب نہیں۔

الحاصل اس حدیث شریف کے ذکر کرتے وقت اس شخص کی کچھ کیفیت ہی اور ہے اور وہ نورانیت کے آثار مرتب ہیں جو عموماً اعمال پر غالباً مرتب ہو سکیں، اس قسم کے قدر افزائیوں کا لطف وہی لوگ جانتے ہیں جن کو بارگاہ نبوی ﷺ کے ساتھ خاص قسم کی نسبت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار آنحضرت ﷺ سے عمرہ ادا کرنے کی اجازت چاہی، حضور ﷺ نے اجازت دے کر فرمایا کہ اے بھائی اپنی دعا میں ہمیں نہ بھولیو، وہ فرماتے ہیں کہ یہ ارشاد مجھ میں اس قدر اثر کیا کہ اگر تمام روئے زمین میری ملک ہو جائے تو ان الفاظ کے مقابلے میں میرے پاس وہ کچھ چیز نہیں۔ کما فی کنز العمال عن عمر رضی اللہ عنہ قال استاذت النبی ﷺ فی العمرة فاذن لی وقال لاتنسنا اخی من دعائک اوقال اشرکنا با اخی فی دعائک کلمتہ ما احب ان لی بها ما طلعت علیہ الشمس۔ (ابن سعد، تاریخ دمشق ج ۱ ص ۱۸۱) بظاہر یہ ارشاد آقا ﷺ کا کوئی ایسی بڑی بات نہیں، صرف دعا کرنے کو فرمایا تھا مگر اس کی وقعت

کا اندازہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہی دل کر سکتا تھا کہ تمام روئے زمین کی سلطنت ایک طرف تھی اور اس مختصر کلمہ کی شان دل ربائی ایک طرف۔ غرض اس حدیث مذکورہ بالا کو سن کر ایک شخص کے دل کی وہ حالت ہوگی جو خارج از بیان ہے اور ایک شخص دو ہوگا کہ اسی حدیث شریف سے یہ بات نکالے گا کہ اخوة امراضانی ہے تقدیر و خیر زمانہ کے اعتبار سے، اگر فرق ہے تو بڑے چھوٹے کا یعنی حضرت ﷺ بڑے بھائی ہوئے اور ہم چھوٹے بھائی (نور اللہ بن ذاک)۔ ایسے شخص کو اس حدیث شریف سے اسی قدر حصہ ملا کہ سر میں ہمسری سمائی اور یہ خیال بڑھتا چلا یہاں تک کہ رفتہ رفتہ ان کنتم الا بشروء تک پہنچا دیا۔ اب یہ شخص اس دہن میں ہوگا کہ جہاں خود پہنچا ہے اوروں کو بھی وہیں پہنچا دے۔ شاید اس کے خیال میں یہ کبھی نہ آیا ہوگا کہ ہم کہاں اور شان رحمۃ للعالمین وسید المرسلین کہاں؟ چہ نسبت خاک را با عالم پاک۔ اکثر اکابر و صدائین خادموں اور غلاموں کو بھائی کہہ دیا کرتے ہیں بلکہ خود احادیث میں وارد ہے کہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں۔ اگر بادشاہ کہنے سے یا اس حدیث سے خدام اور غلام اپنے آقا کو بھائی کہنے لگیں تو ظاہر ہے کہ نہایت بے ادب و احمق سمجھے جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باوجود اس قربت کے جو اظہر من الشمس ہے اپنے کو حضور ﷺ کی غلامی کے ساتھ منسوب کیا۔ چنانچہ مستدرک میں حاکم نے روایت کیا ہے عن سعید بن المسیب قال لما ولی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ مخاطب الناس علی منبر رسول اللہ ﷺ فحمد اللہ والنی علیہ ثم قال ایہا الناس انی قد علمت انکم تونسون منی شدة و غلظة و ذلک انی کنت مع رسول اللہ ﷺ فکنت عبده و خادمه و کان کما قال اللہ تعالیٰ بالمؤمنین رحیم فکنت بین یدیه کالسيف المسلول الا ان یغمدنی اوینہا فی عن امر فاکف والا اقدمت علی الناس لمکان لنیته هذا حدیث صحیح الاسناد۔ ترجمہ: روایت ہے سعید بن مسیب

ﷺ سے کہ جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسند نشین خلافت ہوئے رسول اللہ ﷺ کے منبر پر خطبہ پڑھا کہ آپ لوگ جو لوگ مجھ میں شدت اور سختی دیکھتے ہو، اس کا سبب یہ ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کا غلام اور خادم تھا چونکہ حضرت ﷺ رحیم تھے جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اور لوگ حضرت ﷺ کی نرمی کی وجہ سے جرات کرتے تھے اس سبب سے میں حضرت ﷺ کے روبرو مثل شمشیر برہنہ کے رہتا، اگر میان کرتے اور منع فرمادیتے تو باز رہتا تھا، ورنہ پیش قدمی کرتا۔ کہا حاکم نے کہ حدیث صحیح ہے۔

اگر کسی قرابت کا اخلاق آنحضرت ﷺ پر درست ہوتا تو اہل بیت والد اور پدر بزرگوار کہنے کے لئے ایک وجہ تھی، کیونکہ ازواج مطہرات کو حق تعالیٰ نے امہات المؤمنین فرمایا ہے، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ اس صورت میں حضرت ﷺ سب کے والد ٹھہرے، جس کی وجہ سے یہ شرافت ازواج مطہرات کو حاصل ہوئی، باوجود اس کے کہ حق تعالیٰ نے اس قرابت کی بھی نفی فرمادی، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ ترجمہ: نہیں ہیں محمد ﷺ باپ کسی کے تمہارے مردوں میں لیکن رسول ہیں اللہ ﷻ کو انہی مراتب کے ساتھ متصف سمجھو اور فرق مراتب کو اللہ تعالیٰ پر سوئپ دو، وہی ہر چیز کو جانتا ہے تمہاری عقلیں ان امور میں نہیں پہنچ سکتیں۔

دیکھئے باوجود قرینہ قطعیہ کے حضور ﷺ کا والد ہونا ناگوار ہے تو اخوة کی تساوی کیونکر گوارا ہوگی۔ اگر باب بصیرت سمجھتے ہوں گے کہ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا میں حضور ﷺ کے علاوہ شان کی طرف کیسا لطیف اشارہ ہے اس وجہ سے لیکن جو استدراک کے لئے آتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابوة کی نفی میں کسی قسم کا توہم پیدا ہوتا تھا جو اس سے دور کیا گیا اور یہ تو ظاہر ہے کہ حضرت محمد ﷺ کسی مرد کے باپ نہ تھے یہاں توہم کا کوئی محل نہیں رہا۔ کسی متنی کے باپ ہونا تو اس میں بھی کوئی توہم نہیں ہو سکتا کیونکہ متنی لینے والے کو

بھی عرف میں باپ کہا کرتے تھے پھر جب صراحۃً اس کی نفی ہوگئی تو معلوم ہو گیا کہ یہ اطلاق شریعت میں درست نہیں۔ اس میں توہم کو کیا دخل جو وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ سے دفع کیا جا رہا ہے اور ان صفات کی تصریح سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ توہم حضرت ﷺ کے منصب رسالت سے متعلق ہے تا ابوة و رسالت میں مناسبت ہو ورنہ اس کی یہ مثال ہوگی ماکان زید ابا عمرو و لیکنہ کتابت بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہر شخص کے نزدیک اپنے باپ کی وہ وقعت ہوا کرتی ہے کہ عالی سے عالی اسی کا مرتبہ سمجھ کرتا ہے اس سبب سے یا ازواجہ امہاتہم وغیرہ اسباب سے صحابہ آنحضرت ﷺ کو بجائے والد سمجھتے ہوں گے جب حق تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ﷺ کسی کے باپ نہیں تو اب ایک قسم کا توہم پیدا ہوا کہ پھر کیا سمجھنا چاہیے۔ ارشاد ہوا کہ لیکن اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں پھر یہاں یہ شبہ پیدا ہوا کہ مخلوقات میں باپ سے زیادہ اور کیا رتبہ ہوگا تو گویا اس کے جواب میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے کہ باپ کا کس قدر رتبہ ہوتا اور رسول اللہ ﷺ کا کس قدر۔ مطلب یہ ہوا کہ ان دونوں مرتبوں میں کوئی نسبت نہیں۔ پہلے خیال کا چھوڑ دو اور حضرت ﷺ کو انہی مراتب کے ساتھ متصف سمجھو اور فرق مراتب کو اللہ تعالیٰ پر سوئپ دو، وہی ہر چیز کو جانتا ہے تمہاری عقلیں ان امور میں نہیں پہنچ سکتیں۔

هذا مظهر نبي والله اعلم بمراده

ادب رسول ﷺ:

حق تعالیٰ فرماتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا۔ ترجمہ: اے وہ لوگو جو ایمان لائے مت کہو راعنا اور کہو انظرننا۔ درمثور نے اس آیت کی تفسیر میں روایتیں نقل کی ہیں۔ (اصل کتاب میں اس مقام پر عربی عبارت بھی ہے لغات کے غول سے عربی عبارت حذف کر کے صرف اردو ترجمہ ہے۔ ۴ عرب) ترجمہ: اے ایمان عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ

سے روایت ہے کہ بعض یہود جب حضرت ﷺ سے کلام کرتے تو اثنائے کلام میں لفظ راعنا کہا کرتے تھے جس کے معنی یہ ہیں کہ ہماری بات کی مراعات کیجئے اور ساعت فرمائیے۔ مسلمانوں نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی عمدہ بات ہے اور اہل کتاب اس کو انبیاء کی تعظیم میں کہا کرتے ہیں اس لئے اس کا استعمال شروع کیا مگر اس وجہ سے کہ یہ کلمہ لغت یہود میں دشنام کے محل میں بھی مستعمل تھا حق تعالیٰ نے اس سے منع فرمادیا، پھر تو مسلمانوں نے یہ حکم دے دیا کہ جس سے یہ کلمہ سنو اس کی گردن مارو۔ اس کے بعد کسی یہودی نے یہ کلمہ نہ کہا۔

حاصل یہ کہ ہر چند صحابہ اس لفظ کو نیک نیتی سے تعظیم کے محل میں استعمال کیا کرتے تھے مگر چونکہ دوسری زبان میں گالی تھی، حق تعالیٰ نے اس کے استعمال سے منع فرمادیا۔ اب یہاں ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ جس لفظ میں کنیہ بھی تو ہیں مراد نہ تھی بلکہ صرف دوسری زبان کے لحاظ سے، اس کا استعمال ناجائز ٹھہرا تو وہ الفاظ نا شائستہ جس میں صراحۃً کسر شان ہو کیونکر جائز ہوں گے۔ اگر کوئی کہے کہ مقصود ممانعت سے یہ تھا کہ یہود اس لفظ کو استعمال نہ کریں، تو ہم کہیں گے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے مگر اس میں شک نہیں کہ نئی صراحۃً خاص مومنین کو ہوئی، جن کے نزدیک یہ لفظ محض تعظیم میں مستعمل تھا جس میں نہ یہود کا ذکر ہے، نہ ان کی لغت کا۔ اگر صرف یہی مقصود ہوتا تو مثل اور ان کی شرارتوں کے اس کا ذکر بھی یہیں ہو جاتا۔ صرف مومنین کو مخاطب کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کے الفاظ نیک نیتی سے بھی استعمال کرنا درست نہیں۔ پھر سزا اس کی یہ ٹھہرائی گئی کہ جو شخص یہ لفظ کہے خواہ کافر ہو یا مسلمان، اس کی گردن ماری جائے بالفرض اگر کوئی مسلمان بھی یہ لفظ کہتا تو اس وجہ سے کہ وہ حکم عام تھا بیشک مارا جاتا اور کوئی یہ نہ پوچھتا کہ تم نے اس سے کیا مراد لی تھی۔ اب غور کرنا چاہیے کہ جو الفاظ خاص تو ہیں جن کے محل میں مستعمل ہوتے ہیں آنحضرت ﷺ کی نسبت استعمال کرنا خواہ صراحۃً ہو یا کنائیہ، کس درجہ قبیح ہوگا۔ اگر صحابہ کے روبرو جن کے نزدیک

راعنا کہنے والا مستوجب قتل تھا کوئی اس قسم کے الفاظ کہتا تو کیا اس کے قتل میں کچھ تاثر ہوتا یا یہ تاویلات بارود مفید ہو سکتیں؟ ہرگز نہیں۔ مگر اب کیا ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ اس زمانے کو یاد کر کے اپنی بے بسی پر رونا کریں۔ اب وہ پرانے خیالات والے پختہ کار کہاں، جن کی حمیت نے اسلام کے جھنڈے مشرق و مغرب میں نصب کر دیئے تھے، ان خیالات کے جھلملاتے ہوئے چراغ کو آخری زمانے کی ہوا دیکھ نہ سکی۔ غرض میدان خالی پا کر جس کا جی چاہتا ہے کمال جرات کے ساتھ کہہ دیتا ہے۔ پھر اس دیری کو دیکھئے کہ وہ گستاخیاں اور بے ادبیاں جو قابل سزا تھیں انہی پر ایمان کی بنا قائم کی جا رہی ہے۔ جب ایمان یہ ہو تو بے ایمانی کا مضمون سمجھنے میں ابیہ نور و تاثر درکار ہے۔

حضور ﷺ کے نام پر انگوٹھے چومنا:

نام مبارک کی برکت کو دیکھئے۔ (اس کتاب میں اس مقام پر عربی مہارت ہی ہے طوالت سے خوف سے عربی مہارت حذف کر کے صرف اردو لٹریچر پر اکتفا کیا گیا ہے۔ ۱۲ مرتبہ ترجمہ: وہب بن منبہ سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نہایت گنہگار تھا، جس نے سو برس تک حق تعالیٰ کی نافرمانی کی، جب اس کا انتقال ہوا تو اس کو لوگوں نے مزیلہ میں پھینک دیا، جہاں نجاست ڈالی جاتی تھی، ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ اس شخص کو وہاں سے نکال لاؤ اور اس پر نماز پڑھو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب بنی اسرائیل گواہی دیتے ہیں کہ وہ شخص سو برس تیری نافرمانی کرتا رہا، ارشاد ہوا۔ یہ سچ ہے لیکن اس کی عادت تھی کہ جب توراۃ کو کھولتا اور محمد ﷺ کے نام کو دیکھتا تو بوسہ دے کر اس کو آنکھوں پر رکھ لیا کرتا تھا، اس لئے میں نے اس کی شکرگزاری کی اور اس کو بخش دیا، اور ستر حوریں اس کے نکاح میں دیں۔ اسی

اب یہاں کس کس چیز کا بیان کیا جائے اگر ان بزرگوں کی بے باکی کو دیکھئے تو موسیٰ علیہ السلام کے سے نبی کے وقت میں عمر بھر نافرمانی کر کے ایمان سلامت لے جانا بغیر

کسی تائید باطنی کے ایک امر خطرناک ہے اور اگر خوش اعتقادی کو سوچئے تو باوجود اس ظاہری بے گانگی اور معاصی کے کبھی یہ خیال نہ آیا کہ ایسے عملوں کے ساتھ اس قسم کے ادب سے کیا ہوگا اور سابقہ ازلی کی طرف نظر بڑھائی جائے تو کیسا مقبول ذریعہ قائم کیا گیا کہ سو برس کے گنہ ایک طرف رکھے رہے اور اس سے وہ کام نکالا گیا کہ تمام عمر کی جانفشانی سے نکلنا دشوار ہو۔ اگر اس ادب کی وقعت کا خیال کیا جائے تو حق تعالیٰ کو غضب میں لانے والا عمر بھر کے اعمال پر سبقت کر کے سب کو بخشوا لینا اسی کا کام تھا۔ غرض کہ جب ادب کا یہ رتبہ ہو کہ گزشتہ امت والوں کو اس خوبی کے ساتھ سرفراز کر دے تو ہم خاص غلاموں کو اس سے کس قدر توقع ہوگی۔ اس پر بھی اگر ہم نام مبارک کو دیکھ کر اور سن کر کبھی بوسہ نہ لیں تو اتنا ضرور چاہیے کہ حق تعالیٰ سے اس کی توفیق طلب کریں۔ اگر فضل الہی شامل حال ہو اور ہم لوگ حضرت ﷺ کا نام مبارک سن کر تقبیل کیا کریں تو ان شاء اللہ برکات دارین کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ چونکہ یہ مسئلہ اس زمانے میں مختلف فیہ ہو رہا ہے اس لئے کسی قدر اس میں بحث کی جاتی ہے، ان شاء اللہ امید ہے کہ اہل انصاف کو اس سے حظ وافر نصیب ہوگا۔

تفصیل روح البیان میں تہستانی کی شرح کبیر اور محیط اور توت القلوب وغیرہ سے نقل کیا ہے کہ جب مؤذن اشہد ان محمدًا رسول اللہ کہے تو سننے والے کو مستحب ہے کہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ کہے اور دوسرے بار میں انگوٹھوں کے ناخن آنکھوں پر رکھے اور قرة عینی یا رسول اللہ کہہ کر یہ دعا پڑھے اللہم متعنی بالسمع والبصر۔ اور محیط میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ؓ نے حضور ﷺ کا نام پاک مؤذن سے سن کر انگوٹھوں کے ناخن اپنی آنکھوں پر رکھے۔ اور مضمرات میں لکھا ہے کہ حضرت آدم ؑ جب جنت میں آنحضرت ﷺ کی ملاقات کے مشتاق ہوئے حق تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ کے جہل کو ان کے دونوں اہرام کے ناخنوں میں جلوہ فرمایا انہوں نے اس پر بوسہ دے کر اپنی آنکھوں پر ملا۔

بے ادبی کی ابتداء:

دین میں ادب کی نہایت ضرورت ہے اور جس کسی کی طبیعت میں گستاخی اور بے ادبی ہو، ضرور ہے کہ تدین میں اس کے کچھ نہ کچھ علت ہوگی۔ سبب اس کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب شیطان نے حضرت آدم ؑ کے مقابلے میں گستاخانہ انداز میں انا خیر منہ کہا اور ابدال اباد کیلئے مردود بارگاہ کبریائی ٹھہرا۔ اسی وقت سے آدمیوں کی عداوت اس کے دل میں جمی اور ان کی خرابی کے درپے ہوا۔ کما قال ولا غوینہم اجمعین۔ اقسام کی تدابیر پر سوچیں مگر اس غرض کو پوری کرنے میں اس سے بہتر کوئی تدبیر ہو سکتی ہے جس کا تجربہ خود اسی کی ذات پر ہو چکا ہے یعنی دعویٰ انانیت اور ہمسری بزرگان دین۔ جب دیکھا کہ گستاخی اور بے ادبی کو مردود بنانے میں نہایت درجہ کا اثر اور کمال ہے اس لئے ان انعم الا بشئ مثلاً کی عام تعلیم شروع کر دی۔ چنانچہ ہر زمانے کے کفار، انبیاء علیہم السلام کے مقابلہ میں یہی کہا کرتے تھے۔ اب اس کلام کو دیکھئے تو اس میں بھی وہی بات ہے جو انا خیر منہ میں تھی اور اگر کسی قدر فرق ہے تو وہ بھی بے موقع نہیں کیونکہ تابع و متبوع کی ہمتوں میں اتنا فرق ضرور ہے جس پر تفاوت درجات و درکات مرتب ہو۔ غرض کہ انبیاء علیہم السلام نے ہزار ہا معجزے دکھائے مگر کفار کے دلوں میں ان کی عظمت اس نے جمنے نہ دی۔ پھر جن لوگوں نے ان کی عظمت کو مان لیا اور مسلمان ہوئے ان سے کسی قدر اس کو مایوسی ہوئی، کیونکہ ان سے تو وہ بے باکی نہیں ہو سکتی تھی جو کفار سے ظہور میں آئی، یہاں اس فکر کی ضرورت ہوئی کہ وہ چیز دکھائی جائے جو دین میں بھی محمود ہو۔ آخر یہ سوچا کہ راست گوئی کے پردے میں یہ مطلب حاصل ہو سکتا ہے۔ پس یہاں سے دروازہ بے ادبی کا کھول دیا، اب کبھی ہی ناشائستہ بات کیوں نہ ہو، اس لباس میں آراستہ کر کے احمقوں کے فہم میں ڈال دیتا ہے اور کچھ ایسا بے وقوف بنا دیتا ہے کہ راست گوئی کی دہن میں نہ ان کو کسی بزرگ کی

حرم و توقیر کا خیال رہتا ہے نہ اپنے انجام کا اندیشہ۔ چنانچہ کسی بے وقوف نے خود آنحضرت ﷺ سے کہا آپ جو یہ مال بانٹتے ہیں اس میں عدل و انصاف کیجئے۔ چنانچہ بخاری شریف میں (اصل کتاب میں اس مقام پر عربی عبارت بھی ہے طوالت کے خوف سے عربی عبارت حذف کر کے صرف اردو ترجمہ پراکتہ کیا گیا ہے۔ ۲۰ مرقب) روایت ہے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہ ایک بار ہم لوگ حضور ﷺ کے پاس حاضر تھے اور آپ ﷺ کچھ مال تقسیم فرما رہے تھے کہ ذوالخویرہ آیا جو قبیلہ بنی قریظہ سے تھا اور کہا یا رسول اللہ ﷺ عدل کیجئے، حضور ﷺ نے فرمایا تیری خرابی ہو جب میں ہی عدل نہ کروں تو پھر کون کرے گا اور جب میں نے عدل نہ کیا تو تو محروم اور بے نصیب ہو گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ حکم دیجئے کہ اس کی گردن ماروں۔ فرمایا جانے دو اس کے رفقاء ایسے لوگ ہیں کہ ان کی نماز اور روزوں کے مقابلے میں تم لوگ اپنی نماز و روزوں کو حقیر سمجھو گے وہ قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے گلے سے نیچے نہ اترے گا، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے کہ باوجود یہ کہ اس جانور کے پیٹ کی آلائش و خون میں سے پار ہوتا ہے مگر نہ اس کے پیکان میں کچھ لگا ہوتا ہے، نہ اس کے بدن میں جس سے پیکان باندھا جاتا ہے، نہ نکلڑی میں، نہ پر میں۔ نشانی ان کی یہ ہے کہ ان میں ایک شخص سیاہ قام ہوگا جس کی ایک بازو مش عورت کی پستان کے یا مثل گوشت پارہ کے حرکت کرتی ہوگی وہ لوگ اس وقت نکلیں گے جب لوگوں میں تفرقہ ہوگا۔ حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس حدیث کو میں نے خود رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے ان لوگوں کو قتل کیا اور میں بھی سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ تھا۔ انہوں نے بعد فتح کے حکم کیا کہ اس شخص کی تلاش کی جائے جس کی خبر حضور ﷺ نے دی تھی۔ چنانچہ اس کی لاش لائی گئی دیکھا میں نے کہ جتنی نشانیاں اس کی حضور ﷺ نے کہی تھیں سب اس میں موجود تھیں۔ علی

الحاصل شیطان نے اس احمق کے ذہن میں یہی بجایا کہ عدل بیشک عمدہ شے ہے اگر صاف صاف حضور ﷺ سے اس بارہ میں کہہ دیا جائے تو کیا مضائقہ۔ اس بے وقوف نے یہ نہ خیال کیا کہ بات تو چھوٹی ہے مگر بہ نسبت شان نبوی کتنی بڑی بے ادبی ہوگی اور انجام اس کا کیا ہوگا۔ چنانچہ اسی بے ادبی پر واجب القتل ہو گیا تھا مگر چونکہ آنحضرت ﷺ کو منظور تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ سے اپنے تمام مشربوں کے ساتھ مارا جائے اس لئے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی درخواست کے اس وقت اغماض فرمایا۔ چنانچہ اس حدیث سے ظاہر ہے۔ (اصل کتاب میں اس مقام پر عربی عبارت بھی ہے طوالت کے خوف سے عربی عبارت حذف کر کے صرف اردو ترجمہ پراکتہ کیا گیا ہے۔ ۲۰ مرقب) عظیم ابن شریطہ سے روایت ہے کہ جب فارغ ہوئے علی رضی اللہ عنہ اہل مہران کے قتل سے کہا کشتوں میں اس شخص کو تلاش کرو جب ہم نے خوب ڈھونڈا تو سب کے آخر میں ایک شخص سیاہ قام نکلا جس کے شانہ پر ایک گوشت پارہ مثل سر پستان کے تھا یہ دیکھتے ہی علی رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ اکبر قسم ہے خدا کی نہ مجھے جھوٹی خبر دی گئی، نہ میں اس کا مرتکب ہوا۔ ایک بار ہم نبی ﷺ کے ساتھ تھے اور حضرت ﷺ غنیمت کا مال تقسیم فرما رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور کہا اے محمد (ﷺ) عدل کیجئے کہ آج آپ نے عدل نہیں کیا۔ حضرت ﷺ نے فرمایا تیری ماں تجھ پر روئے جب میں عدل نہ کروں تو پھر کون عدل کرے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا اس کو قتل نہ کروں؟ فرمایا نہیں چھوڑ دو اس کو قتل کرنے والے کوئی اور شخص نہیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر کہا صدق اللہ۔ علی

اس حدیث سے ظاہر ہے کہ سب سے پہلے وہی شخص قتل کیا گیا اس لئے کہ اس کی لاش سب لاشوں کے نیچے تھی۔ اب دیکھئے کہ اس ایک گستاخی نے اس شخص کو کہاں پہنچا دیا اور وہ کثرت عبادات اور ریاضت اس کی کس کام پر آئی جس کی تصریح اس حدیث میں ہے۔ (اصل کتاب میں اس مقام پر عربی عبارت بھی ہے طوالت کے خوف سے عربی عبارت حذف کر کے صرف اردو

ترے پر کھایا گیا ہے۔ ۱۴ مرتبہ ترجمہ: روایت ہے ابی ہریرہؓ سے، کہیں سے دینار آنحضرت ﷺ کے پاس آگئے تھے، اس کو تقسیم فرمانا شروع کیا اور آپ ﷺ کے پاس ایک شخص سیاہ قام تھا، سر کے بال کترایا ہوا اور سفید کپڑے پہنا ہوا، جس کے دونوں آنکھوں کے بیچ میں اثرِ جدے کا نمایاں تھا، چاہتا تھا کہ آنحضرت ﷺ کچھ عنایت فرمادیں مگر کچھ نہ دیا، رو برو کر سوال کیا کہ کچھ عنایت نہ فرمایا دہنے طرف سے آکر سوال کیا جب بھی کچھ نہ ملا، بائیں طرف سے آکر مانگا کچھ نہ ملا، پیچھے سے آکر سوال کیا جب بھی کچھ نہ پایا۔ کہا اے محمد (ﷺ) آج آپ نے تقسیم میں عدل نہ کیا۔ حضرت محمد ﷺ اس بات پر بہت خفا ہوئے اور شدتِ غضب سے تین بار فرمایا خدا کی قسم مجھ سے زیادہ عدل کرنے والا تم کسی کو نہ پاؤ گے۔ پھر فرمایا یہ ان لوگوں سے ہے جو تم پر مشرق کی طرف سے نکلیں گے وہ قرآن پڑھیں گے لیکن وہ ان کے گلوں سے نیچے نہ اترے گا اور وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسا کہ تیر شکار سے نکل جاتا ہے، پھر نہ لوٹیں گے دین کی طرف اور دستِ مبارک سینے پر رکھ کر فرمایا نشانی ان کی یہ ہے کہ سر کے بال منڈوا کر کریں گے ہمیشہ وہ لوگ نکلتے رہیں گے یہاں تک کہ آخر دجال کے ساتھ ہوں گے۔ پھر تین بار فرمایا کہ جب تم ان کو دیکھو تو قتل کر دو وہ لوگ تمام مخلوقات سے بدتر ہیں، یہ جملہ تین بار فرمایا۔ روایت کیا اس کو امام احمد، نسائی، ابن جریر، طبرانی اور حاکم نے۔ یہی اس حدیث سے ظاہر ہے کہ وہ شخص نہایت عابد تھا کہ کثرتِ صلوٰۃ سے پیشانی میں اس کی گھما پڑ گیا تھا۔ غرض کہ ان احادیث میں تامل کرنے کے بعد ہر شخص معلوم کر سکتا ہے کہ باوجود کثرتِ عبادت اور ریاضتِ شاقہ کے وہ شخص اور اس کے بخیال جو واجبِ اقتل اور بدترین مخلوقات ٹھہرے بعد اس کی سوائے بے ادبی اور گستاخِ طبعی کے اور کوئی نہ نکلے گی۔

خوارج کی ابتداء:

اب اس قوم کا حال سنئے جس کی نسبت آنحضرت ﷺ نے اس بے ادب کے

اصحاب سے فرمایا ہے۔ ابن اثیر رحمہ اللہ نے تاریخِ کامل میں لکھا ہے کہ ابتداء اس گروہ یعنی خوارج کی یہ ہوئی کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور سیدنا امیر معاویہؓ میں بہت سی لڑائیاں ہوئیں طرفین سے ہزار ہا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین شہید ہوئے آخر یہ ٹھہرا کہ دونوں طرف سے دو شخص معتمد قرار پائیں جو موافق کتب و سنت کے کوئی ایسی تدبیر نکالیں کہ لڑائی موقوف ہو اور باہمی جھگڑے مٹ جائیں، چنانچہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی طرف سے ابوموسیٰ عبداللہ بن قیسؓ اور حضرت معاویہؓ کی طرف سے عمرو بن عاصؓ مقرر ہوئے اور طرفین سے عہد نامہ لکھا گیا، پھر اشعث بن قیس نے اس کا غدہ کو لے کر ہر ہر قبیلے میں سنا اور اس کا اشتہار دینا شروع کیا۔ جب قبیلہ بنی تمیم میں بچے عروہ بن اویہ تمیمی نے سن کر کہا کہ اللہ کے امر میں آدمیوں کو حکم بناتے ہیں، سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی حکم نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر اشعث بن قیس کے سواری کے چانور کو توار ماری اور اس پر سخت جھگڑا ہوا، جب سیدنا علیؓ کو یہ خبر پہنچی فرمایا بات تو چکی ہے مگر مقصود اس سے باطل ہے۔ اگر وہ لوگ سکوت کریں تو ہم ان پر مصیبت ڈالیں گے اور اگر غلگلو کریں تو ان پر دلیل قائم کریں گے اور اگر مقابل ہوں تو ہم ان سے لڑیں گے۔ یہ سنتے ہی بزید بن عاصم محاربی اٹھ کھڑا ہوا اور خطبہ پڑھا۔ جس کا ترجمہ یہ ہے حمد اللہ تعالیٰ کو سزاوار ہے جس سے ہم مستغنی نہیں ہو سکتے۔ یا اللہ پناہ مانگتے ہیں ہم تجھ سے کہ اپنے دین میں دناوت اور کم ہمتی کو عمل میں لائیں کیونکہ اس میں مدافعت ہے اللہ کے امر میں اور ذلت ہے جو اللہ تعالیٰ کے غصے کی طرف لے جاتی ہے، اے علیؓ کیا ذرا تے ہو تم کو قتل سے، آگاہ رہو قسم ہے اللہ کی میں امید رکھتا ہوں کہ ماریں گے ہم تم کو تواروں کی دھار سے تب تم جانو گے کہ ہم میں سے کون مستحقِ عذاب ہے۔ پھر اس کے بھائی نکلے اور خوارج کے ساتھ مل گئے اسی طرح روز بروز جمعیت ان کی بڑھتی چلی گئی۔ ایک روز سب عبداللہ بن وہبؓ راہی کے گھر میں جمع ہوئے

اور اس نے خطبہ پڑھا جس میں دنیا کی بے ثباتی اور خواہش دنیا کی خرابیاں اور امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی ضرورت بیان کی، پھر کہا کہ اس شہر کے لوگ ظالم ہیں، ہمیں ضرور ہے کہ پہاڑوں یا دوسرے شہروں کی طرف نکل جائیں تاکہ ان گمراہ کرنے والی بدعتوں سے ہمارا انکار ثابت ہو جائے اس کے بعد حروف بن زبیر کھڑا ہوا اور خطبہ پڑھا۔ کہ لوگو! متاع اس دنیا کی بہت تھوڑی ہے اور جدائی اس سے قریب ہے، کہیں زینت اور تازگی اس کی تمہیں اسی میں مقام کرنے پر آمادہ نہ کرے اور طلب حق انکار ظلم سے نہ پھیرے اور یہ آیت پڑھی اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰدِقِیْنَ وَالتَّقْوٰی وَالَّذِیْنَ هُمْ مُحْسِنُوْنَ یعنی اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اس خطبے کے بعد حمزہ ابن سنان اسدی نے کہا اے قوم رائے وہی ہے جو تم نے سوچی مگر اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک شخص مقرر ہو جو متولی تمامی امور کا ہو سکے۔ سب نے زید بن حصین طائی پر اتفاق کیا، مگر اس نے امارت کو قبول نہ کیا، پھر حروف بن زبیر پر سب کی رائے قرار پائی، اس نے بھی انکار کیا۔ اسی طرح حمزہ بن سنان اور شریح ابن اوفی عیسیٰ نے بھی انکار کیا، پھر سب نے عبداللہ بن وہب کی طرف رجوع کیا، جب اس نے دیکھا کہ کوئی قبول ہی نہیں کرتا مجبوری قبول کیا، اور کہا خدا کی قسم مجھے اس امارت کے قبول کرنے میں مطلقاً کوئی خواہش دنیوی نہیں اور نہ موت سے خوف ہے کہ اس سے باز رہوں، غرض کہ میں نے صرف اللہ کے واسطے قبول کیا ہے۔ اگر اس میں مر جاؤں تو کچھ پروا نہیں۔ پھر سب شریح ابن اوفی عیسیٰ کے گھر جمع ہوئے، اس مجلس میں ابن وہب نے کہا اب کوئی شہر ایسا دیکھنا چاہیے کہ ہم سب اسی میں جمع ہوں اور اللہ تعالیٰ کا حکم جاری کریں۔ کیونکہ اہل حق اب تنہی لوگ ہو۔ سب نے بالاتفاق نہروان کو پسند کیا اور روانہ ہو گئے پھر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے ان کو نامہ لکھا جس کا ترجمہ یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم طرف سے عبداللہ علی امیر المؤمنین کے زید بن حصین اور عبداللہ بن وہب اور ان

کے اجتماع کو معلوم ہو کہ وہ دو حکم جن کے فیصلے پر ہم راضی ہوئے تھے انہوں نے کتاب اللہ کے خلاف کیا اور بغیر اللہ کی ہدایت کے اپنی خواہشوں کی پیروی کی، جب انہوں نے قرآن و سنت پر عمل نہیں کیا، اللہ اور اللہ کے رسول ﷺ اور سب اہل ایمان ان سے بری ہو گئے۔ تم لوگ اس خط کو دیکھتے ہی ہماری طرف چلے آؤ تاکہ ہم اپنے اور تمہارے دشمن کی طرف نکلیں اور اب ہم اپنی پہلی اسی پہلی بات پر ہیں۔ اٹھی

اس نامہ کے جواب میں انہوں نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو لکھا کہ اب تمہارا غضب خدا کے واسطے نہیں ہے اس میں نفسانیت شریک ہے اب بھی اگر اپنے کفر پر گواہی دیتے ہو اور نئے سرے سے توبہ کرتے ہو تو دیکھا جائے گا ورنہ ہم نے تم کو دور کر دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا (نحوہ مذکور) ابھی

فتنہ وہابیہ:

وہابی بھی جن کا فتنہ مدتوں ملک عرب میں رہا غالباً یہ وہی فرقہ ہے جس کی طرف اس حدیث شریف میں اشارہ ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ ﷺ اللہم بارک لنا فی شامنا و فی یمنا قال قالوا و فی نجدنا فقال قال اللہم بارک لنا فی شامنا و فی یمنا قال قالوا و فی نجدنا قال قال ہنالک الزلازل و الفتن و بہا یطلع قرن الشیطان (رواہ البخاری) ترجمہ: روایت ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ ایک بار آنحضرت ﷺ نے دعا کی کہ الہی ہمارے شام اور یمن میں برکت دیجیو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی اور ہمارے نجد میں مقصود یہ کہ نجد کو بھی حضرت ﷺ میں شریک فرمائیں۔ پھر وہی دعا کی کہ الہی ہمارے شام اور یمن میں برکت دیجیو۔ پھر صحابہ رضی اللہ عنہم نے نجد کے لئے عرض کی حضرت ﷺ نے فرمایا وہاں زلزلے اور فتنے ہیں اور وہاں شیطان کا سینہ نکلے گا۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے) ابھی

اس حدیث شریف سے بہتر معلوم ہوا کہ نجد سے فتنے برپا ہوں گے اور اوپر کی حدیث سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ مشرق سے نکلیں گے اگرچہ مشرق عام ہے کہ ہندوستان بھی مدینہ طیبہ کے مشرق ہی میں واقع ہے مگر مدینہ طیبہ کے عام و خاص لوگ نجد ہی کو مشرق اور وہابیوں کو مشرق کہا کرتے ہیں، جن کی اقامت ملک نجد میں ہے۔ پس معلوم ہوا کہ ان حدیثوں سے وہابیوں کا فتنہ مراد ہے۔ پھر آنحضرت ﷺ نے ان کی علامتیں بیان فرمائیں۔ منجملہ ان کے ایک یہ ہے کہ مشرق سے نکلیں گے جیسا کہ ابھی معلوم ہوا، اور ایک یہ کہ بات نہایت ہی عمدہ کہیں گے جیسا کہ ارشاد ہے۔ (اسل کتاب میں اس مقام پر عربی روایت بھی ہے طوالت کے خوف سے عربی عبارت حذف کر کے صرف اردو ترجمہ پراکتفا کیا گیا ہے۔ ۱۲ مرتب) ترجمہ: روایت ہے ابن مسعود سے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ نکلیں گے آخر زمانہ میں بیوقوف لوگ۔ بات نہایت اچھے لوگوں کی سی کہیں گے اور قرآن پڑھیں گے مگر وہ ان کے حلق سے نیچے نہ اترے گا جو شخص ان سے ملے چاہیے کہ ان کو قتل کر ڈالے کیونکہ ان کے قتل میں ثواب ہے۔ ابھی

ظاہر ہے کہ ان کا دعویٰ یہی تھا کہ شرک و بدعت کو مٹاتے ہیں اور ایک علامت یہ ہے کہ وہ لوگ مسلمانوں کو قتل کریں گے چنانچہ اس حدیث شریف سے ظاہر ہے۔ (اسل کتاب میں اس مقام پر عربی عبارت بھی ہے طوالت کے خوف سے عربی عبارت حذف کر کے صرف اردو ترجمہ پراکتفا کیا گیا ہے۔ ۱۲ مرتب) ترجمہ: روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ نکلیں گی ایک قوم میری امت سے کہ قرآن پڑھیں گے مگر ان کے حلق سے نہ اترے گا، قتل کریں گے وہ اہل اسلام کو۔ خوشخبری ہے اس کو جس نے انہیں قتل کیا اور جس کو انہوں نے شہید کیا۔ جب کوئی شاخ ان کی لکھی گئی حق تعالیٰ اس کو قطع کر دے گا۔ (روایت کیا اس کا نام حمد نے)۔ ابھی

یہ بات ثابت ہے کہ ہزار ہا مسلمانوں کو ان لوگوں نے قتل کر کے حرمین شریفین اور تمامی ملک عرب پر تسلط کر لیا تھا اب بے باکی کو ان کے دیکھئے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ

يُؤْذِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ يُذَفُّهُ مِنْ عَذَابِ إِلِيمٍ۔ جو شخص مسجد حرام میں شرارت سے کجروی کرنا چاہے پکھلائیں گے ہم اس کو عذاب دردناک۔

حافظ محی السنۃ بقوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر معالم التنزیل میں اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کرتے ہیں ان تقتل فیہ من لا یقتلک او تظلم من لا یظلمک یعنی الحاد بظلم یہ ہے کہ قتل کرے تو اس شخص کو جو تجھ کو نہ مارے یا ظلم کرے تو اس پر جو تجھ پر ظلم نہ کرے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے لوان رجلاہم بخطیۃ لم یکتب علیہ مالہم یعلمہا ولوان رجلاہم بقتل رجل بمکۃ وھو بعدن او ببلاد اخر اذا فہ اللہ من عذاب الیم۔ اگر کوئی کہیں گنہ کا قصد کرے تو جب تک اس کا وقوع نہ ہوگا گناہ لکھا نہ جائے گا۔ بخلاف اس کہ جو شخص مکہ میں رہتا ہو تو اس کے قتل کے قصد پر عذاب الیم پکھلایا جائے گا، اگرچہ کہ قصد کرنے والا عدن میں ہو یا دوسرے شہر میں۔ اور مدینہ طیبہ کی نسبت ارشاد ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت سمعت سعدا قال سمعت النبی ﷺ یقول لا یکبد اهل المدينۃ احد الا انما ع الملع فی الماء۔ (روایت بخاری) یعنی بخاری شریف میں روایت ہے سعد سے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جو شخص مدینہ والوں کے ساتھ مکرو حیلة کرے تو ایسا لگے گا جیسا نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ فتح الباری میں اس حدیث کے تحت میں مسلم کی روایت نقل کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ ﷺ لا یرید احد اهل المدينۃ بسوء الا اذابه اللہ فی النار ذوب الرصاص او ذوب الملع فی الماء۔ یعنی فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جو شخص مدینہ والوں کو برائی پہنچانے کا ارادہ کرے گا گائے گا اس کو حق تعالیٰ روزخ میں مثل پیسہ کے یا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے۔

جب مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ میں قتل اور برائی کے ارادہ پر یہ سزائیں ہوں تو

جنہوں نے وہاں قتل عام کیا اور وہ وہاں بچپنا نہیں جس سے ہزار ہا لوگ جلاوطن ہو گئے ان کا کیا حال ہوگا۔ اور ایک علامت اس قوم کی یہ کہ قرآن پڑھیں گے جیسا کہ کئی حدیثوں سے یہ بات معلوم ہو چکی۔ قرآن شریف پڑھنے کا اس قوم میں اس قدر اہتمام تھا کہ دلائل الخیرات کے صدھانے جلا دیئے تاکہ اس کا وقت بھی تلاوت قرآن ہی میں صرف ہو جیسا کہ درالسنیہ میں مذکور ہے۔ ایک علامت یہ ہے کہ اس قوم میں جو کوئی داخل ہو اس کے پھرنے کی توقع نہیں۔ (اصل کتاب میں اس مقام پر عربی عبارت بھی ہے لغات کے خوف سے عربی عبارت حذف کر کے صرف اردو ترجمے پر اکتفا کیا گیا ہے۔ ۱۲ مرتب) جیسا کہ روایت ہے حضرت ابی ہریرہؓ سے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ آخر زمانہ میں ایک قوم نکلے گی وہ قرآن پڑھیں گے مگر وہ ان کے حلق سے نہ اترے گا اسلام سے وہ ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے پھر نہ پھریں گے اسلام کی طرف۔ علامت ان کی یہ ہے کہ سرمنڈایا کریں گے یہ قوم ہمیشہ خروج کرتی رہے گی یہاں تک کہ خرد و حال کے ساتھ ہوں گے جب بھی تم ان سے ملو، ان کو قتل کر ڈالو کیونکہ وہ کل آدمیوں اور جانوروں سے بدتر ہیں۔ (روایت کیا اس کو ابن شیبہ اور امام احمد بن حنبل، طبرانی اور حاکم نے)

اس میں شک نہیں کہ کوئی باطنی عکبت اس فرقہ میں ضرور ہے جس کی وجہ سے مخبر صادق ﷺ نے فرمایا کہ پھر وہ دین میں نہ آئیں گے مگر بظاہر ایک وجہ یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ حمایت توحید اور دفع شرک و بدعت کے غرور میں محبوبان بارگاہ الہی کی نہ صرف توہین کرتے ہیں بلکہ مثل اصول دین کے تعلیم و تعلم میں اس کو داخل کرتے ہیں جس کی وجہ سے غیرت الہی ان کو تباہ کر دیتی ہے۔ اور ایک علامت یہ کہ بنی تمیم سے ہونا جیسا کہ درالسنیہ میں کتاب جلاء الفلّام سے نقل کیا ہے، کہ ظن غالب ہے کہ محمد ابن عبدالوہاب ذوالخوہصرہ تمیمی کی اولاد سے ہوگا جس کی خبر آنحضرت ﷺ نے اس حدیث میں دی ہے۔ (اصل سرب

ہیں اس مقام پر عربی عبارت بھی ہے لغات کے خوف سے عربی عبارت حذف کر کے صرف اردو ترجمے پر اکتفا کیا گیا ہے۔ ۱۲ مرتب) روایت ہے حضرت ابی سعید خدریؓ سے فرمایا نبی ﷺ نے کہ اس شخص کے خاندان یا نسل میں ایک قوم ہوگی کہ وہ قرآن پڑھیں گے مگر ان کے حلق سے نہ اترے گا دین سے وہ ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے اگر میں ان کو پاتا تو قتل کرتا مثل قوم عاد۔ (روایت کیا اس کو امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے)

اس حدیث شریف سے ثابت ہے کہ ذوالخوہصرہ قبیلہ بنی تمیم سے تھا اور ابن عبدالوہاب بھی تمیمی ہے۔ تعجب نہیں کہ اس کی نسل سے ہو اور اگر نہ بھی ہو تو ہم خاندان ہونے میں شک نہیں اور ایک علامت یہ ہے کہ سر کے بال منڈوایا کریں گے جیسا کہ کئی حدیثوں سے ابھی معلوم ہو چکا۔

پھر قول عبدالرحمن اہل مفتی زہید کا نقل کیا کہ ابن عبدالوہاب کے رد میں کوئی کتاب لکھنے کی ضرورت نہیں صرف یہ نشانی کافی ہے جس کی خبر مخبر صادق ﷺ نے دی ہے کہ ”سرمنڈوایا کریں گے“۔ کیونکہ اس شخص نے جیسا سرمنڈوانے میں اہتمام کیا تھا کسی فرقہ میں نہ ہوا اس نے دستور ٹھہرایا تھا کہ جو شخص اپنی ملت میں داخل ہو اس کو سرمنڈوانا ضرور ہے یہاں تک کہ عورتوں میں بھی یہ حکم جاری کر دیا تھا۔ ایک روز کسی عورت نوگرفتار سے بحسب عادات سرمنڈوانے کو کہا اس نے جواب دیا کہ عورتوں کے سر کے بال اور مردوں کی داڑھیاں برابر ہیں اگر مردوں کو داڑھیاں منڈوائی جائیں تو عورتوں کے سر کے بال منڈوانا سبھا ہوگا یہ سن کر مبہوت ہو گیا اور کچھ جواب نہ دے سکا۔

الحاصل علامات مذکورہ بالا سے ثابت ہے کہ مخبر صادق ﷺ فرقیہ وہابیہ کے نکلنے کی خبر دے چکے ہیں اور جو علامتیں بیان فرمائیں سب اس میں پائی گئیں۔ الدرر السنیہ

میں کئی اور حدیثیں نقل کی گئی ہیں جن میں علامتیں اس گروہ کی مذکور ہیں اور وہ سب علامتیں ان میں پائی گئیں۔ احادیث مذکور سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ فرقہ خوارج کی وہ ایک شاخ ہے مگر اس وجہ سے کہ نئے طور پر اس کا خروج ہوا اس لئے اس کا نام جداگانہ قرار پایا اور اس کے بانی کی طرف منسوب کیا گیا اسی وجہ سے یہ لوگ محمدی کہلاتے ہیں مگر محتاط علماء نے جب دیکھا کہ عوام الناس ان کو ضرور گالیاں دیں گے اور اس میں توہین لفظ نام مبارک ہوگی اس لئے محمد ابن عبدالوہاب کے نام سے جزو دوم کی طرف منسوب کر کے باختصار لفظ وہابی مقرر کیا۔ غرض وہابی اور محمدی کے یہاں ایک معنی ہیں۔

محمد ابن عبدالوہاب کا مجملہ حال یہ ہے کہ ۱۱۱۱ھ میں وہ پیدا ہوا اور بعد کسی قدر تحصیل علم کے ۱۱۴۳ھ میں اپنے خیالات فاسد کو رواج دینے کے واسطے خطہ نجد میں گیا پہلے صرف اسی بات پر زور دیا کہ اس زمانہ میں شرک ہر طرف پھیل گیا ہے اور اسلام کی حالت روز بروز گھٹتی جا رہی ہے اس وقت ہر مسلمان پر واجب ہے کہ توحید کو رواج دینے اور شرک کو مٹانے کی فکر کرے چونکہ یہ دعویٰ قابل تسلیم تھا لوگ اس کے دام میں پھنسے گئے۔ چنانچہ ۱۱۵۰ھ میں اس کی شہرت ہوئی اور ”درعیہ“ اس کے اطراف و جواب کے لوگ اس کے تابع ہو گئے اور روز بروز ترقی ہونے لگی جب کسی قدر مجمع ہو گیا جہاد پر آمادہ ہوا اور اپنے ہوا خواہوں کو جمع کر کے نیکھر دیا کہ سوائے اس خطہ کے اس وقت کل روئے زمین پر شرک پھیلا ہوا ہے اور سوائے تم چند شخصوں کے جتنے لوگ آسمان کے تھے ہیں سب مشرک ہیں اب ہم کو ضرور ہے کہ جہاد کر کے مشرکوں کو قتل کریں تمہیں یاد رہے جو کوئی مشرک کو قتل کرتا ہے اس کے لئے جنت ہے پھر سب سے بیعت لے کر جہاد کا حکم دیا۔ یہ فتنہ ایک مدت تک رہا اس قوم نے ہزار ہا مسلمانوں کو شہید اور جلاوطن کر دیا اور حرمین شریفین پر قبضہ کر کے

کئی سال بالاستقلال حکمرانی کی آخر ۱۲۳۲ھ میں حکم سلطان محمود، حرمین وغیرہ سے نکالے گئے مادہ تاریخ ان کے اخراج کا ”قطع دابر الخوارج (۱۲۳۲ھ)“ ہے اس فتنہ کی کسی قدر تفصیل اور حال ان مصیبتوں کا جو اہل حرمین شریفین پر گزریں شیخ دھان کی نے الدرر السنیہ میں لکھا ہے۔ اس فرقہ کو بھی مثل خوارج کے عمل میں نہایت اہتمام تھا یہاں تک کہ تارک فرض کو کفر حلال الہم سمجھتے اور توحید میں ان کو اس قدر غلو تھا کہ یا رسول اللہ کہنے والے اور بزرگوں سے مدد مانگنے والے کو کافر سمجھتے۔ ابن عبدالوہاب ہر جمعہ کے خطبہ میں کہا کرتا کہ جو شخص نبی ﷺ کا توکل کرے وہ کافر ہے اور زیارت قبور ناجائز سمجھی جاتی تھی۔ چنانچہ لکھا ہے کہ ایک قافلہ ”احسا“ سے مدینہ طیبہ کو آنحضرت ﷺ کی زیارت کے لئے گیا تھا واپسی کے وقت جب ”درعیہ“ پہنچا جہاں وہ تھا اس نے ان کی یہ سزا ٹھہرائی کہ داڑھیاں سب کی منڈوائی جائیں اور گدھوں پر اس رسوائی کے ساتھ سوار کئے جائیں کہ دم کی طرف منہ ہو اور یہی حالت ”احسا“ تک رہے جہاں ان کا گھر ہے تا تشہیر ہو جائے کہ جو شخص آنحضرت ﷺ کی زیارت کو جائے اس کی یہ سزا ہے، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ بدعت سے ان لوگوں کو اس قدر راحت رہا تھا کہ صد ہا دلائل الخیرات اور دوسرے علوم کی کتابیں جلا دی گئیں اس میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ نابینا ان کے بعد منارہ پر باواز بلند درود شریف پڑھا کرتے تھے ابن عبدالوہاب نے اس کو منع کیا جب انہوں نے نہ مانا، قتل کر ڈالا۔ اور کہا کسی عورت کے گھر سے رباب کی آواز درود کی آواز سے بہتر ہے جو مناروں پر پڑھا جائے اور مولود شریف کسی کو پڑھنے نہ دیتا، صرف ونحو فقہ وغیرہ علوم کے مطالعہ سے منع کرتا اس کا قول تھا کہ اصل شریعت ایک تھی ان لوگوں کو کیا ہوا جو اس میں چار مذہب کر دیئے، کبھی کہتا کہ قول ائمہ اربعہ بالکل قابل اعتبار نہیں اور کبھی کہتا کہ تو حق پر تھے مگر ان کے اتباع کتابیں تعصیف

کر کے خود گمراہ ہوئے اور لوگوں کو گمراہ کیا۔ شیخ سلیمان بن جحیم ضلی نے جو معاصر ابن عبد الوہاب کے ہیں ایک استفتاء کیا جس کا جواب علامہ احمد بن علی قسطلانی نے دیا ہے۔ استفتاء میں لکھا ہے کہ ابن عبد الوہاب نے یہاں اقسام کی بدعتیں نکالیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے پر کمر باندھی، منجملہ ان کے چند یہ ہیں کہ آنحضرت ﷺ پر ہر جمعہ کے دن اور رات میں دو رو پڑھنے سے منع کرتے ہیں اور کہتا ہے کہ ایک ایسی بدعت ہے کہ اس سے آدمی دو ذخی بن جاتا ہے۔ دلائل الخیرات اور روض المرآیین کے کئی نسخے اس نے جلادئے۔ اس کا قول ہے کہ آنحضرت ﷺ کے نام پر سیدنا کہنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کبھی جو قدرت ہوگی، قبہ شریف کو آنحضرت ﷺ کے ڈھادے گا، زید بن خطاب رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ والے صحابہ کی قبروں کو کھدوا ڈالا، غرض کہ اس کی بے باکیاں اور گستاخیاں کوئی شمار و حساب نہیں رکھتے، اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ خود آنحضرت ﷺ کی نسبت کمال بے ادبی کے الفاظ کہتا ہے اور سن کر چپ رہتا ہے، چنانچہ رسول کے معنی طارش کہتا ہے جو ان لوگوں کی زبان میں ہر کارہ کو کہتے تھے اور اس کی اتباع کہتے تھے کہ جو اس عصا سے کام لگتا ہے وہ بھی ان سے نہیں ٹکٹا، اور وہ ایسی باتیں سن کر خوش ہوتا اور سوائے اس کے صد ہا خرافات ان لوگوں کے زبان زد تھے، یہ فرقہ نجد میں اب تک موجود ہے۔ اہل انصاف غور کر سکتے ہیں کہ کون مسلمان ایسا ہوگا کہ ان اعتقادوں کو پسند کرے گا۔

اس کتاب پر حاجی امداد اللہ مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ کی اردو اور عربی دونوں زبانوں میں تقریظ موجود ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔

تقریظ

انوار احمدی کے سلسلے میں

حضرت شیخ المشائخ مولانا حاجی شاہ امداد اللہ چشتی حنفی کی رحمۃ اللہ علیہ

بعد الحمد والصلوة۔ ان دنوں میں ایک عجیب و غریب کتاب لا جواب مسئلہ ”بانوار احمدی“ مصنفہ حضرت علامہ زماں و فرید دوراں عالم باعمل و فاضل بے بدل جامع علوم ظاہری و باطنی عارف باللہ مولوی محمد انوار اللہ حنفی و چشتی سلمہ اللہ تعالیٰ فقیر کی نظر سے گزری اور ہلسان حق ترجمان مصنف علامہ کی اوّل سے آخر تک بغور سنی تو اس کتاب کے ہر مسئلہ کی تحقیق محققانہ حنفی میں تائید رہانی پائی گئی کہ اس کا ایک ایک جملہ اور فقرہ امداد مذہب اور مشرب اہل حق کی کر رہا ہے اور حق کی طرف جلاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ اس کے مصنف کے علم اور عمل اور عمر میں برکت دے اور نعماء عرفانی اور دولت قربت ربانی سے مشرف فرما کر مراتب عالیہ کو پہنچا دے اور اس کتاب کو مقبول کرے تاکہ طالبان حق اس سے مستفید ہوتے رہیں۔

آمین یا رب العالمین وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله واصحابہ اجمعین۔

فقیر حقیر

امداد اللہ حنفی چشتی نعمی اللہ عنہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا بمصدق من اراد الله به خيرا يفقهه في الدين والصلوة والسلام على من بشرنا بمقبوليته اتفاق العلمين وعلى اله واصحابه الطاهرين المطهرين والائمة المجتهدين المطاعين

اما بعد فيقول الفقير امداد الله الحنفى مذهبنا والجشتى مشربنا والتهانوى مثوا المكى موطننا جعله الله المدينة المنورة مدفنا رانى سمعت هذا الكتاب من اوله الى آخر بحث الادب ووجدته موافقا للسنة السنية فسميته "بالانوار الاحمدية" وانما هذا مذهبي وعليه مدار مشربى يقبله المقبولين وجعله ذخيرة ليوم الدين آمين وبارك الله فى علم المصنف القمقام وشرفه بنعمه حسن الختام آمين بجاه طه ويسين

جاء بالنور فوقه نور المصنف كاسمه انوار
ارجو ان تنفع دلالة مطمئن القلوب بالاذكار

(حضرت مولانا فقير امداد الله جشتى)

۱۲۷۸ھ

۲. مقاصد الاسلام (حصہ چہارم)

توہین نبی ﷺ کی سزا:

نبی ﷺ کی تعظیم و توقیر میں حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. لَتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا۔ یعنی اے پیغمبر (ﷺ) ہم نے تم کو بھیجا احوال بتانے والے اور خوشی اور ڈر بتانے والے، تاکہ تم لوگ اے مسلمانو! یقین لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور رسول کی تعظیم و توقیر واجلال کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو۔

اگر تَسْبِيْحُوْهُ کی ضمیر ذات خدا تعالیٰ کی طرف راجع ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تمام میوب سے منزہ ہے اور اگر سیاق کلام اور انتشار خضائر کے لحاظ سے نبی ﷺ کی طرف راجع ہو تو حضرت ﷺ کی تنزیہ وہی ہوگی جو حضرت ﷺ کی مناسب حال ہو، یعنی بے دین جو حضرت ﷺ پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ بھی جیسے ایک معمولی آدمی تھے، کوئی فضیلت آپ میں نہ تھی، یا ساحر تھے وغیرہ وغیرہ، ان سب نقائص سے آپ پاک ہیں۔ جب خدائے تعالیٰ نے حضرت محمد ﷺ کی تعظیم و توقیر کرنے کا ہمیں حکم دیا اور حضرت ﷺ نے تعظیم کی کہ عین نماز میں اِنِّهَا النَّبِیُّ کہہ کر اپنے دل میں مجھے پکارا اور خطاب کر کے السّلام علیک کہو، تو اب ہمیں کس کا خوف ہے۔ شعر

گر طمع خواہد ز من سلطان دیں خاک بر فرق قناعت بعد ازیں
اگر خوف ہے تو ان لوگوں کو ہے جو نہ خدا کی مانیں اور نہ رسول کی۔ خدائے تعالیٰ نے تعظیم و توقیر کرنے کو فرمایا جس سے مقصود آپ ﷺ کی تعظیم و توقیر کرانی ہے، اس صورت میں آپ کی توہین خدائے تعالیٰ کی توہین ہوگی۔ دیکھئے خدائے تعالیٰ کو منظور تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم و توقیر ہو تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ ان کو سجدہ کریں، چونکہ یہ مقررین بارگاہ

تھے، فوراً بے چوں و چراں سب سجدے میں گر پڑے اور اہلس کو پرانا عابد تھا، مگر جنگلی تھا، کہنے لگا کہ حضرت کہاں شان مجہودیت اور کجا آدم بے چارے۔ ابھی مٹی پانی میں پڑے لوٹ رہے تھے۔ بھلا یہ کیونکر ہو سکے کہ سجدہ جو خاص شان کبریائی کے شایاں ہے اور ان کو رو برو کیا جائے آخر اس توہین کا جو نتیجہ ہوا، ظاہر ہے۔ یہ تو ہر مسلمان جانتا ہے اور قرآن شریف سے بھی ثابت ہے کہ شیطان آدمی کا جانی دشمن ہے اور اس کو منظور ہے کہ کسی طرح آدمیوں کو دوزخی اور کافر بنادے، یوں تو بہت سے طریقے گمراہ کرنے کے اسے یاد ہیں، مگر خاص طریقہ اس کو ایک ایسا معلوم ہے جس میں حتماً کامیابی ہو، کیونکہ اس کا ذاتی تجربہ ہے وہ مؤثر ثابت ہو گیا ہے، وہ یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ کو جن حضرات کی تعظیم و توقیر کرنا منظور ہے ان کی توہین کی جائے اور اس کا ذریعہ یہ کہ شرک کے مضامین میں موشگافیاں کر کے اس کا دائرہ ایسا وسیع کیا جائے کہ اس تعظیم و توقیر میں شرک کی جہت قائم ہو جائے۔ یہ طریقہ اس نے ان لوگوں کے لئے خاص کر رکھا ہے جن کو عبادت اور فضیلت ذاتی پر گھمنڈ ہو۔ کیونکہ ان کی نظروں میں سوائے اللہ کے کسی کی عظمت نہیں ہوتی، کیسا ہی معزز شخص ہو ان کو حقیر دکھائی دیتا ہے۔ دیکھئے حضرت آدم علیہ السلام جیسے معزز شخصیت کو اہلس نے حقیر سمجھا، اپنی عبادت و موصد ہونے پر گھمنڈ کیا اور ان کی تعظیم نہ کر کے ابدالاباد کے لئے ملعون ٹھہرا۔ بخلاف اس کے جو لوگ اپنے آپ کو گنہگار سمجھ کر اپنی بخشش کی فکر میں رہتے ہیں پہلے ان کی نظر مقبولان بارگاہ الہی پر پڑتی ہے اور اپنے آپ کو ان کے مقابلے میں ذلیل سمجھ کر صدق دل سے ان کی تعظیم و توقیر اس خیال سے کرتے ہیں کہ شاید کبھی ان کی توجہ ہمارے حال پر مبذول ہو جائے اور بارگاہ الہی میں ہماری طرف سے بطور شفاعت کچھ عرض کریں تو ان کی سفارش سے ہماری دینی اور دنیاوی مقاصد باسانی حل ہو جائیں۔ کیونکہ صحیح حدیثوں سے یہ ثابت ہے کہ حق تعالیٰ ان کی دل شکنی نہیں چاہتا، وہ خدائے تعالیٰ کو ارحم الراحمین ضرور جانتے ہیں

مگر جہاں توجہ رحمت کے اور اسباب ہیں ایک یہ بھی سبب قوی ہے کہ مقبولان بارگاہ ان سے راضی ہوں اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آنحضرت ﷺ کے رو برو ایسے بیٹھتے تھے کہ کوئی غلام بھی اپنے آقا کے ساتھ ایسی عاجزی نہیں کرتا، اس کے چند نظائر ہم احادیث سے انوار احمدی میں ذکر کر چکے ہیں۔

عرس بزرگان دین:

شاید یہاں یہ اعتراض کیا جائے گا کہ اولیاء اللہ کی زیارت کو جا کر ان سے مرادیں مانگتے ہیں، یہ شرک ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اپنی حاجت روائیوں کے واسطے شفاعت طلب کرنا تو کسی طرح شرک نہیں ہو سکتا۔ اب رہا یہ کہ وہ سنتے ہیں یا نہیں۔ سو یہ مسئلہ دوسرا ہے اس کے دلائل کتب کلامیہ میں مذکور ہیں۔ اتنا تو قرآن شریف سے بھی ثابت ہے کہ خدا تعالیٰ ان کو لوگوں کی باتیں سنا سکتا ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يُنْشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ یعنی تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور اللہ جس کو چاہتا ہے سنا تا ہے۔ جب یہ ثابت ہے کہ حق تعالیٰ ان کو زائریں کی باتیں سنا تا ہے جیسا کہ احادیث میں مذکور ہے تو دور رہنے والوں کے دل کی باتیں بھی اُن کو سنا دے تو کیا تعجب ہے۔ پھر قطع نظر اس کے وہ سنیں یا نہ سنیں، جب حق تعالیٰ کو یہی منظور ہے کہ ان کو نیک نام کرے، جیسا کہ ابھی معلوم ہوا، تو جن امور میں لوگ ان سے شفاعت چاہتے ہیں خود ان کی حاجت روائیاں کر دے تو کیا بعید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باوجود یکہ صد ہا سال گزر گئے ہیں مگر اولیاء اللہ کی قبروں پر میلے لگے رہتے ہیں، اگر لوگوں کی مرادیں ان کے طفیل حاصل نہ ہوتیں تو کس کو غرض تھی کہ مشقتیں اٹھا کر ان کی زیارتوں کو جائے اور ہزاروں روپیہ ایصال ثواب کے لئے خرچ کرے۔ یہ فقط ان کی مقبولیت کا اثر ہے ورنہ صد ہا سالین مر گئے اور اپنا نام باقی رکھنے کے لئے لاکھوں روپیوں کے گنبدوں میں مدفون ہوئے مگر کوئی اُن کو

پوچھتا بھی نہیں۔ صحیح حدیث شریف میں وارد ہے کہ جب حق تعالیٰ کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اسی چنانچہ اس کے یہی اسباب ہوتے ہیں کہ لوگوں کی مرادیں ان کے طفیل میں حاصل ہونے لگتی ہیں جب خدا تعالیٰ اپنے دوستوں کا حامی ہو تو ان کی توجہ کرنے اور مسلمانوں کو ان کی تعظیم و توقیر کرنے سے مشرک بنانا کس قدر حق تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہوگا۔

قابل توجہ: افادۃ الافہام میں ہم لکھ آئے ہیں کہ ہر زمانے میں اس قسم کے لوگ (مگر وہ بے دین۔ مرتب غرر) بہ کثرت ہوا کرتے ہیں، ان کے واقعات بھی لکھے گئے ہیں۔ جن سے ظاہر ہے کہ کیسی کیسی تدابیر سے انہوں نے مسلمانوں کو تباہ کیا، پچھلے زمانوں میں اتفاقاً کوئی شخص ایسا نکلتا تھا اب تو بقول شخصے ڈر بہ کل گیا ہے۔ ہر طرف سے یہی ہانک پکار ہے کہ آج یہ نکلا اور کل وہ نکلا۔

قابل توجہ یہ بات ہے کہ جس کا اثر پڑتا ہے ہمارے کئی حضرات ہی پر پڑتا ہے، قادیانی، نیچر وغیرہ نے عام دعوت کی اور کر رہے ہیں مگر نہ کوئی اہل یورپ نے ان کی بات مانی، نہ ہندوؤں نے، نہ اور کسی اسلامی فرقے نے۔ خدا ہماری جماعت کو سلامت رکھے، یہی حضرات تھی ہیں کہ ہر ایک کی مراد پوری کرتے ہیں اور وقتاً فوقتاً ان کے شریک حال ہو کر ان کا ایک گروہ بنا دیتے ہیں۔ عقل سے معذور ہوں تو ہوں بے تعصب اور منصف اس درجے کے کہ جس نے کچھ کہہ دیا اس کو کمال غور سے دیکھیں گے اور بے علمی اور کم عقلی سے جواب نہ سوچے تو اسی کا نام انصاف رکھ دیں گے کہ وہ مان لیا جائے۔ ادھر جاہلوں کو شکار کرنے کے ہتھکنڈے ہاتھ لگ گئے ہیں، وہ ایسے رام بچھاتے ہیں کہ خواہ مخواہ ان میں پھنس جائیں، اگر علم ہو تو ان کی مکاریوں اور جعل سازیوں کا جواب دے سکیں۔ پھر عقل پرناز ہے کہ ہم ہر چیز کو خوب سمجھ سکتے ہیں، اگر کچھ خرچ کر کے ایمان خریدنا ہوتا ہے تو اس کے

کھوجانے کا کچھ غم ہوتا۔ وہ تو باپ دادا کی کمائی تھی، مال میراث کی طرح بے دریغ لٹا دینی کوئی مشکل بات نہیں، اگر ایک روپیہ کوئی دھوکہ دے کر لے جائے تو پھر عمر بھر یاد رکھیں مگر کوئی پھسلا کر ایمان لے جائے تو اس کی کچھ پروا نہیں۔

۳. مقاصد الاسلام (حصہ اول)

حضور ﷺ نور ہیں:

بشری الکرام فی عمل المولد والقیام مقاصد الاسلام میں فرماتے ہیں کہ مہدائ کا نجات سرور موجودات ﷺ فرماتے ہیں کہ انا من نور اللہ وکل شیء من نوری یعنی میں اللہ کے نور سے بنا اور ہر چیز میرے نور سے پیدا ہوئی۔ وہی نور ہے جس کی طرف اس آیت شریفہ میں اشارہ ہے اللہ نور السموات والارض مثل نورہ کمشکوۃ فیہا مصباح اور ارشاد ہے قد جاءکم من اللہ نور یہی مقدس نور ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں آیا ان کو سجود ملا نگہ بنایا، یہ وہ نور ہے کہ ساکنان قلمت کدہ عدم کو اس کا قابل بنایا کہ انوار وجود کا اقتباس کر سکیں۔

حضور ﷺ سید الانبیاء ہیں:

آپ باعث ایجاد عالم و آدم ہیں جو کہ لولاک لما خلقت الافلاک اور لولاک لما خلقت سے ظاہر ہے، نبوت جو سلطنت خدائی میں اعلیٰ درجے کا منصب ہے اس کا سلسلہ آپ ﷺ ہی سے شروع ہوا جیسا کہ آپ ﷺ فرماتے ہیں کنت نبیاً وادم بین الماء والطين اور ایک روایت میں ہے کہ کنت نبیاً وادم بین الروح والجسد یعنی میں اس وقت نبی تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام ہنوز پیدا نہیں ہوئے تھے۔ پھر انبیاء گویا آپ کے امتی بنائے گئے، کیونکہ آپ پر ایمان لانے کا صرف حکم ہی نہیں بلکہ

نہایت شہود سے اقرار کیا گیا، کما قال اللہ واذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما اتیتکم من کتاب وحکمة ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه قال ء اقررتکم و اخذتکم علی ذلکم اصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا و انا معکم من الشاہدین۔ یعنی جب لیا اللہ نے اقرار نبیوں کا کہ جو کچھ میں نے تم کو دیا کتاب اور علم پھر آئے تمہارے پاس رسول (ﷺ) جو سچ بتادے اس کو جو تمہارے پاس ہے تو البتہ ایمان لاؤ اس پر اور البتہ مدد دینا اس کو فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور لیا تم نے اس پر بھاری عہد میرا، کہا انہوں نے اقرار کیا ہم نے۔ فرمایا تو اب شاہد ہو اور میں بھی تمہارے ساتھ شاہد ہوں۔

اس سے ظاہر اتمام انبیاء علیہم السلام کا حضور ﷺ کے امتی ہونا معلوم ہوتا ہے، اسی وجہ سے انبیاء علیہم السلام قیامت میں حضور ﷺ کے جہنڈے کے پیچے رہیں گے اور شب معراج حضور ﷺ کی شان تمام انبیاء علیہم السلام کو بتلا دی گئی، چنانچہ سب کے امام آپ ہی بنائے گئے اور سب نے آپ کی اقتدا کی، کل انبیاء علیہم السلام کا یہ حال ہوتا ان کی امتوں کے امتی ہونے میں کیا تامل۔ اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ بعثت الی الناس کافۃً یعنی انسانوں کی طرف میں مبعوث ہوا ہوں، اور حق تعالیٰ فرماتا ہے وما ارسلناک الا کافۃً للناس بشیراً و نذیراً یعنی ہم نے آپ (ﷺ) کو سب انسانوں کے واسطے بھیجا، خوشی اور ڈر سنانے کو۔

حضور ﷺ کا مثل ممکن ہی نہیں:

حضور ﷺ کا نام مبارک محمد ﷺ علی مسماہ تمام عالم ملکوت و السموات میں لکھا ہوا ہے، مقصود اس سے ظاہر ہے کہ اہل ملکوت وغیرہم معلوم کر لیں کہ تمام عالم میں حضور ﷺ سے زیادہ کوئی اللہ کا محبوب نہیں، چنانچہ حضرت آدم (علیہ السلام) نے یہی خیال کر کے آنحضرت ﷺ کے نام کے وسیلہ سے مغفرت چاہی۔

اب یہ دیکھ لیجئے کہ یہ نام مبارک حضرت محمد ﷺ کے لئے کیوں تجویز فرمایا گیا، بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو حمد نہایت محبوب اور مرغوب ہے جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے اسی وجہ سے قرآن شریف کی ابتدا الحمد للہ رب العلمین سے ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ ہر طرح کی حمد خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام جہان کا پروردگار ہے۔ اور نماز جو تمام عبادتوں میں اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے اس کی ابتداء بلکہ ہر رکعت کی ابتدا میں الحمد پڑھنے کا حکم ہے اور اہل ایمان جب جنت میں جائیں گے حمد کرتے ہوئے جائیں گے۔ کما قال اللہ تعالیٰ و اخر دعواہم ان الحمد للہ رب العلمین یعنی آخر پکارنا ان کا یہ ہے کہ سب تعریف واسطے اللہ کے ہے جو پروردگار سارے جہان کا ہے۔

اب دیکھئے کہ تمام حمد جب اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت ہیں جن کا مطلب یہ ہوا کہ سب حامد ہیں اور اللہ تعالیٰ محمود ہے تو اللہ تعالیٰ کے حمد (ﷺ) یعنی حمد کردہ شدہ ہونے میں کیا تامل۔ باوجود اس کے یہ پیارا لقب حق تعالیٰ نے ازل سے حضرت محمد ﷺ کے لئے خاص فرمایا اور ابتدائی ملکوت عالم سے عالم ملکوت میں اس کی شہرت دی تاکہ اہل ملکوت پر یہ منکشف ہو جائے کہ جس لفظ کے معنی کا مصداق جناب باری ہو وہ لفظ جن کے لئے تجویز کیا گیا وہ ضرور ایسے ہوں گے کہ عالم میں ان کا نظیر نہ ہوگا۔ اس سے بکمال وضاحت یہ بات ثابت ہوگئی کہ عالم میں حضرت ﷺ کا مثل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب ممکن نہیں کہ کوئی دوسرا شخص ازل سے محمد ہو سکے۔ اور اس سے یہ بھی صاف طور پر معلوم ہوا کہ جتنی تعریف و توصیف آنحضرت ﷺ کی کی جائے وہ باعث خوشنودی الہی ہے کیونکہ اس لقب کے عطا کرنے سے اور کیا مقصود ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے آنحضرت ﷺ اشعار نعتیہ سے خوش ہوتے تھے جس کا منشا خوشنودی الہی تھا۔ البتہ السویہ میں لکھا ہے کہ حضرت ﷺ کی امت کا لقب کتب سابقہ میں حمادین ہے۔ تعجب نہیں کہ اس لقب سے اس طرف بھی اشارہ ہو کہ اپنے نبی محمد ﷺ کی

حمد وہ کثرت سے کریں گے اگرچہ یہ کہ آپ ﷺ کے بہت سارے نام ہیں مگر چونکہ یہ پیارا نام حق تعالیٰ کو نہایت محبوب ہے اس لئے ایمان سے اس کو کمال درجے کا تعلق ہے۔ چنانچہ النبیؐ السویہ میں لکھا ہے کہ کافر جب تک محمد رسول اللہ نہ کہے اس کا ایمان صحیح نہیں، اور بجائے اس کے احمد کہنا کافی نہیں ہو سکتا۔ اس میں سبب یہی ہے کہ ایمان لانے ہی کے وقت آدمی سمجھ جائے کہ حضرت ﷺ قابلِ حمد و ثناء ہیں اور حمد زبان و دل سے کیا کرے اور اسی میں پہنچتی کی روایت نقل کی ہے کہ ایک جگہ محدثین کا مجمع تھا، یہ مسئلہ پیش ہوا کہ عرب کے اشعار میں کونسا شعر عمدہ ہے سب کا اتفاق سیدنا حسنان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے اس شعر پر ہوا۔

و شق له من اسمه ليجعله فذوا العرش محمود وهذا محمد

(یعنی حق تعالیٰ نے اس شخص کے نام کی جڑات شان بتانے کے لئے ان کا نام

بچے سے مشق کیا، چنانچہ حق تعالیٰ محمود ہے اور ہمارے نبی کریم محمد ﷺ ہیں)

میلا دانبی ﷺ کی برکتیں:

جس رات آپ ﷺ پیدا ہوئے ملائکہ آپ کو خلیفۃ اللہ کہتے تھے۔ دیکھئے حق تعالیٰ نے ملائکہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے باب میں فرمایا تھا اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَہٗ جس سے ظاہر ہے کہ ان کی خلافت صرف زمین سے متعلق تھی، لیکن فرشتے چونکہ افلاک وغیرہ میں دیکھتے تھے کہ حضور ﷺ کا نام مبارک حق تعالیٰ کے نام مقدس کے ساتھ ہر جگہ مکتوب ہے۔ اس لئے انہوں نے ان کو علی الاطلاق خلیفۃ اللہ کہہ دیا اور فی الارض کی قید جو حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت میں ملحوظ تھی، نہیں لگائی۔ فرشتوں کی اس گواہی سے ثابت ہے کہ آنحضرت ﷺ کل ملکوت میں خلیفۃ اللہ ہیں۔ اسی وجہ سے تمام آسمانوں کے ملائکہ اس خلیفۃ اللہ کے سلام کے لئے روز میلا د حاضر ہوئے جن کا نزول اجمال تمام عالم کے حق میں رحمت تھا جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ۔ جب

آپ رحمت مجسم ہو کر اس عالم میں تشریف لائے تو کون ایسا شقی ہوگا کہ نزول رحمت سے خوش نہ ہو۔ روایت ہے کہ تمام عالم میں اس روز ہر طرف خوشی تھی مگر شیطان کو کمال درجہ کا غم تھا جس سے زار زار رونا تھا، جبریل علیہ السلام اس کی یہ حالت دیکھ کر نہ رہ سکے اور ایک ایسی شکر اس کو ماری کہ عدل میں جا پڑا۔ غرضیکہ جس طرح میلا د شریف کا غم کمال شقاوت کی دلیل ہے اس کی مسرت کمال سعادت کی دلیل ہوگی، جیسا کہ اس روایت سے ظاہر ہے جو کنز العمال وغیرہ میں مذکور ہے کہ ابولہب کو جب ثوبیہ (امیہ ۱۲ مرتب) نے جو اس کی اونڈی تھی خبر دی کہ تمہارے بھائی عبداللہ رضی اللہ عنہ کے لڑکا پیدا ہوا، اس کو اس خبر فرحت اثر سے نہایت خوش ہوئی اور اس بشارت کے صلہ میں اس کو آواز کو دیا، ابولہب کے مرنے کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا اور حال دریافت کیا تو اس نے معذرت ہونے کا حال بیان کر کے کہا کہ ہر دو شنبہ کی رات اس خوشی کے صلہ میں جو محمد ﷺ کے پیدا ہونے میں ہوئی تھی مجھ سے عذاب کی تخفیف ہو جاتی ہے اور میری انگلیوں سے پانی نکلتا ہے جس کو چوسنے سے تسکین ہوتی ہے۔ دیکھئے جب ایسا ازنی شقی جس کی مذمت میں ایک کامل سورۃ ثبت پیدا ابھی لہب نازل ہے میلا د شریف کی مسرت ظاہر کرنے کی وجہ سے ایک خاص قسم کی رحمت کا مستحق ہوا اور وہ بھی کہاں عین دوزخ میں، تو خیال کیا جائے کہ آپ ﷺ کی امتیوں کو اس اظہار مسرت کے صلہ میں کیسی کیسی سرفرازیاں ہوں گی۔ اسی مضمون کو حافظ شمس محمد بن نصر الدین دمشقی رحمۃ اللہ علیہ نے نظم میں لکھا ہے۔

اِذَا كَانَ هَذَا كَافِرًا جَاءَ ذَمُّهُ وَتَبَّ يَدَاهُ فِی الْحَجِیْمِ مَخْلُودَا
اَتٰی اِنَّهُ فِی یَوْمِ الْاٰثَنِیْنِ دَائِمًا یَخْفَفُ مِنْهُ لِّلْسُرُورِ بِاِحْمَدَا
فَمَا لَظَنَ بِالْعَبْدِ الَّذِیْ كَانَ عَمْرُهٗ بِاِحْمَدٍ مَسْرُورًا وَمَاتَ مُوَحِّدَا

اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر چند ولادت شریف ایک معین دو شنبہ کے روز ہوئی مگر اس کا اثر ہر دو شنبہ میں مستمر ہے اس لحاظ سے اگر ہر دو شنبہ اظہار مسرت کے لئے خاص کیا جائے تو بے موقع نہ ہوگا۔

کم سے کم سال میں ایک بار تو اظہار مسرت ہونا چاہیے اسی وجہ سے حرمین شریفین میں روز روز دوازدہم شریف نہایت اہم سے ہوتا ہے یہاں تک کہ اس روز اور عیدوں کی طرح خطبہ پڑھا جاتا ہے اور تمام مسلمان خوشیاں مناتے ہیں خصوصاً مدینہ طیبہ میں تو دور دور سے قافلے چلے آتے ہیں اور مراسم عید ادا کئے جاتے ہیں اور مکہ معظمہ میں ایک لطف خاص قابل دید یہ کہ ہر فرقے اور حرفے کے لوگ مسجد الحرام سے قبل مولد النبی ﷺ میں جوق جوق ممتاز ہو کر جاتے ہیں اور وہاں مولود شریف پڑھ کر شیرینی وغیرہ تقسیم کرتے ہیں اور بمصدق ما راہ المسلمون حسناً فہو عند اللہ حسن مورد تحسین ہوتے ہیں۔ شیخ نجم الدین غیظی رحمہ اللہ نے رسالہ مولود شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ آنحضرت ﷺ کی ولادت اور ابتدائے نبوت اور ہجرت اور مدینہ شریف میں داخل ہونا اور وفات شریف یہ سب امور دوشنبہ کے روز واقع ہوئے۔ آپ ﷺ کے معاملات میں یہ ایسا روز ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے حق میں جمعہ تھا ان کی پیدائش زمین پر اترنا، توبہ کا قبول ہونا اور وفات سب جمعہ کے دن ہوئے۔ اس وجہ سے ایک ساعت جمعہ میں ایسی ہے کہ جو دعا اس میں کی جائے قبول ہوتی ہے تو خیال کرو کہ سید المرسلین علیہم السلام کی ساعت ولادت میں اگر دعا قبول ہو تو کونسی تعجب کی بات ہوگی۔

علماء نے اختلاف کیا ہے کہ میاں شریف کی رات افضل ہے یا شب قدر؟ جن حضرات نے میاں شریف کی رات کو افضل کہا ہے ان کے دلائل یہ ہیں کہ لیلۃ القدر کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ ملائکہ اس میں اترتے ہیں جیسا کہ خدائے تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا۔ اور شب میاں میں سید المرسلین علیہم السلام کا نزول اجال عالم میں ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ فضیلت شب قدر میں نہیں آسکتی۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ شب قدر آنحضرت ﷺ کو دی گئی اور شب میاں میں خود

آپ ﷺ کا ظہور ہوا جس کی وجہ سے شب قدر کو فضیلت حاصل ہوئی اور ظاہر ہے کہ جو چیز ذات سے متعلق ہو بہ نسبت اس چیز کے جو عطا کی گئی افضل ہوگی۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ شب قدر کی فضیلت صرف آپ ﷺ کی امت سے متعلق ہے اور اس کو اس سے کوئی تعلق نہیں اور شب میاں تمام موجودات کے حق میں نعت ہے اس لئے کہ اس میں رحمۃ للعالمین کا ظہور ہے جو کل موجودات کے حق میں نعت عظمیٰ ہے۔ یہ بات دوسری ہے کہ جس طرح ابولہب کے حق میں ہر دوشنبہ کی رات میں برکت مکرر ہوتی ہے۔ ہر دوشنبہ کی رات یا ہر تاریخ ولادت کی رات میں وہ فضیلت مکرر ہوتی ہے یا نہیں۔ مگر اس میں شک نہیں کہ شب قدر سے شب میاں افضل ہے۔

اب مولود شریف کے جواز اور استحباب کی دلیلیں سنئے۔ نجم الدین غیظی رحمہ اللہ نے شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ ہر سال مولود شریف معین روز میں کرنے کی اصل بخاری اور مسلم کی روایت سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت ﷺ مدینہ منورہ تشریف لے گئے دیکھا کہ یہود عاشورہ کے روز روزہ رکھا کرتے ہیں اس کی وجہ ان سے دریافت کی انہوں نے کہا کہ یہ روزہ وہ ہے کہ اس میں خدائے تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اس لئے اس کے شکر یہ میں عاشورہ کے روز ہم لوگ روزہ رکھا کرتے ہیں، آپ نے فرمایا نحن احق بموسى منکم یعنی تم سے زیادہ ہم اس کے مستحق ہیں۔ چنانچہ آپ نے بھی اس روز روزہ رکھا اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی اس کا حکم فرمایا اس سے ظاہر ہے کہ جب کوئی اعلیٰ درجے کی نعت کسی معین روز میں حاصل ہوئی ہو اس کی ادائی شکر اس روز کے نظیروں میں کرنا مسنون ہے اور چونکہ کوئی نعت رحمۃ للعالمین ﷺ کی ولادت باسعادت سے افضل نہیں ہو سکتی اس لئے بہتر ہے کہ اس شکر یہ میں اقسام کی عبادتیں مثل صدقات اور اطعام و طعم وغیرہ روز میاں شریف ادا کی جائیں۔

ابن حجر مکی رحمہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عسقلانی رحمہ اللہ علیہ سے پیشتر حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ علیہ نے بھی اس کے قریب قریب جواز مولود پر استدلال کیا ہے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دوسری اصل مولود شریف یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے خود بنفس نفیس اپنا عقیقہ ادا فرمایا باوجود یہ کہ روایات سے ثابت ہے کہ آپ کے جد امجد عبدالمطلب نے ساتویں روز آپ کا عقیقہ کیا تھا اور یہ بھی ثابت ہے کہ عقیقہ دوبارہ نہیں کیا جاتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت محمد ﷺ کو اس اعادہ عقیقہ سے یہ معلوم کرنا منظور تھا کہ اعلیٰ درجہ کی نعمت پر اگر اعادہ شکر کیا جائے تو بہتر ہوگا۔ اس لئے میلاد شریف کے روز اظہار شکر میں کھانا کھانا اور اظہار مسرت کرنا مستحب ہے۔

رسالہ اتمام النعمة الکبوی علی العالم بمولد مصطفیٰ ﷺ میں حافظ ابن حجر مکی رحمہ اللہ علیہ نے ابن جزری رحمہ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ مولود شریف کی اصل خود آنحضرت ﷺ سے ماثور ہے۔ مولود کی فضیلت کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ اس میں ادغام شیطان اور سرور اہل ایمان ہے۔ اسی آپ نے دیکھ لیا کہ ان علماء کی تصریحات سے ظاہر ہے کہ جس سے اس کا مسنون اور مستحب ہونا ثابت ہوتا ہے۔

شیخ الاسلام عسقلانی رحمہ اللہ علیہ نے صوم عاشورہ سے استدلال کیا ہے، اس میں غور کیجئے کہ باوجودیکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی ایک معین عاشورہ میں ہوئی تھی۔ مگر تمام سال کے ایام میں صرف اسی روز کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس نعت کا شکر یہ اسی روز مکرر ہر سال ادا کیا جائے۔ جس سے ثابت ہے کہ گواہ مکرر نہیں مگر اس کی برکت کا اعادہ ضرور ہوتا ہے جس پر دلیل یہ ہے کہ ہر دو شنبہ میں ابولہب کے لئے اس کی برکت کا اعادہ ہوتا ہے۔

بعض علماء نے یہاں پر یہ کلام کیا ہے کہ صوم عاشورہ منسوخ ہو گیا ہے اس لئے اس کی فضیلت باقی نہیں رہی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رمضان شریف کے روزوں کی فرضیت

کے بعد اب کسی روزے کی فرضیت نہ رہی۔ اس سے صوم عاشورہ کی علت جو حضرت ﷺ کے پیش نظر تھی اس میں کوئی فرق نہیں آیا، اس لئے کہ اس کے منسوخ کرنے کے وقت حضرت ﷺ نے یہ نہیں فرمایا کہ نحن لسنا احق بموسیٰ منکم جس طرح روزہ رکھنے کے وقت نحن احق بموسیٰ منکم فرمایا تھا اور نہ یہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ گزر کر ایک زمانہ ہو گیا ہر سال اس کا لحاظ رکھنا جائز نہیں۔ کیونکہ اس میں اعادہ معدوم نظر آتا ہے پھر باوجود اس روزے کے منسوخ ہونے کے احادیث میں اس کے فضائل وارد ہیں، جس سے ثابت ہے کہ روزے کا حکم فرما نے کے وقت جو فضیلت ملحوظ تھی وہ اب بھی ملحوظ ہے اور یہ بات مسلم ہے کہ فضائل منسوخ نہیں ہو سکتے۔ اس لئے شیخ الاسلام کے استدلال پر اس کے منسوخ ہونے کا کوئی اثر نہیں پر سکنا اور اگر تسلیم کر لیا جائے کہ اس روزے کی فضیلت بھی منسوخ ہو گئی تو بھی کوئی حرج نہیں، اس لئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی بے حد خوشی اگر ہو تو ان لوگوں کو ہوگی جن کو ان کے امتی ہونے کا دعویٰ تھا یعنی یہود کو، ہمیں اس کی کیا ضرورت۔ اگر انبیائے سابق کے اس قسم کے واقعات کی خوشی ہم پر لازم ہو تو ہفتے کے تمام ایام انہی خوشیوں میں صرف ہو جائیں گے۔ آنحضرت ﷺ کو اس روزے سے صرف امت کو توجہ دلانا مقصود معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم ایک نبی کی نجات پر شکر یہ ادا کرتے ہیں تو تم کو ہماری ولادت کی بے حد خوشی کرنی چاہیے مگر طبع غیور کو صراحت یہ فرمانا گوارہ نہ تھا کہ ہمارے میلاد کے روز تم لوگ روزہ رکھا کرو بلکہ خود ہی اس شکر یہ میں روز دو شنبہ ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے اور اس کی وجہ اس وقت تک نہیں بتائی کہ کسی نے نہیں پوچھا۔ اس لئے کہ بغیر استفسار کے بیان کرنا بھی طبع غیور کے مناسب حال نہ تھا۔ یہ بات مسلم شریف کی اس روایت سے ظاہر ہے کہ جب حضور ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ آپ دو شنبہ کا روزہ کیوں رکھا کرتے ہیں؟ فرمایا وہ میری ولادت کا روز ہے اور اس روز مجھ پر قرآن نازل ہوا۔ اسی

اب غور کیجیے کہ جب خود بدولت ہمیشہ روز میلاد میں شکر یہ کاروزہ رکھا کرتے تھے تو ہم لوگوں کو کس قدر اس شکر یہ کی ضرورت ہے اس لئے کہ حضرت ﷺ کا وجود ہم لوگوں کے حق میں نعمت عظمیٰ ہے اور اگر یہی لحاظ ہوتا کہ اپنی ولادت کا شکر یہ ضرورت تھا تو فرما دیتے کہ ہر شخص اپنی ولادت کے روز شکر یہ کاروزہ رکھا کرے۔ حالانکہ کسی روایت میں یہ وارد نہیں ہوا۔ اس سے ظاہر ہے کہ اس میں عمومی نعمت کا لحاظ تھا اور اس سے صرف تعلیم امت مقصود تھی کہ اس نعمت عظمیٰ کا شکر یہ ہر ہفتے میں ادا کیا جائے۔ مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے طبعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ جس روز نبی ﷺ کا وجود اس عالم ہوا اور کتاب عنایت ہوئی تو روزہ کے لئے اس روز سے بہتر اور کوئی روز ہو سکتا ہے۔ غرض کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ میلاد مبارک کا شکر یہ ہر ہفتے میں ادا کیا جائے پھر اگر سال میں بھی ایک بار اس نعمت عظمیٰ کا شکر یہ ادا نہ کیا جائے تو کس قدر بد نصیبی اور بے قدری ہے۔ غرض کہ تکرار زمانہ نے گواہی دہی کہ یہ نعمت عظمیٰ مگر ابتدائی فضیلت اس میں ضرور ملحوظ ہوتی ہے۔ دیکھئے حضرت اسمعیل علیہ السلام جب مذبح ہونے سے بچائے گئے جس کے سبب سے حضرت ابراہیم و اسمعیل علیہما السلام کو خوشی ہوئی ہر سال اس خوشی کا اعادہ ہوا کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ اس دن عید ہوتی ہے اور اس واقعہ کے پیش نظر ہو جانے کے لئے جس قسم کے افعال و حرکات ان حضرات اور حضرت بی بی حاجرہ علیہا السلام سے صادر ہوئے اس قسم کے حرکات کے ہم لوگ حج میں مامور ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پانی کی تلاش میں صفا و مروہ میں سات چکر کئے تھے ہم کو بھی حکم ہے کہ اس وسیع میدان میں سات چکر کیا کریں، میلین اخضرین کے مقام میں وہ دوڑیں تھیں ہمیں بھی وہاں دوڑنے کا حکم ہے اس طرح اور بہت سے افعال ہیں جن سے وہ اصلی واقعہ پیش نظر ہو جاتا ہے۔ اب اگر مومنوں کے وقت سید المرسلین علیہم السلام کی تشریف فرمائی مسلمانوں کے پیش نظر ہو اور تعظیم کے

لئے اٹھ کھڑے ہوں تو ایسی کوئی بے موقع حرکت ہوگئی جس سے لعن طعن کیا جاتا ہے اور اقسام کے الزام لگائے جاتے ہیں۔

بخاری شریف کی کتاب الانبیاء میں روایت ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ سفر غزوہ تبوک میں جبکہ آنحضرت ﷺ کا گزر مقام حجر پر ہوا تو آپ ﷺ کو بذریعہ وحی وہاں کے حالات پر اطلاع ہوئی اور فرمایا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی انہی فدا کنویں کا پانی پیا کرتی تھیں قوم نے اس کو اس وجہ سے قتل کر ڈالا کہ وہ ایک روز میں سب پانی پی جاتی تھی، حضرت صالح علیہ السلام نے بہت منع کیا مگر انہوں نے نہ مانا اس پر عذاب نازل ہوا اور سب ہلاک کئے گئے اب تم لوگ اس کنویں پر اترو جو انہی کے لئے خاص تھا اور دوسرے کنویں کے پانی سے احتراز کرو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا کہ ہم نے تو اس کنویں کے پانی سے آنا گوندھ لیا ہے، فرمایا خیر وہ اور پی ہوا پانی سب پھینک دو اور اس کنویں کا پانی لو جو انہی کے لئے خاص تھا، پھر فرمایا کہ اس قوم کی سکونت گاہ میں جب پہنچو تو روتے ہوئے وہاں سے جلد گزر جاؤ اور اگر روانہ آئے تو تکلف رو، اس خوف سے کہ کہیں تم پر ان کا عذاب نہ ہو جائے۔ چنانچہ جب اس قوم کے مکانات پر پہنچے تو آنحضرت ﷺ نے چادر مبارک سے اپنا سر مبارک ڈھانپ لیا، اور انہی کو دوڑایا، یہاں تک کہ اس وادی سے نکل گئے۔ (یہ خلاصہ ان روایتوں کا ہے جو بخاری اور فتح الباری اور تفسیر ابن جریر وغیرہ میں مذکور ہے) اس طرح مسلم وغیرہ کی روایتوں سے ثابت ہے کہ حج میں وادی محسر جہاں اصحاب قبل ہلاک ہوئے تھے وہاں سے جلد گزر جانا مسنون ہے۔ اب غور کیجیے کہ حضور ﷺ پر اس مقام میں جو خوف طاری ہوا اور سب کو رونے کا حکم فرمایا اور آپ بھی نہایت تپتے کی حالت میں چادر مبارک سے سر ڈھانکے ہوئے نہایت جلدی سے اس مکان سے نکل گئے کیا یہ خیال ہو سکتا ہے کہ ان برگزیدگان حق پر

اس وقت سچے عذاب اترتا، وہ بھی ایسی حالت میں کہ صرف خوشنودی خدا اور رسول کی غرض سے راہ خدا میں جان دینے کو چلے جا رہے ہیں اور تہائی نہیں بلکہ خود نبی کریم ﷺ کے ہر کام تھے جن کی شان میں وارد ہے ما کان اللہ ليعذبہم وانت فیہم یعنی حق تعالیٰ ان لوگوں پر عذاب نہیں کرتا جن میں آپ ہیں، پھر حضرت ﷺ کو اس خوف سے کیا تعلق جو خود بھی جلدی سے وہاں سے گزر گئے، کیا ضعیف الایمان بھی اس موقع میں ناشائستہ خیال کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ پھر یہ تمام آثار جو اصلی واقعہ کے وجود کے وقت مرتب ہونے کے لائق ہیں اس وقت کیوں ظہور میں آئے۔ کیا اس وقت اس قوم پر عذاب اتر رہا تھا جس کے دیکھنے سے یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر کوئی شخص بیباک نہ اس مقام میں چلا جائے تو اندیشہ ہے کہ جتنائے عذاب ہو جائے، اس لئے کمال خضوع سے روتے ہوئے جانے کی ضرورت ہوئی، تاکہ حق تعالیٰ اس عذاب سے بچالے۔ اس سوال کا جواب سوائے اس کے کچھ نہیں کہ صرف اصلی واقعہ اس وقت پیش نظر ہو گیا تھا جس پر آثار خوف مرتب ہوئے پھر یہ آنحضرت ﷺ نے اپنی رائے سے بھی نہیں فرمایا کہ اس ویران مقام میں کیونکر معلوم ہوا کہ اونٹنی کا کنواں کونسا اور قوم کے کنوئیں کونسے ہیں جس سے پانی پینے کی ممانعت ہوئی بلکہ یہ سب وحی سے معلوم ہونے کی باتیں ہیں۔ اس سے ثابت ہے کہ یہ سب تعلیم الہی تھی۔ اب فرمائیے کہ اس وقت جو صرف اصل واقعہ کے پیش نظر ہونے سے حکم تھا کہ خوف و خضوع ظاہر کریں اسی طرح میاں و شریف کے پیش نظر ہونے کے وقت آثار فرحت و تعظیم ظاہر کئے جائیں تو خدا اور رسول کی مرضی کے مخالف ہونے کی کیا وجہ۔ کیا یہ حدیث صحیح نہیں ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے آنحضرت ﷺ نے فرمایا تھا کہ قوموا لیسیدکم غرض کہ یہ ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا کہ میاں و شریف کے وقت جو قیام کیا جاتا ہے وہ شرک یا مکروہ ہے۔

رد قادیانیت

۱۔ انوار الحق: (۱۳۲۹ھ، اردو)

مرزا قادیانی دجال کی تائید میں لکھی جانے والی کتاب ”تائید الحق“ (مصنفہ مولوی حسن علی صاحب) کے جواب میں یہ کتاب لکھی گئی اور اس کے ضمن میں مرزا کی کتاب ”ازالۃ الادہام“ کے بعض مباحث پر حسب ضرورت بحث کی گئی ہے۔ اور مرزا قادیانی کے ادہام اور وساوس کا بڑی خوبصورتی سے رد کیا گیا ہے۔ یہ کتاب شیخ الاسلام کی شہرہ آفاق کتاب ”افادۃ الافہام“ کے بعد لکھی گئی۔

۲۔ مفاتیح الاعلام: (اردو)

حضرت شیخ الاسلام نے مرزا قادیانی کی کتاب ”ازالۃ الادہام“ کے رد میں شہرہ آفاق کتاب ”افادۃ الافہام“ تحریر فرمائی، ”مفتاح الاعلام“ اس کتاب کی فہرست ہے جو بجائے خود ایک قیمتی کتاب ہے۔ اس کتاب کے مضامین میں شامل ہیں۔ مرزا صاحب کے دعوے کا دینے والے اقوال و اقوال، فضائل و کمالات کے دعوے، بذریعہ الہام خدا نے ان سے کہا، مرزا صاحب کے اوصاف و حالات، خلاف بیانی، قسمیں، وعدہ خدائی، فتنہ انگیزی، اخلاقی حالت، دنیا داری، اس زمانے میں نبی کی ضرورت ثابت کرنے اور نبی بننے کی تدبیر، عیسائی بننے، وحی اتارنے، امام مہدی بننے کی تدبیر، اپنی اولاد میں عیسویت قائم کرنے کی تدبیر، خارق عادات معجزوں سے سبکدوشی کی تدبیر، الہاموں کی تدبیر، قرآن کی تحریف کی تدبیر، خاتم الانبیاء بننے کی تدبیر، پیسہ پیدا کرنے کی تدبیر، مرزا صاحب کے استفادات، سبلے، واقعات میں تصرف، امور غیبیہ مثل کشف والہام وغیرہ، آیتوں کا مصداق بدل دینا، آیتوں سے جھوٹا استدلال، مخالفت رسول اللہ ﷺ و اہل اسلام وغیرہ۔

مرزا قادیانی کی ایک کتاب کا نام ”ازالۃ الاوہام“ ہے لیکن حقیقت میں اوہام باطلہ کا بدترین مرقع ہے۔ اسی محمدیہ علی صاحبہ صلوٰۃ والسلام کے متعدد علماء نے اس کا جواب لکھا اور شیخ الاسلام حضرت علامہ مولانا انوار اللہ خان نے ”افادۃ الافہام“ تحریر فرمائی۔ افادۃ الافہام کی بڑی سائز کی دو جلدیں پہلے شائع ہو چکی ہیں، جلد دوم کے آخر میں سن تصنیف اس شعر سے لیا گیا ہے۔

اہل حق کو ہے مژدہ جاں بخش قادیانی کا رد خوش اسلوب
ہے معنی یہ اس کا سال طبع ہوئی تردید اہل باطل خوب
۱۳۲۵ھ

ردۃ قادیانیت پر کام کرنے والے حضرات دونوں جلدوں کی صرف فہرست ہی ملاحظہ کر لیں تو عیش عیش کر انھیں گے کہ شاید ہی مرزا قادیانی کا پھیلا ہوا کوئی ایسا وہم ہو جس کا اس کتاب میں جواب موجود نہ ہو۔ مرزا قادیانی کے اوہام باطلہ کا قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب دیا گیا ہے۔ جگہ جگہ قادیانی کو اس کی اپنی تحریروں کی زنجیر میں جکڑا گیا ہے۔ تحریر میں کہیں تلخی نام کی کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ دلائل گرم، الفاظ نرم کا حسین و جمیل مرقع ہے۔ اللہ رب اعزت کی حضور خاتم النبیین ﷺ کے صدقے حضرت شیخ الاسلام کی تربت پر کروڑوں رحمتیں ہوں، جنہوں نے مرزا قادیانی کو چاروں شانے چت کیا ہے۔ اس کتاب کے مطالعے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ شیخ الاسلام، مرزا قادیانی دجال کی تردید میں قدرت کا عطیہ تھے۔ کتاب کو لکھے ہوئے ایک صدی گزر چکی ہے اس کے بعد اس عنوان پر کئی کتابیں لکھی گئیں مگر یہ حرف آخر کا درجہ رکھتی ہے۔

حضرت شیخ الاسلام کی تحریر کی گئی وہ تقریباً جو آپ نے حضرت علامہ مولانا محمد حیدر

اللہ خان نقشبندی حنفی درانی کی کتاب ”ردۃ الدرانی علی ردۃ القادیانی“ پر تحریر فرمائی ہے۔

”تقریب جلیل“

حضرت علامہ مولانا الحاج محمد انوار اللہ فاروقی

(بانی جامعہ نظامیہ حیدرآباد دکن)

میں نے معزق مقامات اس کتاب لا جواب کے دیکھے۔ جس سے یقین کرتا ہوں کہ اہل انصاف جب اس کو دیکھیں گے مذہب قادیانی ان کی نظروں میں بالکل بے وقعت ہو جائے گا۔ حق تعالیٰ اس کے مصنف ادام اللہ فیوضہ کو جزائے خیر دارین میں عطا فرمائے۔ آمین۔

محمد انوار اللہ

استاذ حضور پر نور ہزارہائیس

نظام الملک آصف جاہ بہادر

والی ریاست حیدرآباد دکن

مَفَاتِيحُ الْأَعْلَامِ

تَصْنِيفُ لَطِيفُ

أنوار السلف الشيخ الإسلام بحار بحار
مولانا حافظ محمد أنوار الله پٹی حنفی رحمہ اللہ علیہ
حضرت فضیلت جنگ استاد سلاطین دکن دہلی جامعہ نظامیہ
(حیدرآباد دکن)

فہرست مضامین مَفَاتِیحُ الْاَعْلَامِ

صفحہ نمبر	مضامین	نمبر شمار
6	مرزا صاحب کے دھوکا دینے والے اقرار و اقوال	1
8	فضائل و کمالات کے رعوے	2
12	مرزا صاحب کے اوصاف و حالات	3
14	خلاف بیانی اور قسمیں	4
17	الہام	5
20	دعا	6
22	وعدہ خلائی	7
23	قتلہ انگیزی	8
24	اخلاقی حالت	9
27	دنیاداری	10
27	تدابیر	11
46	حیلے	12
49	عقلی معجزے و پیش گوئی	13
52	وحی و نبوت	14
54	عقلی استدلال	15
60	تعارض	16
62	انبیاء علیہم السلام و غیرہم پر مرزا کے حیلے	17
66	افتراء علی اللہ	18
67	مخالفت رسول اللہ ﷺ و اہل اسلام	19

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حامداً و مصلياً و مسلماً

اہل اسلام کی خدمت میں گزارش ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب ”ازالۃ الاوبام“ ایک مبسوط کتاب ہے جس کے تقریباً ہزار صفحے ہوں گے اگر اس کا جواب لکھا جائے تو کئی جلدوں میں ہوگا۔ تصنیع اوقات کے خیال سے علماء نے اس کی طرف توجہ نہیں کی لیکن اس عاجز نے ما لا یدرک کلمہ لا یتورک کلمہ پر عمل کر کے اس کے چند ضروری اور قابل توجہ مباحث پر بحث کی ہے جس کے مضامین کی فہرست یہ ہے۔ اور بمنا سبت مقام چند فوائد زیادہ کئے گئے ہیں۔

رموز فہرست:

”ق“ قرآن شریف کیلئے

”ح“ حدیث شریف کیلئے

”م“ مرزا صاحب کے قول کیلئے

”ل“ ازالۃ الاوبام مؤلفہ مرزا صاحب کیلئے

”ی“ براہین احمدیہ مؤلفہ مرزا صاحب کیلئے

”ع“ عصائے موسیٰ مؤلفہ مفتی الہی بخش صاحب کیلئے

”ک“ الذکر الکیم مؤلفہ ڈاکٹر مولوی عبدالحکیم صاحب کیلئے

”س“ مسیح الدجال مؤلفہ ڈاکٹر صاحب ممدوح کیلئے

”ص“ افادۃ الافہام کے حصہ اول کے صفحہ کیلئے

”ف“ افادۃ الافہام کے حصہ دوم کے صفحہ کیلئے

واضح ہو کہ مٹشی الہی بخش صاحب مؤلف عصائے موسیٰ وہ شخص ہیں کہ مدتوں مرزا صاحب کی رفاقت کر چکے ہیں اور مرزا صاحب نے ان کی تعریف ”ضرورۃ الامام“ میں اس طرح کی ہے۔ بے شر انسان، نیک بخت، متقی، پرہیزگار ہیں۔ اور فرمایا ہے کہ ابتداء سے ہمارا ان کی نسبت نیک گمان ہے۔ اور اخیر پر یہ دعا فرمائی ہے کہ خدائے پاک اس کے ساتھ ہو۔ (ع ۳۶)

اور ڈاکٹر صاحب ممدوح کی نسبت مرزا صاحب ”اول المؤمنین“ فرمایا کرتے تھے اور ان کی نکتہ چینیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے اور قبول فرمایا کرتے تھے ان کے ذہن کو نہایت رسا اور فہم کو نہایت سلیم فرمایا کرتے تھے۔ (ک ۳۱)

مرزا صاحب نے ان کی تفسیر کی بھی تعریف کی کہ نکات قرآنی خوب بیان کئے ہیں، نہایت عمدہ ہے، شیریں بیان ہے، دل سے نکلی اور دلوں پر اثر کرنے والی ہے، فصیح و بلیغ ہے۔ (ک ۵۴)

مرزا صاحب کے دھوکا دینے والے اقرار و اقوال:

(م) فلسفی قانون قدرت سے اوپر اور ایک قانون قدرت ہے۔ (ف ۳۴۴)

(م) نیچریوں کو خدا اور رسول کے قول کی عظمت نہیں۔ (ص ۵۲)

(م) جو بات نیچریوں کی سمجھ میں نہیں آتی محال کہہ دیتے ہیں۔ (ص ۲۷۱)

(م) عقل سے حکمت و قدرت الہی کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ (ص ۷۷)

(م) نبی ﷺ خاتم المرسل ہیں۔ (ص ۱۱)

(م) بجز خاتم المرسلین ﷺ کے کوئی ہادی و مقتدا نہیں۔ (ص ۲۸۷)

(م) محبت حضرت کی ضروری ہے۔ (ص ۱۱)

(م) وحی رسالت منقطع ہے۔ (ص ۱۰)

(م) قرآن مکمل ہے اس کے بعد کسی کتاب کی ضرورت نہیں۔ (ص ۱۰)

(م) قرآن کا ایک لفظ کم و زائد نہیں ہو سکتا۔ (ص ۱۱)

(م) قرآن کی خبر قطعی ہے۔ (ص ۴۲)

(م) بغیر قرآن کے واقعات معلوم نہیں ہو سکتے۔ (ص ۱۰۳)

(م) ہماری نجات قرآن پر موقوف ہے۔ (ی ۹۴)

(م) شریعت فرقانی مکمل اور مختتم ہے۔ (ی ۱۰۹)

(م) قرآن کی حافظ ہزار ہا تفسیریں ہیں۔ (ی ۱۱۰)

(م) مومن کا کام نہیں کہ تفسیر ہا زائے کرے۔ (ل ۳۲۸)

(م) تفسیروں کی وجہ سے قرآن کا حرف ہونا محال ہے۔ (ص ۱۱)

(م) نصوص ظاہر پر محمول ہیں۔ (ف ۱۱۷)

(م) نئے معنی گھڑ لینا انا د و تحریف ہے۔ (ص ۶۵)

(م) قرآن کے خلاف الہام کفر ہے۔ (ص ۱۸۵)

(م) نیا الہام شریعت کا نازل ہونا محال ہے۔ (ی ۱۱۱)

(م) الہام، مخالف شریعت حقد ہو نہیں سکتا۔ (ی ۲۳۵)

(م) کشف میں شیطان کی مداخلت ہوتی ہے۔ (ص ۱۸۵)

(م) انجیل الہامی کتاب نہیں اسی نے لوگوں کو گمراہ کیا۔ (ص ۲۸)

(م) عیسیٰ (علیہ السلام) آسمان سے اتر کر گمراہی کو نیست و نابود کر دیں گے۔ (ص ۱۵)

(م) میں برخلاف تعلیم اسلام کے کسی اور نئی تعلیم پر چلنے کے لیے مجبور نہیں کرتا۔ (ص ۲۸۷)

(م) سوائے مسئلہ نزول عیسیٰ کے کسی مسئلے میں مجھے خلاف نہیں۔ (ص ۳۰۵)

(م) بخاری اور مسلم کو میں ماننا ہوں۔ (ف ۴۱)

(م) ضعیف حدیث بھی اعتبار کے قابل ہے۔ (ف ۱۳۵)

(م) جو حدیث قرآن کو وسط سے بیان کرے قابل قبول ہے۔ (ف ۳۳۳)

(م) سلف کی شہادتیں خلف کو ماننی پڑتی ہیں۔ (ف ۱۶)

(م) امام سیوطی خود آنحضرت ﷺ سے صحیح احادیث کر لیتے تھے۔ (ف ۲۹۹)

(م) مسیح کے نزول کا عقیدہ دین کا رکن نہیں۔ (ل ۱۳۸)

(م) میں تمہاری طرح ایک مسلمان ہوں۔ (ص ۲۸۷)

(م) میں اپنے مخالفوں کو کاذب نہیں کہتا۔ (ص ۲۳۸)

(م) مسلمانوں کا مشرک ہونا محال ہے۔ (ص ۱۱، ی ۱۱۰)

(م) مسلمانوں کا ترنزل ممکن نہیں۔ (ی ۱۱۰)

(م) جھوٹ کہنا شرک ہے۔ (ی ۲۵۰)

فضائل و کمالات کے دعوے:

(م) میں اصل حق ہوں وقت واحد میں رو خلق و خالق ہوں سیرانی و فی اللہ سے فارغ ہوں۔ (ص ۳۳)

(م) حقائق و معارف قرآن خوب جانتا ہوں۔ (ص ۵۶، ف ۱۰۲)

(م) خلیفہ ہوں، خلافت الہی مجھے عطا ہوئی۔ (ص ۲۱، ف ۵۱)

(م) مجھ وہ ہوں۔ (ف ۵۲)

(م) آنحضرت کا نائب ہوں۔ (ف ۵۲)

(م) حادث ہوں جو امام مہدی کی مدد کو نکلے گا۔ (ف ۵۲)

(م) مہدی ہوں۔ (ف ۵۳)

(م) امام الزماں ہوں۔ (ف ۱۳)

(م) امام حسین سے مشابہت رکھتا ہوں۔ (ص ۳۰۲)

(م) امام حسین سے افضل ہوں۔ (ف ۵۳)

(م) صدیق اکبر سے افضل ہوں۔ (ع ۱۳۷)

(م) کرشن جی ہونے کا بھی دعویٰ ہے۔ (ف ۵۶)

(م) مثیل آدم و نوح و یوسف و داؤد و موسیٰ و ابراہیم ہوں۔ (ف ۵۳)

(م) ظلی طور پر محمد مصطفیٰ ﷺ ہوں۔ (ف ۵۳)

(م) معراج حضرت کا کشتی طور پر تھا ایسے کشتیوں میں تجربہ کار ہوں۔ (۱۹)

(م) بعض نبیوں سے افضل ہوں۔ (ع ۱۳۷)

(م) عیسیٰ سے بہتر ہوں۔ (ف ۵۳)

(م) آنحضرت سے افضل ہونے کا بھی کنیہ دعویٰ ہے۔ (ع ۱۳۸)

(م) قرآن اٹھایا گیا تھا ثریا سے اس کو میں نے لایا ہے۔ (ف ۲۹۷)

(م) میرے مسیح ہونے کا سارا قرآن مصدق ہے اور تمام احادیث صحیحہ شاہد ہیں۔ (ص ۲۳۷)

(م) حقیقت انسانیت پر فاطماری ہوگئی اس لیے میں آیا ہوں۔ (ص ۷۰)

(م) میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ (ف ۵۳)

(م) خدا نے مجھے بھیجا ہے۔ (ص ۲۸۶)

(م) خدا نے قرآن میں جو فرمایا ہے مبشورا ہو رسول یاتنی من بعدی اے۔ ہ۔ حمد

سودہ رسول میں ہوں۔ (ف ۵۳)

(م) پکی وجہ مجھ پر اترتی ہے۔ (ف ۵۳)

(م) میرے معجزے انبیاء کے معجزوں سے بڑھ کر ہیں۔ (ف ۵۳)

(م) میری پیشگوئیاں نبیوں کی پیشگوئیوں سے زیادہ ہیں۔ (ف ۲۵۱)

(م) میرے معجزوں کا انکار سب نبیوں کے معجزوں کا انکار ہے۔ (ف ۲۵۱)

(م) میرا منکر کافر اور مردہ ہے۔ (ف ۵۴)

(م) میرے فعل پر اعتراض کرنا کفر ہے۔ (ف ۵۵)

(م) جو میری مخالفت کرے وہ دوزخی ہے۔ (ف ۵۱)

(م) میرے منکر پر سلام نہ کرنا چاہیے۔ (ف ۲۵۱)

(م) میرے منکر کے پیچھے نماز حرام ہے۔ (ف ۲۵۱)

(م) کل مسلمان جو میرا قرآن نہیں کرتے اسلام سے خارج ہیں۔ (س ۵)

(م) میری جماعت دوسرے مسلمانوں سے رشتہ نامہ کرتے وہ میری جماعت سے خارج ہے۔ (س ۵)

(م) میری تکذیب کی وجہ سے خدا نے طاعون بھیجا۔ (ف ۵۴)

(م) میرے امتی پر عذاب نہ ہوگا۔ (ص ۲۲)

(م) میرا امتی جنتی ہے۔ (ص ۲۲)

(م) ان کے مریدان کو خاتم الانبیاء لکھتے ہیں۔ (ص ۳۰۲)

(م) ان کے خاندان کو خاندان رسالت اور ان کی بیوی کو ام المومنین لکھتے ہیں۔ (س ۴۱)

(م) الہام ہوا کہ ابن مریم میری اولاد میں ہے۔ (ف ۵۶)

(م) الہام ہوا کہ آسمان سے اترنے والا ابن مریم میرا بیٹا ہے۔ (ف ۵۶)

(م) اس فرزند کا آسمان سے اترنا اللہ کا اترنا ہے۔ (ف ۵۶)

ان الہاموں کا حاصل مطلب یہ ہوا کہ ابن مریم کلمۃ اللہ روح اللہ جو آسمان سے اترنے والا ہے، وہ میرا بیٹا ہے۔ مرزا صاحب نے جب سے عیسویت کا دعویٰ کیا ہے اہل

اسلام ان کو تنگ کرتے تھے کہ احادیث سے ثابت ہے کہ عیسیٰ موعود ابن مریم روح اللہ کلمۃ اللہ ہوں گے جس سے وہ بمقتضیٰ طبیعت کمال غضب میں تھے ہر چند ان کو جادوگر وغیرہ قرار دیا مگر اس سے بھی تسکین نہ ہوئی اس لیے کہ عام طور پر کفار انبیاء کو ساحر کہا ہی کرتے تھے البتہ اب غصہ کسی قدر فرو ہوا ہوگا کیونکہ اب کھلے طور پر کہہ دیا کریں گے کہ جس عیسیٰ کو تم موعود کہتے ہو، وہ میرا بیٹا ہے۔ عقلاء اگر گالی بھی دیتے ہیں تو اس تدبیر سے کہ اس کو مدلل بنا دیتے ہیں دیکھ لیجئے اب اگر کوئی ان کی عیسویت نہ مان کر عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے لے تو صاف کہہ دیجئے کہ وہ تو میرا بیٹا ہے اور اگر کسی نے کچھ کہا تو جواب آسان ہے کہ اس میں میرا کیا قصور خود تمہارے خدا نے ایسا ہی فرمایا ہے اور اس کا ماننا تم پر فرض ہے اور حدیثوں کا جواب تو پہلے ہی ہو چکا کہ نبی ﷺ کو اس کشف میں غلطی ہوئی۔

(م) خدا مجھ سے قریب ہو کر باتیں کرتا ہے۔ (ف ۵۳)

(م) خدا مجھ سے باتیں کرنے کے وقت منہ سے پردہ اتار دیتا ہے۔ (ص ۲۹۸)

(م) خدا مجھ سے ٹھٹھے کرتا ہے۔ (ص ۲۹۸)

(م) کنن فیکون مجھ کو دیا گیا ہے۔ (ف ۵۳)

(م) جس سے میں خوش ہوں خدا خوش ہے اور جس سے میں ناراض ہوں اس سے خدا بھی

ناراض ہے۔ (س ۴۵)

(م) میرے اہام دوسروں پر حجت ہیں۔ (ص ۱۶۳)

بذر یعد الہام خدا نے ان سے کہا:

(م) یا ایہا المذنبون (ص ۳۴)

(م) برفع اللہ ذکرک (ص ۳۴)

(م) تیرے اگلے پچھلے گناہوں کی مغفرت ہوگئی۔ (ص ۲۰)

(م) انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ (ص ۳۴)

(م) اعمل ما شئت یعنی جو چاہے کر۔ (ص ۲۰)

(م) یا احمد انا اعطیناک الکوثر (ی ۵۱)

(م) لولاک خلقت الافلاک یعنی تونہ ہوتا تو میں آسمانوں کو نہ پیدا کرتا۔ (س ۱۱)

(م) تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ (س ۱۱)

(م) تیرے دین کے آنے سے دین باطل و نابود ہو گیا۔ (ص ۳۴)

(م) جو دعوت کرے گا میں قبول کروں گا۔ (ص ۲۱۵)

(م) تو میری اولاد کے ہم رتبہ ہے۔ (ف ۵۳)

(م) تو اشجع الناس ہے۔ (ی ۲۴۱)

(م) تیرا نام تمام ہوگا میرا نام ناقص رہے گا۔ (ی ۲۴۲)

(م) عرش پر خدا تیری حمد کرتا ہے۔ (س ۱۱)

(م) وما ارسلک الا رحمة للعالمین۔ (ی ۵۰۶)

(م) ان کے خدا نے ان سے کہا کہ تمام مسلمانوں سے قطع تعلق کرو۔ (ک ۹)

مرزا صاحب کے اوصاف و حالات:

مرزا صاحب کے خاندان میں حکومت رہی ہے جس کے دو طالب ہیں۔ (ص ۷)

پنانچہ مرزا صاحب کے بھائی مرزا امام الدین صاحب لال بنگیوں کی امامت اور مامورین

اللہ ہونے کے مدعی ہیں۔ (ع ۳۰۸)

نشو و نما مرزا صاحب کی مذاہب باطلہ کی کتابیں دیکھنے میں ہوئی جس کا یہ نتیجہ ہوا (ص ۹)

مرزا صاحب سید احمد خان صاحب سے بھی زیادہ عقلمند نکلے۔ (ص ۸)

قرآن و اسلام کی توہین اخباروں کے ذریعہ سے کی جاتی ہے۔ (ک ۷)

مرزا صاحب کا باطل پر ہونا انہیں کے الہام سے ثابت ہو گیا۔ (ص ۱۷)

خود مرزا صاحب نے اپنے مردود و ملعون و کافر و بے دین و خائن ہونے کا فیصلہ

کر دیا۔ (ص ۲۱۷)

قوائے شہوانیہ و غضبانیہ کے غلبے کے وقت قرآن کی مخالفت کرنا مرزائی دین میں امر مسنون

ہے۔ (ص ۲۰۸)

لکھا ہے کہ مرزائیوں میں جو پہلے آوارہ، بد چلن، رنڈی باز، راشی تھے اب بھی ویسے ہی ہیں

فیضانِ محبت کچھ بھی نہیں۔ (ک ۳۰)

مرزائیوں میں بجائے پرستش باری تعالیٰ کے گویا مرزا صاحب کی پرستش قائم ہوگئی اور تسبیح و

تقدیس و تمجید و تجید قریب قریب مفقود ہوگئی۔ (ک ۱)

عام طور پر مرزائیوں کا یہ مذاق ہو گیا ہے کہ مسیح آیا اور مسیح مر گیا یہاں تک کہ ایک صاحب

نے توصیف کہہ دیا کہ جس حمد کے ساتھ مرزا صاحب کا ذکر نہ ہو وہ شرک ہے۔ (ک ۲۵)

اس شرک کے معنی یہ تو نہیں ہو سکتے کہ خدا کے ساتھ ان کو شریک کرنا ہے۔ اس

لیے کہ ان کا ذکر نہ ہونا تو عین توحید الہی ہے۔ بلکہ اس کے معنی یہ ہوئے کہ ان کے حمد مقام

میں خدا کی حمد مرزا صاحب کی توحید میں فرق ڈالنے والی ہے جو عین شرک ہے حضرات کیا

اب بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ مرزا صاحب کون ہیں؟

لکھا ہے کہ مرزا صاحب کے مشرکانہ الہام یا تو کثرتِ مشک و غیر و سر کنیا و دیگر محرمات و مفرعات کا

نتیجہ ہے جو آپ ہمیشہ کثرت استعمال کرتے رہتے ہیں یا مرض ہسٹری کا نتیجہ ہے جس میں آپ

مدت سے مبتلا ہیں کیونکہ اس مرض سے فاسد خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ (ک ۵۱)

یڈاکٹر صاحب کی تشخیص ہے اور علماء کی تشخیص یہ ہے کہ حب الدنیا اس کل خطیئہ

خلاف بیانی:

مرزا صاحب نے جو لکھا ہے کہ پارسوئیوں کی پیشگوئی جھوٹی نکلی۔ سو اس کا غلط ہونا تو رات وغیرہ سے ثابت ہو گیا کہ وہ پرست اور مندروں کے پجاری تھے۔ (ع ۲۳۷)

مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب کے ہاتھ پر آنحضرت ﷺ نے خواب میں بیعت کی۔ حالانکہ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے حضرت کے دست مبارک پر بیعت کی۔ (ع ۳۵۷)

مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کو محمد دوسر ہندی کے طفیل سے خلیل اللہ کا مرتبہ ملا۔ حالانکہ محمد صاحب تصریح کرتے ہیں کہ حضرت ﷺ کی کمال متابعت سے کمال حاصل ہوا اور حضرت ﷺ کے خادم بنے۔ بڑھ کر اپنے کو کوئی رتبہ حاصل نہیں۔ (ع ۳۵۷)

الہام بیان کیا کہ قادیان میں طاعون نہ آئے گا پھر جب وہاں کے چوہڑوں میں طاعون کی کثرت ہوئی تو اس سے انکار کر گئے۔ (ص ۲۲۳)

قسم کھا کر کہا کہ خدا نے مجھ سے فرمایا کہ اگر مرزا احمد بیگ کی لڑکی کا نکاح کسی دوسرے سے ہو جائے تو تین سال کے اندر اس کا شوہر اور باپ مرجائیں گے۔ حالانکہ دوسرے کے ساتھ نکاح بھی ہوا اور سالہا سال سے وہ خوش و خرم ہیں۔ (ص ۲۰۵)

لکھا ہے کہ مسیح اپنے وطن ایلیمیل میں جا کر مرے اور یہ بھی لکھا کہ وہ کشمیر میں آ کر مرے ان دونوں میں سے ایک بات ضرور ناف واقع ہے بلکہ دونوں۔ (ص ۲۸۰)

موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام کی درمیانی مدت چودہ سو سال لکھا ہے حالانکہ سولہ سو سترہ سال ہے۔ (ف ۳۵)

ان کا دعویٰ ہے کہ میرے سوا کسی مسلمان نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ نہیں کیا حالانکہ کریمیہ یہ دعویٰ کر چکا ہے۔ (ف ۵۳۰)

اپنی نشانی قرار دی کہ حج بند ہو گیا حالانکہ کسی سال بند نہیں ہوا۔ (ع ۳۹۴)

مولوی ثناء اللہ صاحب کے مقابلے میں ایک پیشگوئی بھی ثابت نہ کر سکے جس سے ظاہر ہے کہ پیشگوئیوں کے وقوع کے کل دعوے خلاف واقع ہیں۔ (ف ۲۳۹)

ان کے سوائے اور بہت ہیں چنانچہ جملہ ان کے چند صفحات ذیل میں مذکور ہیں۔

(ف ۷۴، ۸۲، ۱۰۷، ۱۲۳، ۱۲۹، ۱۶۹، ۲۹، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۱۹)

اشتبہار میں غلطی شہر کیا کہ محمد حسین صاحب نے اپنی نسبت جو فتویٰ لکھا تھا اس کو منسوخ کیا۔ (ص ۲۳۳)

اشتبہار دیا کہ براہین احمدیہ کے تین سو جزو تیار ہیں چنانچہ اس کی پیشگی قیمت بھی وصول کر لی

اور تھینا پنچتیس جزو چھاپ کر ختم کر دیا۔ (ف ۳۰)

ایک مقدمہ ان پر دائر ہوا اس میں اپنی براءت کے لیے غلط بیانات و خلاف واقعات چھپوا کر

پیش کئے جس میں بعض پیشگوئیوں مشہور و زبانی سے بھی انکار فرمایا۔ (ع ۲۶۱)

انہوں نے کشف لفظ میں لکھا ہے کہ انیس (۱۹) سال سے سرکار گورنمنٹ کی خدمت کر رہا ہوں

پھر آٹھ مہینے کے بعد ستارہ قیصر میں چھاپ دیا کہ تینیس سال سے خدمت کر رہا ہوں۔ (ع ۷۴)

آئقلم کے معاملے میں سر اجلاس عدالت میں اپنی خلاف بیانی کا اقرار کر لیا (ص ۱۸۹)۔

اس کے بعد ان کا وہ قول بھی ملاحظہ ہو جو فرماتے ہیں کہ جھوٹ شرک ہے۔

قسمیں:

قسم کھائی کہ اب کسی سے مباحثہ نہ کریں گے اس کے بعد اعلان دیا کہ علماء مباحثے کے لیے

آئیں اور جب آئے تو گریز کیا۔ (ص ۲۳۳)

(م) کہا کہ پندرہ مہینے میں مسٹر آئقلم مرے گا اور جہنم میں ڈالا جائے گا خدا کی قسم ہے کہ اللہ

جل شاندا یسا ہی کرے گا پھر وہ مدت گزر گئی اور وہ نہ مرا۔ (ص ۱۶۶)

(م) خدائے تعالیٰ کی قسم ہے کہ میں اس بات میں سچا ہوں کہ خدائے تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ مرزا احمد بیگ کی دختر کلاں کا رشتہ اس عاجز سے ہوگا۔ اور اگر دوسرے سے ہو تو تین سال کے اندر اس کا شوہر اور باپ مر جائے گا۔ حالانکہ نکاح ہو کر چند روزہ سال ہو گئے اور اب تک شوہر زندہ اپنی زوجہ کے ساتھ خوش و خرم ہے۔ (ص ۲۰۵، ۹۲)

(م) خدایا میں تجھے گواہ کرتا ہوں کہ اگر تین سال میں کوئی ایسا نشان تو نہ دکھائے جو انسان کے ہاتھوں سے بالاتر ہو تو میں اپنے آپ کو مردود و ملعون کا فریب دین اور خائن سمجھ لوں گا پھر باوجود یہ کہ کوئی ایسا نشان ظاہر نہ ہوا مگر اب تک وہ اپنے کو ملعون و کافر وغیرہ نہیں سمجھتے۔ (ص ۲۱۷)

(م) حلفا کہہ سکتا ہوں کہ میری دعائیں تیس ہزار کے قریب قبول ہو چکی ہیں مگر ضرورت کے وقت ایک بھی اثر ندارد۔ (ع ۲۹۱)

مہدی کی حدیث اپنے پر منطبق کرنے کی غرض سے حاضرین جلسہ کی فہرست مرتب کر کے کہی و زیادتی تین سو تیرہ (۳۱۳) نام کی تکمیل فرضی طور پر کر دی۔ (ص ۱۹)

فرماتے ہیں مجھے دنیا کے بے ادبوں اور بد زبانوں سے مقابلہ پڑتا ہے اس لیے اخلاقی قوت اعلیٰ درجے کی دی۔ (ص ۲۰)

اس کے بعد فہرست ان کی گالیوں کی بھی عصائے موسیٰ میں پڑھ لیجئے۔

ڈاکٹر عبدالحکیم خان صاحب کی تفسیر کی غایت درجے کی تعریفیں اخباروں میں چھپائیں۔ (ک ۵۳، ص ۱۹)

اب اسی تفسیر کی نسبت اخبار میں شائع فرماتے ہیں کہ میں نے اس تفسیر کو کبھی نہیں پڑھا۔ (ص ۲۰)

الہام:

الہام ہوا کہ وہ زمانہ بھی آنے والا ہے کہ حضرت مسیح نہایت جلالت کے ساتھ دنیا میں اتریں گے اور گمراہی کو نیست و نابود کر دیں گے۔ اس کے بعد جب منظور ہوا کہ ان کے آنے کا ہنگام ہی متنا دیا جائے اور مسیح موعود خود بن جائیں تو کہہ دیا کہ خدائے مجھے بھیجا اور خاص الہام سے ظاہر کیا کہ مسیح ابن مریم فوت ہو چکا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ موقع موقع پر الہام دیا کرتے ہیں۔ (ص ۱۴، ۲۶۸)

الہام فہشورنی ربی بموقد فی ست سنہ۔ یہ الہامی عبارت غلط ہے اس لیے وہ الہام رحمانی نہیں ہو سکتا۔ (ص ۱۹۱)

الہام ہوا کہ قادیان میں طاعون نہ آئے گا اور ہوا یہ کہ طاعون سے قادیان ویران ہو گیا۔ (ص ۲۲۳)

الہام ہوا کہ اول لڑکا ہوگا جس کا حلیہ بھی بیان کیا گیا تھا لیکن لڑکی ہوئی۔ (ع ۳۰)

الہام پر بشیر موعود کی بشارتیں اشتہاروں میں چھپوائی گئیں اور بہت سا روپیہ مہدو وغیرہ بنوانے کے لیے منظور بھی کیا گیا۔ لیکن بغیر تکمیل بشارتوں کے اس کا انتقال ہو گیا۔ (ع ۳۱)

کل پیشگوئیوں کا ابطال مولوی ثناء اللہ صاحب نے کر دیا جس کا مفصل حال رسالہ الہامات مرزا میں مذکور ہے۔

قل یا ایہا الکفار والالہام جھوٹا ہے اس لیے کہ خود فرماتے ہیں کہ میں مخالفین کو کاذب نہیں سمجھتا۔ (ص ۲۳۵، ۲۳۸)

(م) مجھے خبر کی گئی ہے کہ جو میرے مقابلے میں کھڑا ہو وہ ذلیل اور شرمندہ ہوگا مگر مسرہ مختم کے مقابلے سے معلوم ہوا کہ مرزا صاحب ہی ذلیل ہوئے۔ (ف ۸۳، ص ۱۶۸)

میاں عبدالحق کے مقابلے میں مہارے کے وقت بھی مرزا صاحب ذلیل ہوئے۔ (ص ۲۳۸)

مرزا احمد بیگ صاحب کے مقابلے میں بھی ذلیل ہوئے۔ (ص ۱۹۴)

مولوی محمد حسین صاحب بنالوی کے مقابلے میں بھی ذلیل ہوئے۔ (ص ۲۱۳)

مولوی ثناء اللہ صاحب کے مقابلے میں بھی ذلیل ہوئے۔ (ص ۲۲۶)

مولوی عبدالحمید صاحب کے مقابلے میں بھی ذلیل ہوئے۔ (ص ۲۳۷)

علمائے ندوہ کے مقابلے میں بھی ذلیل ہوئے۔ (ص ۲۳۵)

مسٹر کلارک کے مقابلے میں بھی ذلیل ہوئے۔ (ص ۱۸۱)

پیر مہر علی شاہ صاحب کے مقابلے میں نہ آنے سے بھی ذلیل ہوئے۔ (ع ۴۱۷)

مولوی عبدالحق صاحب غزنوی نے اعلان دیا کہ مرزا صاحب مع تمیں ہزار حواریین دعا

کریں کہ عبدالکریم (جو مرزا صاحب کے اٹلی درجے کے مؤید اور دوست ہیں) ان کی ایک

آنکھ اور ٹانگہ چھج ہو جائے۔ اور ہم دعا کریں گے کہ اس کو تاحین حیات خدا کا نا اور نکلز اسی

رکھے اور ہم چالیس روز جیشتر ہی پیشگوئی کرتے ہیں کہ وہ ایسا ہی رہے گا۔ اس موقع میں بھی

مرزا صاحب کو سخت ذلت ہوئی کہ وہ نکلزے اور کانے ہی رہے۔ (ع ۴۱۵)

حالانکہ از لیلۃ الادبام صفحہ ۱۱۸ میں لکھا ہے، کہ دعائیں اپنی اسی کے حق میں قبول ہوئی ہیں جو

غایت درجے کا دوست ہو۔

والد مولوی محمد حسین کی میعاد موت ایک سال ٹھہرائی تھی وہ غلط ثابت ہوئی۔ (ع ۴۱۶)

اشتہار دیا کہ اس سال بارش ہوگی اگر بارش نہ ہوگی تو ہمارے مریدوں پر رحمت نازل ہوگی۔

اس کا ظہور اس طرح ہوا کہ بارش کا خوب اسماک ہوا اور مریدوں پر رحمت یہ ہوئی کہ ڈپٹی

کشنر صاحب لاہور کی نوٹس پر رات بھر اشتہار مرہم عیسیٰ کو بازاروں گلیوں کو چوں سے

اتارنے میں حیران و سرگرداں رہے۔ (ع ۳۷۸)

پیر سید مہر علی صاحب اور علمائے ندوہ وغیرہم کے مقابلے میں نہ آنے اور گریز کر جانے سے

ثابت ہوا کہ الہام منطلق فی قلوبہم الرعب یعنی خدا نے ان سے کہا کہ ان لوگوں

کے دلوں میں ہم رعب ڈال دیں گے۔ جھوٹا ثابت ہوا اور نیز اشجع الناس والا الہام بھی

جھوٹا ہو گیا۔ (ل ۱۹۳)

آختم وغیرہ کے مقابلے میں ذلیل ہونے سے ثابت ہوا کہ الہام بنصرک اللہ فی

مواطن یعنی اللہ تیری مدد کرے گا ہر مقام میں، جھوٹا ہے۔ (ل ۱۹۶)

(م) الہام ہوا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھاری جماعت ہیں یہ لوگ سب بھاگ جائیں گے اور

پانچ پھیر لیں گے۔ اب تک اس کا ظہور نہ ہوا۔ مخالفین کے حملے تو روز افزوں ہیں خود مرزا

صاحب ہی کی جماعت کے بعض افراد مثل ذاکر محمد عبدالکیم خان صاحب ان کے مقابل میں

ہو کر جمعے پر حملے کر رہے ہیں جن کا جواب وہ دے نہیں سکتے اور آئندہ بھی اس کے ظہور کی توقع

نہیں اس لیے کذاب تو وہ زمانہ آ گیا ہے کہ یاس کے الہامات ہونے لگے ہیں۔ (ل ۶۳۴)

اسی طرح اس الہام کے سچے ہونے کا بھی موقع گذر گیا ہم عنقریب نشانیاں دکھائیں گے

جنت قائم ہو جائے گی اور فتح کھلی کھلی ہوگی۔ (ل ۶۳۳)

الہام ہوا کہ عثمانیوں اور شیر نام اپنے گھر لڑکا پیدا ہوگا، سخت ذہین اور فہیم ہوگا، علوم ظاہری و

باطنی سے پر کیا جائے گا، صاحب شوکت و دولت ہوگا، قومیں اس سے برکت پائیں گی اور

خواتین مبارکہ سے نسل بہت ہوگی۔ پھر خوشخبری شائع کی کہ وہ مولود مسعود پیدا ہو گیا ہے اور

اس کے عقیقے میں ضرورت سے زیادہ دھوم دھام ہوئی مگر وہ سب پیشگوئیاں رکھی رہیں اور

طفولیت ہی میں اپنے ناشاد پدر بزرگوار کو وہ داغ لگا گئے۔ (س ۴۳)

مرزا صاحب نے ۱۸۵۸ء میں پیشگوئی کی جس کا ماحصل یہ کہ ۱۹۰۰ء میں طاعون پنجاب میں

پھیلے گا مگر مرزا صاحب کی تخمین میں خوبصورت پیشگوئی تھی خطا ہوئی اور اس کے بعد دو سال

تک ملک میں امن رہا۔ (س ۳۵)

مرزا احمد بیگ صاحب کی لڑکی کے نکاح کے باب میں الہام جھوٹا ثابت ہوا۔ (۲۰۱)

دعا:

ابھی معلوم ہوا کہ مولوی عبدالحق صاحب ہی کی دعا عبدالکریم صاحب کے کانے اور لنگڑے رہنے کے باب میں قبول اور مرزا صاحب کی دعا قبول نہیں ہوئی۔

سید امیر شاہ صاحب رسالہ دار میجر کو مرزا صاحب نے عہد نامہ لکھ دیا کہ ایک سال میں ان کو فرزند ہونے کے لیے دعا کروں گا۔ اگر اس مدت میں نہ ہوا تو میری نسبت جس طور کا بد اعتقاد چاہیں اختیار کریں۔ اور پان سو روپے بھی دعا کرنے کے واسطے وصول کر لیے اور سال بھر کمال جدوجہد سے دعا بھی کی مگر قبول نہ ہوئی۔ (ع ۴۱)

بشیر فرزند کی صحت کے لیے کئی اقسام کی دوائیں اور بے حد دعائیں کی گئیں مگر کچھ اثر نہ ہوا۔ (ع ۱۹۹) آخر ہم والی دعا میں مرزا صاحب کے ساتھ تمام جماعت مریدین بھی مصروف رہی مگر قبول نہ ہوئی اور آخر ہم ہی کی دعا قبول ہو گئی۔ (ع ۱۹۹)

مرزا احمد بیگ صاحب کے لڑکی کے نکاح کے باب میں ہزار ہا مریدوں سے مسجدوں میں دعائیں کرائیں تو خود بدولت کی اضطراری دعاؤں کا کیا حال ہوگا مگر کوئی قبول نہ ہوئی۔ (ص ۱۹۵)

عبدالکریم صاحب کی آنکھ اور ٹانگ درست نہ ہونے کے باب میں مولوی عبدالحق صاحب ہی کی دعا قبول ہوئی اور باوجود تھدی کے مرزا صاحب کی دعا قبول نہ ہوئی۔ پیر سید مہر علی صاحب کو بذریعہ اشتہار اطلاع دی کہ اگر ایک ہفتے میں اپنے قصور کی معافی نہ چاہی اور چھپوانے کے لیے خط نہ بھیجا تو پھر آسمان پر میرا اور ان کا مقدمہ دائر ہوگا مگر انہوں نے کچھ پروا نہ کی اور ان کا کچھ نقصان بھی نہ ہوا۔ (ع ۴۳)

مرزا صاحب سرکار کی جانب سے روک دیے گئے کہ کسی پر بددعا نہ کریں دعا کر کے اس مزاحمت کو بھی نہیں اٹھا سکتے۔ (ص ۲۱۵)

جن جن مقابلوں اور معرکوں میں مرزا صاحب کو ہتھیلیں ہوئیں ان کا سبب یہی ہے کہ ان کی دعائیں ضرورت کے وقت قبول نہیں ہوتیں اور خدائے تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے کہ وہ ذلیل ہوں اس موقع میں ان کا وہ دعویٰ بھی پیش نظر رہے کہ خدا ان سے بے پردہ ہو کر باتیں اور کلمے کرتا ہے۔ اور بارہا کہا کہ ہر دعا تیرے کرے گا۔

تذکرہ:

اپنی غرضیں پوری کرنے کی غرض قرآن کی آیتوں میں تعارض پیدا کرتے ہیں۔ (ف ۲۸۳-۲۹۵)

قیامت کا انکار (ف ۲۵۲)

باوجود فرض ہونے کے اب تک حج کوئی نہیں۔ (ص ۱۷)

لکھنؤ کا مال اپنی کتابوں کی قیمت میں آیا۔ لوگوں کے مال میں اقسام کی بدعنوانیاں بعض مریدین نے حج فرض کو جانے کا مشورہ دیا ل دیکھ کر کہہ دیا کہ مناسب نہیں۔ (ع ۲۳۴)

اپنی اہلیہ ثانیہ کی خاطر سے شرعی وارثوں و مالارث کرنے کی غرض سے جائیداد کو اہلیہ ہی کے پاس رہن رکھا۔ (ع ۲۳۲)

راہِ طہائی مردوں کو پہننے کی اجازت۔ (۳۱)

تقوتِ اعصاب وغیرہ کے لیے انگریزی دوا کھاتے ہیں جن میں شراب ہوتی ہے۔ (ع ۴۴۲) و مالارث کر دیا۔ (ص ۲۰۰)

اپنی خواہش نفسانی پوری کرنے ض سے خدا کی طرف سے جھوٹا پیام لکھا دیا۔ (ص ۱۹۴)

اپنی دہی کی خاطر خدا کی مخالفت (ص ۱۰)

وعدہ خلائی:

بزرگ سید مہر علی شاہ صاحب پیشی کو بذریعہ اشتہار اطلاع دی کہ مباحثے کے لیے چالیس علماء کے ساتھ جن کے نام بھی لکھے تھے لاہور میں آئیں اگر میں حاضر نہ ہوا تب بھی کاذب سمجھا جاؤں۔ شاہ صاحب تو بحسب دعوت مع علماء لاہور تشریف لائے۔ مگر مرزا صاحب نے پہلو تہی کی آخر بذریعہ اشتہارات ان کو اطلاع دی گئی مگر اس پر بھی صدائے برخاست جب کئی روز کی اقامت کے بعد شاہ صاحب واپس تشریف لے گئے تو مرزا صاحب نے اشتہار دیا کہ تشریف لے گئے تو مرزا صاحب نے اشتہار دیا کہ شاہ صاحب نے چال بازی کی (ع ۴۷) بذریعہ اشتہار وعدہ کیا کہ کوئی شخص ایسا مفتری علی اللہ دکھائے جس نے تیجیس (۲۳) سال کی مہلت پائی ہو تو ہم اس کو پانچ سو روپیہ انعام دیں گے۔ اس پر حافظ محمد یوسف صاحب نے ایک فہرست پیش کی مگر ایضاً نادر۔ (ف ۱۱۱)

سراج منیر وغیرہ رسالے چھاپنے کا وعدہ کیا مگر ایضاً نادر۔ (ف ۴۱)

بذریعہ اشتہار وعدہ کیا کہ اگر علماء قادیان کے قریب مباحثے کے لیے ایک مجلس مقرر کریں تو قرآن وحدیث وعقل و آسمانی تائیدات اور خوارق و کرامت کی رو سے میں ان کو اس قاعدے سے اپنی شناخت کرا دوں گا جو سچے نبیوں کی شناخت کے لیے مقرر ہے مگر جب علمائے ندوہ نے مباحثے کے لیے خط لکھا تو جواب نادر۔ (ص ۲۳۳-۲۳۵)

براہین احمدیہ کی نسبت وعدہ کیا کہ اس سے مجادلات کا خاتمہ ہو جائے گا مگر یہ وعدہ بھی غلط ثابت ہوا۔ (ص ۱۰)

مولوی ثناء اللہ صاحب کو دعوت دی کہ اگر قادیان میں آکر کسی پیشگوئی کو جھوٹی ثابت کر دیں تو ایک لاکھ پندرہ ہزار روپے دوں گا جب وہ قادیان گئے تو خوب مغالطات سنائیں اور مناظرے کی نوبت ہی نہ آنے دی۔ (ص ۲۲۶)

وعدہ کیا کہ اگر آئندہ پندرہ مہینے میں نہ مرے تو میرا منہ کالا کیا جائے اور میرے گلے میں رسا والا جائے اور مجھ کو پھانسی دی جائے باوجودیکہ اس مدت کے بعد بھی وہ زندہ رہا مگر انہوں نے منہ کالا کرنے کی بھی اجازت نہ دی۔ (ص ۱۶۷)

فتنہ انگیزی:

حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ یعنی فتنہ قتل سے بھی سخت تر ہے۔ مرزا صاحب ضرورتاً الامام میں لکھتے ہیں کہ حق تعالیٰ جو فرماتا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم اس کی رو سے انگریز ہمارے اولی الامر میں داخل ہیں اس لیے میری نصیحت اپنی جماعت کو بھی ہے کہ دل کی سچائی سے ان کے مطیع رہیں۔ اس کے بعد مسلمان کی جھوٹی شکایت کرتے ہیں کہ مسلمان انگریزوں کے برخلاف بغاوت کی کچھڑی پکاتے رہتے ہیں۔ (ع ۲۶۷)

مرزا صاحب ستارہ قیصر میں لکھتے ہیں کہ دوعیب اور غلطیاں مسلمانوں میں ہیں۔ ایک تنوار کے جہاد کو اپنے مذہب کا رکن سمجھتے ہیں دوسرا خوئی مسیح اور خوئی مہدی کے منتظر ہیں مسلمانوں کے جہاد کا عقیدہ مخلوق کے حق میں بداندیشی ہے۔ میرا گروہ خطرناک وحشیانہ عقیدہ چھوڑ کر ایک سچا خیر خواہ گورنمنٹ کا بن گیا مقصود یہ کہ سب مسلمان گورنمنٹ کے بد خواہ ہیں ان کو سزا دی جائے۔ (ع ۷۳)

مرزا صاحب تمام مسلمانوں کو آئے دن اپنی طرف سے خوئی مہدی اور خوئی مسیح کا منتظر ٹھہرا کر اور صرف خود اور جماعت چند مریدین کو خیر خواہ سرکار قرار دیکر دوسرے تمام مسلمانوں کو بگاڑنے اور سزا دلانے کے لیے درخواستیں بھیجتے رہتے ہیں۔ (ع ۲۲۶)

نادر کے واقعہ میں جو بے رحمیاں اور ظلم ہوئے ان کا فوٹو کھینچ کر پیش کر دیا اور علمائے اسلام کے ذمہ یہ الزام لگادیا کہ یہ سب کچھ ان کے فتوؤں سے ہوا۔ (ف ۷۲)

اخلاقی حالت:

کبھی ہی ذلت کی صفت ہو جب وہ مرزا صاحب میں آتی ہے تو قابلِ افتخار ہوجاتی ہے۔ چنانچہ زمینداری کی انہوں نے ذلت بیان کی اور اسی کو اپنے لیے باعثِ افتخار و تکبر قرار دیا۔ (ص ۲۱۲)

اپنی بیوی کی خاطر۔ قطع رحمی کی۔ پہلی اولاد کو عاق کر دیا۔ (ص ۲۰۰)

پھر اندہ سری میں ایک لڑکی سے نکاح کرنے کی غرض سے جھوٹ کہا۔ خدا پر افتراء کیا۔ جھوٹی قسم کھائی الہام نہ لیا بے گناہ بہو کو طاق بدی دلانے کی کوشش کی۔ فرزند کو محروم الارث کر دیا قطع رحمی کی۔ (ص ۲۰۹)

کسی کے مقابلے میں مغلوب ہو کر شرمندہ ہوتے ہیں اور خصم پر غصہ نہیں نکال سکتے تو تماشہ بیوں کو گالیاں دینے لگتے ہیں۔ جیسا کہ آتھم کے واقعہ سے ظاہر ہے۔ (ص ۱۷۴)

علماء و مشائخین کو گالیاں دینے میں مرزا صاحب کو ایسی مشاقی ہو گئی ہے کہ ہر وقت نئی تراش و خراش ہوتی رہتی ہے۔ مثلاً اندھیرے کے کیڑو، جھوٹ کا گوہ کھایا۔ ریکس الدجالین، ذریت شیطان، عقب الکلب، غول الاغوال، کھوپڑی میں کیڑا، مرے ہوئے کیڑے، لومڑی ہامان، الہا لکین، علیہم فعال لعن اللہ الف الف مرۃ اور خنزیر، کتے، حرام زادہ، ولد الحرام، اوباش، چوہڑے، چمار، زندیق، ملعون وغیرہ تو معمولی الفاظ بے تکلف اور بے اختیار نکلتے آتے ہیں۔ جیسا کہ عصائے موسیٰ اور مسیح الدجال سے ظاہر ہے۔

مرزا صاحب کو حق تعالیٰ نے بذریعہ الہام فرمایا انا زَوَّجْتُكَهَا، یعنی مرزا احمد بیگ کی لڑکی کے ساتھ تیرا نکاح کر دیا۔ مگر مرزا سلطان محمد صاحب اس لڑکی کو نکاح کر کے لے گئے اور بفضلہ تعالیٰ اب تک ان کے ظن سے گیارہ بچے بھی ہو چکے ہیں (ص ۲۹)

مرزا صاحب کو چونکہ آنحضرت ﷺ کی مثلیت کا دعویٰ ہے چنانچہ وما ارسلناک الا رحمة للعالمین وغیرہ فضائل کے بھی الہام ان کو ہو گئے ہیں اس لیے یہ الہام بھی ہوا

جیسا کہ آنحضرت ﷺ پر نہیب رضی اللہ عنہا کے نکاح کے بارے میں یہ وجہ ہوئی تھی زَوَّجْتُكَهَا جو من یقنت کے دوسرے رکوع میں ہے یعنی حق تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ سے فرمایا کہ ہم نے نہیب کا نکاح تم سے کر دیا چنانچہ اسی وجہ کی بناء پر آنحضرت ﷺ بغیر اطلاع کے ان کے مکان میں تشریف لے گئے۔ اور وہی نکاح کافی سمجھا گیا اور پیام اور ایجاب و قبول اور گواہوں کی ضرورت نہ ہوئی کیوں نہ ہو جب خدائے تعالیٰ خود نکاح کر دے تو اس کے تصرف کے مقابلے میں کس کا تصرف نافذ ہو سکتا ہے۔ مگر یہاں معاملہ بالعکس ہو گیا۔ اب یہاں حیرانی یہ ہے کہ مرزا صاحب کا الہام تو بالکل یقینی ہے۔ جس میں ان کو ذرا بھی شک نہیں اور قرآن کے مطابق ان کا نکاح صحیح بھی ہو گیا جس کی وجہ سے وہ مرزا صاحب کی اعلیٰ درجے کی منکوحہ کہلائیں۔ اور مشاہدہ ہے کہ کیسا ہی غریب آدمی ہو اگر کوئی اس کی جو رو کو لیجائے تو کچھ نہیں تو سرکار میں وہ ضرور دعوے کرے گا مگر مرزا صاحب نے طلب زوجہ کا دعویٰ بھی نہ کیا یہاں تک کہ گیارہ بچے اس بیوی کے ہو گئے۔ اگر سرکار میں یہ دعویٰ کیا جاتا تو ضرور کامیابی ہوتی کیونکہ الہام مرزا صاحب کا خود دوسروں پر رجحت ہے پھر افراد امت نے ضرور شور مچایا ہوگا کہ ام المؤمنین کو ہم کسی جابر غاصب کے قبضے میں ہرگز دیکھ نہیں سکتے۔ اس پر بھی مرزا صاحب راضی برضا ہو کر اغماض۔ حلم و تدبیر و خوش خلقی کو کام فرمایا۔ پھر مرزا صاحب ازالہ حیثیت عرفی کے دعوے بھی علماء پر کیا کرتے ہیں آخر یہ ازالہ بھی اس سے کم نہیں کیونکہ یہ تو ملک کا ازالہ تھا۔ بہر حال جب ہم اس واقعے کے دونوں پہلو پر نظر ڈالتے ہیں تو عجیب پریشانی ہوتی ہے مگر جب غامض نظر سے دیکھتے ہیں تو یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے جو صاحب عصائے موسیٰ نے لکھا ہے کہ ضعف و ناتوانی کی یہ حالت ہے کہ ان میں اتنی بھی قدرت نہیں کہ اپنی منکوحہ آسمانی پر قبضہ کر سکیں۔ (ع ۳۶۸)

اس لئے کہ ان کا اجتماع الناس ہونا الہام سے ثابت ہے کہ گو وہ کیسا ہی ہو آخر الہام ہے کسی مناسبت سے ہوا ہوگا اور یہ ممکن نہیں کہ کوئی شخص اس قسم کا عار گوارا کرے اس لیے ہم یقیناً کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے صرف کسی مصلحت سے وہ الہام بنالیا تھا اگر کسی کو اس میں کلام ہو تو مرزا صاحب کو قسم دیکر پوچھ لے کہ کیا زَوْجُکَہَا کہہ کر خدا نے اس بیوی کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا تھا وہ ہرگز قسم نہ کھا سکیں گے۔ اس سے یہ بات بدایتاً ثابت ہے کہ مرزا صاحب ہر موقع میں الہام بنالیا کرتے ہیں۔ مرزا صاحب جس وقت اپنی فراغت سے آ بیٹھتے ہیں تو سوائے خود ستائی خود نمائی تکفیر عالم اور عالمگیر سب و شتم کے اور کچھ گفتگو ہی نہیں ہوتی۔ (س ۱۵)

ڈاکٹر صاحب نے نظائر پیش کر کے لکھا ہے کہ یہاں تک یہ تو صاف طور پر ثابت ہو چکا کہ مرزا صاحب سخت عیار مسرف، کذاب، خائن، آرام پسند، شکم پرور، بد فہم، بد عیش، تنگ ظرف، بے حیا، مغلوب الغضب، منکر، خود پسند، خود ستا، شنی باز، بد چلن، سنگدل، فحش گو، اور بدظن انسان ہیں۔ (س ۴۱)

خود حکیم نور الدین صاحب نے مرزا صاحب سے کہہ دیا کہ یہ لوگ یہاں آ کر بجائے درست ہونے کے زیادہ خراب ہو جاتے ہیں اور آپس میں ذرا بھی پاس اور لحاظ نہیں رکھتے ہیں لہذا یہ سالانہ جلسہ بند کیجئے اور مریدوں کا اس طرح جمع ہونا بند فرمائے۔ (س ۴۲)

حکیم الامت کی گواہی سے مرزا صاحب کی صحبت کا اثر معلوم ہوا کہ لوگ زیادہ خراب ہوتے ہیں ڈاکٹر مولوی محمد عبدالحمید صاحب نے اپنی بیویاں اور تمام متعلقین کے کھانے پینے میں کمی کر کے اپنی ذاتی آمدنی سے ہزار ہا روپے مرزا صاحب کی تائید میں خرچ کئے اور مقروض ہوئے جس کو خود مرزا صاحب اول المومنین فرمایا کرتے تھے لیکن جب بعض اصداہات ضروری کی انہوں نے تحریک کی تو اس قدر بگڑے کہ خدا کی پناہ۔ (ک ۳۱)

دنیاداری:

زمینداروں اور کھیتی کرنے والوں میں ہونے کا افتخار۔ (ص ۲۱۴)

امیرانہ بلکہ شاہانہ خوراک لباس و فرش و فرش و مکانات و باغات جاکد اذیور رکھتے ہیں اور عیش و عشرت میں مستغرق ہیں۔ (ف ۳۷)

اپنی اور اپنے اہل بیت کی تصویریں بچ کر روپیہ حاصل کرنا اور اقسام کے چندے ماہواری اور موقت وغیرہ معمولی وغیرہ میں دائمی استعمال کرنا۔ (ف ۳۸)

مرزا صاحب کی حالت دنیاداری نے ان کے اس الہام کو باطل کر دیا۔ کن فی الدنیا کاذب غریب او عابر سبیل اگر خدا نے ان سے کہا تھا تو بے خان و مان مثل عیسیٰ کہہ دیتے۔ (ی ۲۲۲)

طرح طرح کے چندوں کا بار مریدوں کی حیثیت سے بڑھ کر ان پر ڈالا جاتا ہے اور ان غریبوں کے خون سے کیوڑا، عنبر، مشک، بید مشک، مفرحات و مقویات کی بھرمار رہتی ہے بیوی سونے کے زیورات سے لدگئی۔ مکانات وسیع ہو گئے۔ قورما پلا، دبا فراط کھایا جاتا ہے اور حکم جاری کیا گیا ہے کہ جو شخص تین ماہ تک چندہ ادا نہ کرے وہ جماعت سے خارج کیا جائے گا۔ (س ۴۴)

چندے وغیرہ کا روپیہ قوم سے لیکر بیوی صاحبہ کے سپرد کر دیتے ہیں پھر نہ اس کا حساب نہ لگرائی۔ (ک ۲۹)

تدابیر

عام کام میابیوں کی تدبیر:

براہین احمدیہ میں بمقام آریہ وغیرہ وحی کی ضرورت ثابت کی۔ (ی ۸۲)

وحی منقطع نہیں کیونکہ وحی اور الہام ایک ہیں اور الہام منقطع نہیں۔ (ص ۱۶۲ ی ۳۱۵)

الہام قصعی اور یقینی ہے۔ (ص ۱۶۳)

الہام دوسروں پر جت ہے۔ (ص ۱۶۳)

ہمارا دعویٰ الہام سے پیدا ہوا۔ (ص ۱۶۲)

ہر شخص کو حسن ظن کی ضرورت ہے۔ (ی ۱۰۶)

(م) الہام اور کشف کو منکر چپ ہونا چاہیے۔ (ص ۲۸۸)

الہام الہی و کشف صحیح ہمارا موجد ہے۔ (ص ۲۸۸)

اس زمانے میں نبی کی ضرورت ثابت کرنے کی تدبیر:

جب دل مردہ ہو جائیں اور ہر کسی کو حقیقہ دینا نبی پیارا دکھائی دیتا ہے۔ اور ہر طرف سے روحانی موت کی زہرناک ہوا چل رہی ہو تو ایسے وقت خدا کا نبی ظہور فرماتا ہے۔ (ی ۵۳۷، ۵۳۵)

جب یہ ظلمت اپنے اس انتہائی نقطے تک پہنچ جاتی ہے جو اس کے لیے مقرر ہے تو صاحب نور اصلاح کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ (ی ۵۳۹)

خلاصہ یہ کہ آنحضرت ﷺ کے ظہور کے وقت ایسی ظلماتی حالت پر زمانہ آچکا تھا جو حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ *هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخبرنكم من الظلمات الى النور*۔ (ی ۵۴۰)

اس وقت ہجرت دنیا اور دنیا کے ناموں اور دنیا کے آراموں اور دنیا کی عزتوں اور دنیا کی راحتوں اور دنیا کے مال و متاع کے اور کچھ ان کا مقصود نہیں رہا تھا۔ (ی ۵۴۹) (جیسا کہ مرزا صاحب کے حالات موجودہ سے ظاہر ہے)

اسی طرح جب گمراہی اپنی حد کو پہنچ جاتی ہے اور لوگ راہ راست پر تہمت نہیں رہتے تو اس حالت میں بھی وہ ضرور اپنی طرف سے کسی کو مشرف ہوجی کر کے اور اپنے نور خاص کی روشنی عطا فرما کر ضلالت کی تاریکی کو اس کے ذریعے سے اٹھاتا ہے۔ (ی ۵۵۳)

ضرورت کے وقتوں میں کتابوں کا نازل کرنا خدائے تعالیٰ کی عادت ہے۔ (ی ۵۵۶)

اس کے بعد مرزا صاحب نے کوشش کر کے اپنے زمانے کو اس زمانے کا مشابہ اور مثیل ثابت کیا جس میں آنحضرت ﷺ کے نبی ہونے کی ضرورت ہوئی تھی چنانچہ فرماتے ہیں۔ اس زمانے میں ظلمت عامہ اور تہمت پھیل گئی ہے۔ (ف ۷۱)

مگر اس کے دیکھنے کی ہر آنکھ میں صلاحیت نہیں چشمِ خفاش چاہیے مسلمانوں کی یہ حالت ہوگی کہ بجز بد چلن اور فسق و فجور کے ان کو کچھ یاد نہیں۔ (ف ۷۲)

جس طرح یہود کے دلوں سے تورات کا مغز اور یمن اٹھایا گیا تھا اسی طرح قرآن کا مغز اور یمن مسلمانوں کے دلوں سے اٹھایا گیا۔ (ل ۶۹۲)

خدا نے قرآن میں فرمایا کہ ۱۸۵۷ء میں میرا کلام اٹھایا جائے گا۔ (ف ۷۲)

قرآن زمین پر سے اٹھالیا گیا۔ (ف ۷۲)

اس موقع پر مرزا صاحب کو ان سب باتوں کے بھولنے کی بھی ضرورت ہوئی جو براہین میں لکھا تھا کہ شریعتِ فرقانی مکمل و مختتم ہے۔ قرآن کی ہزار ہا تفسیریں حافظ ہیں مسلمانوں کا تزلزل ممکن نہیں۔ وغیرہ انک۔

نبی بننے کی تدبیر:

الہام ہوا ہوالہی اوسل رسولہ بالہدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کذبہ (س ۱۹۲)

یعنی خدا نے ان سے کہا کہ اللہ ہی نے اپنے رسول (غلام احمد قادیانی) کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تا کہ تمام دینوں پر اس کو غائب کر دے۔ اور الہام ہوا قل جاءکم نور من اللہ فلا تکفروا ان کنتم مؤمنین۔ (ل ۱۹۳)

یعنی خدا نے ان سے کہا کہ کہہ دے (اے غلام احمد) کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا ہے سو تم اگر مسلمان ہو تو اس کا انکار مت کرو اور الہام ہوا کہ دنیا میں ایک ندیرو آیا پر دینا نے اس کو قبول نہیں کیا لیکن خدا اسے قبول کرے گا۔ (ل ۶۳۳)

الہام ہوا کہ قل جاء الحق وزهق الباطل یعنی حق آیا اور باطل نابود ہو گیا۔ اور الہام ہوا کہ نبی اللہ لا غلبن انا ورسلی الا ان حزب اللہ هم الغالبون (ل ۱۹۷) یعنی خدا لکھ چکا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب ہوں گے یا درکھو کہ اللہ ہی کا گروہ غالب ہے اور الہام ہوا قل انی اموت وانا اول المؤمنین (ل ۱۹۲)

یعنی خدا نے ان سے کہا کہ اے غلام احمد ان لوگوں سے کہہ دے کہ میں مامور ہوا ہوں اور میں ایمانداروں میں پہلا شخص ہوں یعنی ان کی نبوت اور ان کے دین پر ان کے ایمان کے بعد ان کی امت ایمان لائے گی کیونکہ پہلے نبی کو اپنی نبوت پر ایمان لانے کی ضرورت ہے جیسا کہ حق تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے قل انی اموت وانا اول المؤمنین ان کے اس الہام سے ظاہر ہے کہ ان کے دین کے کارخانہ کی ابتداء مستقل طور پر ان سے ہوئی ورنہ وہ ہمارے دین میں اول المؤمنین نہیں ہو سکتے۔ اگرچہ مرزا صاحب تواضع کی راہ سے یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں آنحضرت ﷺ کا ظل ہوں مگر ان کی امت کے کامل ایمان افراد ہرگز باور نہیں کر سکتے وہ ضرور کہیں گے ظل کیسا وہ تو ایک مہمل اور بے اصل چیز ہے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت چیز دیگر ہیں ان کو وہ بات حاصل ہے کہ (نور باہ) خود نبی ﷺ کو حاصل نہ تھی وہاں جبرائیل کا واسطہ تھا یہاں خود خدا ہے پر وہ ہو کر باتیں کرتا ہے۔ چنانچہ اپنے رو برو سے ان کو نذیر اور رسول بنا کر بھیج دیا ہر کہ شک آرد کہ فرگرد چنانچہ خود مرزا صاحب نے فرمادیا کہ میرا منکر کافر ہے۔ اسی وجہ سے ان کا خاتم الانبیاء ہونا مسلم ہو چکا ہے جیسا کہ تحریرات سے ظاہر ہے۔ مگر ہمارے نبی ﷺ کے امتیوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر مرزا صاحب سچے دل قسم کھا کر بھی کہیں کہ میں ظلمی نبی ہوں جب بھی وہ قابل قبول نہیں اس لیے کہ ہمارے نبی ﷺ نے صاف فرمادیا ہے کہ میرے بعد جو رسول یا نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ کذاب ہے دجال ہے یہ کبھی نہیں فرمایا کہ ظلمی نبی یا رسول ہونے کا دعویٰ کرے تو مضائقہ نہیں۔

عیسیٰ بنی کی تدبیر:

مسح کے آنے کا بیان قرآن میں اجمالاً اور احادیث میں تصریحاً ہے۔ (ص ۳۱)

اور احادیث اس باب میں متواتر ہیں۔ (ص ۲۷۱)

مگر نبی ﷺ نے جو فرمایا ہے کہ وہ آسمان سے اتریں گے۔ اور دمشق کے منارے کے پاس اتریں گے۔ اور دجال کو قتل کریں گے جو یہودی ہوگا۔ اور ان کے سوا جو علامات خاصہ مرزا صاحب میں نہیں پائی جاتیں وہ قابل تاویل بلکہ غلط ہیں کیونکہ آنحضرت ﷺ کو کشف میں (نور باہ) غلطی ہوئی تھی اور عیسیٰ اور دجال اور یا جوج و ماجوج کی حقیقت حضرت پر کھلی نہ تھی۔ (ف ۱۱۵)

(عیسیٰ و دمشق وغیرہ) ظاہر پر محمول نہیں سب کے سب پیشگوئی پر ایمان لائے تھے۔ (ص ۲۸۱)

اگر دمشق والی حدیث مانی ضروری ہے تو اس سے مراد اصلی دمشق نہیں بلکہ قادیان ہے۔ (ص ۲۸۳)

رہا بنارسو وہ تو مرزا صاحب نے قادیان میں بنائی لیا۔ (ف ۱۱۷)

مرزا صاحب نے مسیح موعود بننے کے دو طریقے اختیار کئے ایک مثیل مسیح ہونا اس کی تدبیر یہ کہ پہلے تو کل علماء مثیل انبیاء ہیں۔ (ص ۲۸)

پھر الہام سے خدا نے خاص طور پر نوح اور ابراہیم اور موسیٰ وغیرہ انبیاء کا مثیل ان کو بنا دیا۔ (ف ۵۳)

پھر الہام ہوا کہ روحانی طور پر وہ مسیح ہیں۔ (ص ۱۶)

اگرچہ مسیح ﷺ اپنے وقت مقررہ پر آجائیں گے۔ (ص ۱۳)

مگر ان کا مثیل جو موعود ہے وہ مرزا صاحب ہیں (ص ۳۱)

دوسرا طریقہ یہ کہ جس نبی کا کوئی مثل ہوتا ہے خدا کے نزدیک اس کا وہی نام ہوتا ہے یعنی خدا کے نزدیک مرزا صاحب کا نام عیسیٰ ابن مریم ہے۔ (ص ۲۷۳)

بلکہ خدا نے ان کا نام عیسیٰ رکھ کر براہین احمدیہ میں چھپوا کر مشہور بھی کر دیا۔ (ص ۲۶)

پھر الہام ہوا کہ عیسیٰ ابن مریم تو فوت ہو گیا۔ اور یہ بھی الہام ہوا کہ جعلناک المسیح ابن مریم یعنی ہم نے تجھ کو مسیح ابن مریم تو بنادیا۔ اور الہام ہوا کہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامۃ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اس عبارت کا ترجمہ خود مرزا صاحب نے لکھا ہے اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا اور وہ جو تیرے تابع ہوئے ہیں انہیں ان دوسرے لوگوں پر جو تیرے منکر ہیں قیامت کے دن تک غالب رکھوں گا خدا قادر ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچائی دیکر بھیجا تا سب دینوں پر حجت کی رو سے اس کو غالب کرے۔ یہ وہ پیشگوئی ہے جو پہلے سے قرآن شریف میں انہیں دنوں کے لیے لکھی گئی۔ (ل ۱۶۲)

مطلب اس کا ظاہر ہے کہ انی متوفیک ورافعک میں جو جھگڑے ہو رہے ہیں، فضول ہیں، نہ اصل عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے اس کو تعلق ہے، نہ ان کے دفع سے۔ بلکہ اس میں یہ خبر دی گئی ہے کہ مرزا صاحب مر کے اٹھائے جائیں گے (مگر دفن بھی کئے جائیں گے یا نہیں اس کی خبر نہیں دی گئی) اور جو لوگ ان کی عیسویت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ قیامت تک مرزائیوں کے مغلوب رہیں گے۔ ایک الہام کی جوڑ لگانے سے پوری آیت مرزا صاحب کے قبضے میں آگئی اور خدا کے کہنے سے ان کو معلوم ہو گیا کہ حق تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کو قرآن کے ذریعے سے جو خبر دی کہ اذھال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک جس کا مطلب یہ سمجھا گیا تھا کہ خود عیسیٰ علیہ السلام سے خدائے تعالیٰ نے بطور

پیشگوئی فرمایا تھا کہ تم اٹھائے جاؤ گے سو وہ (نور ہند) غلط تھا۔ دراصل وہ پیشگوئی انہیں دنوں کے لیے تھی کہ مرزا صاحب مریں گے یہ تو قرآن سے انکی عیسویت کا ثبوت تھا اب احادیث سے بھی اس کا ثبوت لیجئے۔ الہام ہوا لا مبدل لکلمات اللہ انا انزلناہ قریباً من القادیان و بالحق انزلناہ وبالحق نزل صدق اللہ و رسولہ جس کا ترجمہ مرزا صاحب خود لکھتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ نے ان وعدوں کو جو پہلے سے اس کے پاک کلام میں آچکے ہیں کوئی بدل نہیں سکتا یعنی وہ ہرگز ٹل نہیں سکتے اور اس کے بعد فرماتا ہے ہم نے اس مامور کو مع اپنی نشانیوں اور عجائبات کے قادیان کے قریب اتارا اور سچائی کے ساتھ اتارا اور سچائی کے ساتھ اتارا اور اس کے رسول کے وعدے جو قرآن و حدیث میں تھے آج سچے ہوئے۔ (ل ۱۹۲)

یعنی جو قرآن میں مرزا صاحب کے قادیان میں اترنے سے وہ سب وعدے پورے ہو گئے۔ یہ خبر خود خدا نے مرزا صاحب کو دی۔ اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا مرزا صاحب کو مسلم نہیں مگر مسلمانوں کے اعتقاد کے لحاظ سے ان کو بے باپ کے بھی بننا ضرور تھا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ مثالی طور پر بھی عاجز عیسیٰ ابن مریم ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا کیا تم ثابت کر سکتے ہو کہ اس کا کوئی باپ روحانی ہے کیا تم ثبوت دے سکتے ہو کہ تمہارے سلسلہ اربعد میں کسی سلسلے میں یہ داخل ہے پھر اگر یہ ابن مریم نہیں تو کون ہے۔ (ل ۲۵۹)

یہ بات تو سچ ہے کہ مرزا صاحب بے پیرے ہیں مگر اتنی بات تو کل محدوں اور بے دینیوں پر بھی صادق آتی ہے پھر کیا مرزا صاحب اس کا ثبوت دے سکتے ہیں کہ ان کا کوئی باپ روحانی ہے یہ سلسلہ اربعد میں کے کسی سلسلے میں داخل ہیں پھر کیا ان کو بھی اس سوال میں شامل فرمائیں گے کہ وہ ابن مریم نہیں تو کون ہیں۔

وجی اتارنے کی تدبیر:

مرزا صاحب نے یہ تو دیکھ لیا کہ مخالفین کی کوششوں سے بعض مسلمان عیسائی اور مرزائی وغیرہ ہو جاتے ہیں مگر یہ نہیں دیکھا کہ علمائے اسلام کے وعظ و نصائح سے ہر طرف لاکھوں مختلف ادیان والے جوق در جوق اسلام میں داخل ہوتے جاتے ہیں جیسا کہ اخباروں سے ظاہر ہے باوجود اس کے اس زمانے کو خالص کفر کا زمانہ قرار دیکر لکھتے ہیں کہ جب گمراہی اپنی حد کو پہنچ جاتی ہے تو خدائے تعالیٰ ضرور اپنی طرف سے کسی کو مشرف باوجی کر کے بھیجتا ہے۔ (ی ۵۵۴)

اور ضرورت کے وقتوں میں کتابوں کا نازل کرنا بھی خدائے تعالیٰ کی عادت ہے۔ (ی ۵۵۶)

اور اس کی علت یہ لکھتے ہیں کہ ممکن نہیں کہ خدا پتھر کی طرح خاموش رہے۔ (ی ۲۹۴)

اور الہام کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ (ی ۲۰۳) (مگر مدعیوں کی وہاں تک رسائی نہیں)

پھر اس الہام سے اپنے پرچی کا اترنا ثابت کیا قل انما انا بشر مثلكم یوحی الی یعنی کہ اے غلام احمد کہ میں صرف تمہارے جیسا ایک آدمی ہوں مگر مجھ پرچی آتی ہے (ی ۵۱۱)

مرزا صاحب یہ بھی لکھتے ہیں کہ جن علامات الہیہ کا نام ہم وجی رکھتے ہیں۔ علمائے اسلام اپنے عرف میں الہام بھی کہا کرتے ہیں (ص ۱۶۲)

جس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف نام کا فرق ہے دراصل اپنی وجی الہام ہی ہے جو اوروں کو بھی ہوا کرتا ہے مگر جب خدانے ان کو یہ کہنے کا حکم کیا کہ مجھ پرچی اترتی ہے تو اب کس کا خوف ہے صاف کہہ دیتے کہ یہ دو وجی نہیں جو اور ملہموں کو بھی ہوا کرتی ہے بلکہ یہ دو وجی ہے جو خاص بغیر خدا ﷻ پر اترتی تھی کیونکہ خدائے تعالیٰ نے اس باب میں مجھ پر بھی وہی وجی کی جو بغیر ﷻ پر کی تھی یعنی قل انما انا بشر مثلكم یوحی الی مگر جو بات ہائی ہوئی ہوئی

ہے کتنی بھی جرات سے کہی جائے اندرونی کمزوری کے آثار اس پر نمایاں ہوتی جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ لکھتے ہیں کہ وجی رسالت بجمت عدم ضرورت منقطع ہے۔ (ی ۲۱۵)

خود کہتے ہیں کہ خدانے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اپنے پرچی کا اترنا بھی خدا کے کلام سے ثابت کرتے ہیں۔ اور گمراہی حد کو پہنچنے سے رسول اور وجی اور کتاب آسمانی کا اترنا مقتضائے وقت بتلاتے ہیں تو اب وجی رسالت میں کون سی کسر رہ گئی مگر یہ بھی ایک قسم کا دھوکا ہے دراصل ان کو وجی رسالت ہی کا دعویٰ ہے اس لیے کہ یہ تصریح کہہ رہے ہیں کہ اپنی وجی قطعی اور دوسروں پر حجت ہے۔ (ص ۱۲۳)

اور ظاہر ہے کہ یہ قوت سوائے وجی رسالت کے اوروں کے الہاموں میں نہیں یہ تو سب ان کے دعوے ہیں مگر جب ہم دیکھتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی وجی میں بالکل اشتہار نہیں اور مرزا صاحب کے اکثر بلکہ کل الہام جھوٹے ثابت ہوئے تو عقل خدا داد صاف حکم کر دیتی ہے کہ یہ سب ان کے داؤدیں ہیں۔

امام مہدی غنی کی تدبیر:

امام مہدی کے خروج کے باب میں احادیث جو وارد ہیں متواتر ہیں جس کی تصریح محدثین نے کی ہے ان میں مصرح ہے کہ امام مہدی عیسیٰ ﷺ سے پیشتر نکلیں گے اور جب عیسیٰ ﷺ اتریں گے تو وہ امام مہدی کی اقتدار کریں گے۔ (ف ۱۵۲)

مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ وہ سب حدیثیں غلط ہیں (ف ۱۵۹)

عیسیٰ ﷺ کے وقت میں کوئی مہدی نہ ہوگا (ف ۱۶۱)

اور ممکن ہے کہ امام محمد کے نام سے کوئی مہدی آجائے (ف ۱۶۲)

البتہ حدیث لا مہدی الا عیسیٰ ائق اعتبار ہے (ف ۱۶۱)

حالانکہ محدثین نے تصریح کی ہے کہ یہ حدیث ضعیف، منکر، منقطع، مجہول ہے (ف ۱۶۱)
غرض کہ اس تدبیر سے اتنا ثابت ہوا کہ مرزا صاحب کے زمانے میں کوئی مہدی نہیں ہو سکتا
مگر منصب مہدویت فوت ہوئے جاتا تھا۔ اس لیے اس کی یہ تدبیر کی جو لکھتے ہیں کہ
احادیث نبویہ کا لب لباب یہ ہے کہ تم جب یہود بن جاؤ گے تو تم میں عیسیٰ ابن مریم آئے
گا۔ (یعنی غلام احمد قادیانی) اور جب تم سرکش ہو جاؤ گے تو محمد بن عبد اللہ ظہور کرے گا جو
مہدی ہے اور یہ نام اس کا اللہ کے نزدیک ہوگا اور دراصل وہ مثیل محمد ﷺ کا ہے (ف ۱۶۲)
اور اپنا مثیل ہونا اس طور پر ثابت ہے کہ بار بار احمد کے خطاب سے مخاطب کر کے خدانے
ظہلی طور پر مجھے محمد مصطفیٰ ﷺ قرار دیا (ف ۵۳)

الصل گونام اپنا غلام احمد ہے مگر اللہ کے نزدیک محمد ابن عبداللہ نام ہے جو مہدی موعود ہے۔ جلسہ تعطیلات دسمبر ۱۸۹۰ء میں جو لوگ قادیان میں جمع ہوئے تھے ان کی فہرست میں نے خود تیار کی تھی جو دافع الوسواس میں شائع ہوئی بعد ازاں جو حدیث کدّح آپ کو معلوم ہوئی جس میں یہ ذکر ہے کہ مہدی اپنے اصحاب کو جمع کرے گا ان کی تعداد اہل بدر کے مطابق (۳۱۳) ہوگی اور ان کے نام مع سکونت وغیرہ ایک کتاب میں درج کرے گا۔ تب اپنی اصل فہرست میں تراش خراش کر کے (۳۱۳) ناموں کی فہرست انجامِ آختم میں شائع کر دی بعض نام پہلی فہرست میں سے نکال دیے اور بعض نئے نام ایذا کر دیئے۔ (س ۱۹)

حادثہ ہونے کی تدبیر:

حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص حارث نام امام مہدی کی تائید کے لیے لشکر لیکر ماوراء النہر سے روانہ ہوگا جس کے مقدمہ الحوش پر ایک سردار ہوگا جس کا نام منصور ہوگا ہر مسلمان پر اس کی نصرت ضروری ہے۔ (ف ۱۷۴)

مرزا صاحب نے دیکھا کہ عیسیٰ اور مہدی تو بن گیا مگر وہ پیہ فراہم کرنے کی اب تک کوئی
استاویز ہاتھ نہ آئی۔ البتہ حادث کو نصرت دینے کا حکم ہے یہاں دوا چل سکتا ہے کہ نصرت
سے مراد چندے ہیں اس لیے فرمایا کہ الہام سے مجھ پر نطا ہر کیا گیا ہے کہ وہ حادث جس کا
اگر حدیث میں ہے اس کا مصداق یہی عاجز ہے (ف ۵۲)

اور اگر ظاہری معنی دیکھتے ہو تو حارث زمیندار کو کہتے ہیں اور میں زمیندار ہوں (ف ۱۷۵)
 مگر چہ میں ماوراء النہر سے لشکر لیکر نہیں نکلا مگر میرے اجداد تھیں چار سو برس کے پیشتر ایک
 جماعت کثیر کے ساتھ سمرقند سے باہر بادشاہ کے پاس دلی کو آئے تھے۔ (ف ۱۷۸)
 اس میں شک نہیں کہ دسویں گیارہویں پشت میں مرزا صاحب کا گویا خیالی وجود نہ سہی مگر کسی
 اجمالی قسم کا وجود ضرور تھا۔ بہر حال مرزا صاحب حارث بھی ہیں اور ماوراء النہر سے بھی لشکر
 لیکر نکل آئے۔ اب رو گیا یہ کہ اس لشکر کا سردار منصور نام ہو گا سو اس کی تدبیر ہے کہ آسانوں
 منصور کے نام سے دوپکارا جاتا ہے (ف ۱۸۰)

یہاں مرزا صاحب نے لشکر کا نام تو لے لیا۔ مگر اس کے ساتھ ہی خلجان پیدا ہو گیا کہ کس بغاوت کا انزام قائم نہ ہو جائے اس لیے گورنمنٹ کو سمجھانے کی یہ حکمت عملی کی کہ اگرچہ اس منصوبہ کو سپہ سالار کے طور پر بیان کیا ہے۔ مگر اس مقام میں درحقیقت جنگ وجدل مراد نہیں بلکہ ایک روحانی فوج ہوگی کہ اس حادثہ کو دبیجائے گی جیسا کہ کشنی حالت میں اس عاجز نے دیکھا (ف ۱۸۰)

مطلب یہ کہ حدیث میں جو لفظ ربا یا سود اور مقدمۃ الحیث وغیرہ لازم الشکر مذکور ہیں وہ حضرت کے کشف کی (نویزبانہ) غلطی تھی۔

اور امام مہدی کی تائید کی غرض سے حادث کے نکلنے کی تدبیر یہ کی کہ آل محمد سے انقیادے مسلمان
 اور سادات قوم ہیں اور شرقائے ملت ہیں اس وقت کسی حامی دین کے محتاج ہیں (ف ۱۸۴)

لیجئے مرزا صاحب اب خاصے حادث ہیں اور مسلمانوں پر ان کی مدد واجب ہے چنانچہ اسی وجہ سے کئی شخصیں چندے کی کھولی گئیں۔ (ف ۱۷۷)

اپنی اولاد میں عیسویت قائم کرنے کی تدبیر:

براہین احمدیہ میں مرزا صاحب نے ایک الہام لکھا جس میں خدا نے ان کو یا مریم کہہ کر پکارا۔ (ص ۲۲)

اسی بناء پر لکھتے ہیں کہ اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ذریت میں ہے جس کا نام ابن مریم رکھا گیا ہے اس لیے کہ خود مریم ہیں۔ (ص ۲۲)

اور لکھتے ہیں کہ قطعی اور یقینی پیشگوئی میں خدا نے ظاہر کر رکھا ہے کہ میری ذریت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کو کئی باتوں میں مسیح سے مشابہت ہوگی وہ آسمان سے اترے گا۔ (ف ۵۶)

اور لکھتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں تیری ذریت کو بڑھاؤں گا۔ اور تیرے خاندان کی تجھ سے ہی ابتدا اتراردیجائے گی ایک اور العزم پیدا ہوگا وہ حسن اور احسان میں تیرا نظیر ہوگا وہ تیری نسل سے ہوگا فرزند دلہند گرامی دار جمند مظہر الحق والعلا کان اللہ بنزل من السماء (ف ۵۶)

واضح رہے کہ مرزا صاحب کو جس طرح یا مریم کا خطاب ہوا اسی طرح یا عیسیٰ کا بھی خطاب ہوا جیسا کہ ابھی معلوم ہوا ان الہاموں کی رو سے مرزا صاحب میں مریم اور عیسیٰ دونوں کی حقیقت صنفیہ جمع ہے جس کا کشف ان کو ہوا جب ایسی باحرمیت حقیقتوں کے اجتماع سے فرزند ولید پیدا ہوا تو اس کے احترام صاحبزادگی میں کیا کلام تعجب نہیں کہ اپنے زمانے میں وہ ثالث ثلاثہ کا مصداق بن جائے۔ بہر حال مرزا صاحب ہی فقط عیسیٰ نہیں بلکہ ان کی اولاد میں بہت سے عیسیٰ ہونے والے ہیں اور یہ سلسلہ بہت دور تک خیال کیا گیا ہے جیسا کہ اس

الہام سے ظاہر ہے یا تنی علیک زمان مختلف بازواج مختلفہ تری نسلا بعیدہ۔ (ل ۶۳۵)

یعنی تجھ پر ایک زمانہ مختلف آئے گا ازواج مختلفہ کیساتھ اور دیکھ لے گا تو دور کی نسل کو ازواج مختلفہ سے غالباً اس الہام کی طرف اشارہ ہے۔ یا احمد اسکن انت و زوجک الجنة (ص ۲۱، ۱۸)

جس کے معنی خود بتلاتے ہیں کہ زوج سے مراد اپنا تابع ہے اگرچہ الہامات مختلفہ سے ازواج مختلفہ کا ثبوت ملتا ہے مگر نسل بعید کی توجہ غور طلب ہے ممکن ہے کہ بعید سے ملہم کی مراد بعید عن العقل ہو۔ ہمیں اس میں کلام نہیں کہ حقائق مختلفہ کا اجتماع کیونکر جائز رکھا گیا مگر ہم یہ پوچھتے ہیں کہ جب ایسے بعید عن العقل امور جائز رکھے جاتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام پر جانا اور وہاں مثل فرشتوں کے رہنا کیوں مستبعد اور قابل انکار سمجھا جاتا ہے۔

خارق عادات معجزوں سے سبکدوشی کی تدبیر:

مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کر کے یہ تو کہہ دیا کہ میرے معجزے تمام انبیاء کے معجزوں سے بڑھ کر ہیں۔ (ف ۵۳)

مگر چونکہ ممکن نہ تھا کہ کوئی خارق العادات معجزہ دکھلاتے اس لیے فرمایا کہ کھلے کھلے معجزے ہرگز وقوع میں نہیں آسکتے۔ (ص ۸۰)

اور انبیاء کے معجزے مکروں کے مشابہہ محبوب الحقیقت ہیں۔ (ص ۷۰)

پرانے معجزے مثل کھٹا کے ہیں جس کا ایمان عیسائیوں اور یہودیوں اور ہندوؤں کی طرح صرف قصوں اور کہانیوں کے سہارے پر موجود ہو (یعنی معجزوں پر) اس کے ایمان کا کچھ ٹھکانہ نہیں۔ (ص ۲۶۲، ۲۶۷)

پھر جن معجزوں کا ذکر قرآن شریف میں ہے ان کو سمریزم قرار دیا۔ (ص ۵۴)

اور لکھا کہ یہ کام قابلِ نفرت ہے اس لیے میں اس کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ (ص ۲۹۹)

اس کے بعد معجزوں کی دو قسمیں کیں ایک نقلی جن کو کھتا قرار دیا دوسرے عقلی یعنی داؤ پیچ اور عقلی معجزے ایسے یقینی ہیں کہ محبوبِ حقیقت یعنی نقلی معجزے ان کی برابری نہیں کر سکتے۔ (ص ۲۶۷)

پھر مدعیانِ نبوت و مہدویت وغیرہ کے کارناموں سے مدد لیکر طبیعت کے خوب سے جو ہر دکھائے اور لکھا کہ خوارقِ عادات ہم بھی دکھا سکتے ہیں مگر ان کے ظہور کے لیے یہ شرط ہے کہ طالبِ صادق کینہ و مکاہرہ چھوڑ کر بہ نیتِ ہدایتِ صبر و ادب سے انتظار کرتا رہے۔ (ص ۲۳)

جس سے مقصود ہو یہ کہ نہ کوئی ایسا مودب ملے نہ وہ معجزہ ظاہر ہو۔ پھر چار سبوت پرستوں کو نبی قرار دیکر ان کی کشف کی غلطیاں ثابت کیں بلکہ خود آنحضرت ﷺ کے کئی کشفوں کو غلط قرار دیا۔ (ص ۲۶۷)

تاکہ اپنے کشفوں اور الہاموں کی غلطیاں قابلِ اعتراض نہ ہوں۔ الحاصل خارقِ العادات معجزوں کو محال بنا کر صرف داؤ پیچ میں معجزوں کو محدود کر دیا۔ اور اس میں بھی گریز کا موقع لگا رکھا کہ اگر کوئی داؤ نہ چلے تو اسی قسم کی غلطیوں میں شریک کر لیا جائے۔

الہاموں کی تدبیر:

ایسی شرطیں لگا دینی کہ جن سے گفتگو کو گنجائش ملے جیسے آختمِ پندرہ مہینے میں مرے گا بشرطیکہ رجوع الی الحق نہ کرے۔ (ص ۱۶۶)

قرآن سے کام لینا جیسے لکھرام کی بد زبانوں سے یقین ہو گیا کہ مسلمان اس کے دشمن ہو گئے مارجائے گا الہام ہو گیا کہ چھ برس میں اس پر عذاب نازل ہوگا جو خارقِ العادات ہے۔

مناسب حال ایک طویل مدت قرار دینا جیسے لکھرام، اور آختم کی موت کی مدت بالائی تدبیر

سے کام لینا مثلاً آختم کو دو دھمکیاں دیں کہ وہ بھاگا پھر اسی کا نام رجوع الی الحق رکھ دیا اور مرزا احمد بیگ کی لڑکی سے نکاح کے باب میں یہ خیال کیا کہ خوشامدوں اور داؤ پیچ سے کام لکل آئے گا۔ (ص ۱۹۴)

پہلو دار الفاظ کا استعمال جیسے ہادیہ اور رجوع الی الحق آختم والے الہام میں اگر وقوع ہو گیا تو مقصود حاصل ہے ورنہ اختتامی دوسرا پہلو موجود ہے اسی طرح عفت الدیار محلہا و مقامہا کے معنی پہلے طاعون کے لکھے پھر جب زلزلے ہونے لگے تو اس کے وہی معنی مشتہر کر دیئے۔ (ص ۴۰)

داؤ پیچ سے کام لینا جیسا کہ مولوی محمد حسین صاحب والے الہام میں دھوکا دیکر ایک فتویٰ حاصل کیا اور اس کی تطبیق ان پر کر دی۔ (ص ۲۱۱) خلاف واقع باتیں گھڑ لینی جیسا کہ مولوی محمد حسین کی ذلت والے الہام میں عزت کی چیزوں کو بھی ذلیل قرار دیں۔

بالائی تدبیر سے عاجز کرنا مثلاً تین برس میں ایک رسالہ انجی زامدی لکھ کر اس غرض سے بھیجا کہ پانچ روز میں اس کا جواب دو جو ممکن نہ تھا اور اعلانِ دیدیا کہ یہ معجزہ ہے۔ (ص ۲۱۸) ابتدا میں کمالِ جرأت اور انتہا میں گریز جیسا کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کی نسبت پیشگوئی کی کہ پیشگوئیوں کی پڑتال کے لیے وہ ہرگز نہ آئیں گے اگر آئیں تو ایک لاکھ پندرہ ہزار روپے ان کو دیے جائیں گے اور جب آ گئے تو گالیاں دیکر گریز کر گئے۔ (ص ۲۴۶)

بعض الہاموں کا ایک جز ثابت ہوتا ہے اور اکثر حصہ غلط اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیاطین بھی ان کو خبر دیتے ہیں (ص ۴۰)

جس طرح ابنِ صیاد نے بجائے دخان، دُخ کی خبر دی تھی۔ کبھی تخمینے سے الہام بنایا گیا جو غلط نکلا مثلاً دیکھا کہ طاعون ملک میں پھیل رہا ہے الہامی پیشگوئی کر دی کہ دو سال میں طاعون پنجاب میں آ جائے گا مگر نہ آیا۔ (ص ۳۵)

قرآن کی تحریف کی تدبیر:

سب سے پہلے اس کی ضرورت ہوئی کہ تفسیر ساقط الا اعتبار کر دی جائے چنانچہ لکھا کہ تفسیر موجودہ فطرتی سعادت اور نیک روشنی کے مزاج میں جنہوں نے مولویوں کو خراب کر دیا۔ (ف ۲۲)
اور احادیث کو بیکار محض بنا دیا اور اجماع کی نسبت کہہ دیا گو اس میں اولیاء بھی داخل ہوں مگر وہ معصوم نہیں ہو سکتا۔ (ل ۱۳۳)

جب یہ دلائل قویہ جس پر اہل سنت و جماعت کا مدار تھا بیکار کر دی گئیں تو اب شیطان کو روکنے والا کون اس کے ساتھ ہی الہام ہو گیا الرحمن علم القرآن۔ (ل ۱۹۲)

یعنی ان کے خدا نے خود ان کو قرآن کی تعلیم کر دی۔ اور تعلیم کیا ہوئی کہ انبیاء ساحر تھے اور معجزے مسمریزم اور قیامت جس کا ذکر ہر مسلمان قرآن میں پڑھتا ہے بے اصل وغیرہ ذالک اور لکھتے ہیں کہ معارف قرآن بذریعہ کشف والہام زیادہ تر صفائی سے کھلتے ہیں۔ مگر یہ بات بھی ثابت ہے کہ جو کشف والہام ہمیشہ غلط اور مصنوعی ثابت ہوا کریں ان کے ذریعے سے جو معارف پیدا ہوں وہ تحریفات ہیں۔ ناموں میں تصرف کر کے خود مصداق بناتے ہیں چنانچہ قول تعالیٰ مبشرا برسول یاتنی من بعدی اسمہ احمد کو اپنی شان میں کہہ دیا کیونکہ خود احمد ہیں اور الہام کی رو سے رسول بھی ہیں اور یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک کا خطاب اپنی نسبت فرماتے ہیں کیونکہ الہام سے عیسیٰ بن چکے ہیں۔ محرف کتابوں کو پیش کر کے قرآن کے معنی بدل دیتے ہیں۔ (ص ۴۸)

حقیقت کی جگہ مجاز اور مجازی جگہ حقیقت لیکر انی متوفیک اور اسمائہ اللہ میں تحریف کر دی۔ (ف ۳۵۳)

بروز اور ظہیت اور فنی الرسول کا دعویٰ کر کے چند الہاموں کی جوڑ گدی اور خاتم النبیین بن گئے۔

خاتم الانبیاء بننے کی تدبیر:

الہام ہوایا احمد (ی ۲۴۲)

اور فرماتے ہیں میں مثیل محمد ﷺ ہوں۔ اور فرماتے ہیں میں ظلی طور پر محمد ﷺ ہوں۔ (ف ۵۳)
پھر ان الہاموں کی بھر مار کر دی جو آنحضرت ﷺ کی خصوصیات سے ہیں مثلاً وما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔ (ی ۵۰۶)

لولاک لما خلقت الافلاک، یا ایہا المدثر، انا فتحنا لک فتحا مبینا، وَجَنَکُمْهَا وَغَیْرَ الْہَامَاتِ مَذْکُور۔

مرزا صاحب کو حضرت کی ظلیت کا دعویٰ ہے اور اسی بنا پر حضرت کی خصوصیات کے بھی مدعی ہیں۔ مگر یہ امر مشاہد ہے کہ نفل میں کوئی بات اگر ظاہر ہوتی ہے تو اسی قسم کی ہوتی ہے۔ جو اصل یعنی ذی الظل میں محسوس ہو مثلاً حرکت اور شکل میں وجہ پھر اس کے کیا معنی حضرت کی خصوصیات کا تو دعویٰ ہے اور امور محسوسہ ہاں کیہ مفقود ایک ہی بات دیکھ لیجئے کہ وہاں دنیا سے من جمیع الوجہ اجتباب مشاہد تھا اور یہاں ہمہ وجہ انہماک واستغراق محسوس ہے۔ مرزا صاحب نے خاتم النبیین بننے کا ایک طریقہ یہ بھی نکالا کہ میں فنا فی الرسول ہوں۔ (ل ۵۷۵)

مرعش سلیم اس کو بھی ہرگز قبول نہیں کر سکتی اس لیے کہ مرزا صاحب اپنی بیوی کی رضا جوئی میں ہمتن مستغرق ہیں چنانچہ اقسام کے چندے اسی غرض سے کئے جاتے ہیں کہ جو روپیہ حاصل ہو ان کو پہنچے سونے کے زیوروں سے ان کو لاد دیا فرزندوں کو محروم کر کے اپنے املاک پر ان کو قابض کر دیا حالانکہ اس قسم کی کوئی بات ہمارے نبی ﷺ میں نہیں پائی گئی۔ الغرض یہ استغراق وانہماک ان کا بآواز بلند کہہ رہا ہے کہ مرزا صاحب فنی الرسول تو ہرگز ہو نہیں سکتے۔

پیسہ پیدا کرنے کی تدبیر

یوں تو جتنی تدابیر اور کارروائیاں مرزا صاحب کی ہیں سب سے مقصود اصلی اور علت غائی یہی ہے جس پر ان کی طرز معاشرت گواہ ہے۔ (ف ۳۷)

مگر ان میں سے چند وہ تدابیر لکھی جاتی ہیں جن کو اس مسئلے سے زیادہ خصوصیت ہے۔ باوجودیکہ مرزا صاحب کو عیسائی اور مہدی اور امام الزماں اور مجتہد داود محدث وغیرہ ہونے کا دعویٰ ہے جن کے مدارج دین میں نہایت اعلیٰ ہیں مگر انہوں نے روپیہ فراہم کرنے کی غرض سے حارث یعنی کسان بننے کو بھی قبول کر لیا۔ ہر چند حارث کے معنی وہ زمیندار لکھتے ہیں مگر کتب لغت سے اس کی غلطی ثابت ہے۔ چنانچہ غیاث و نفائس وغیرہ میں معنی مصرع ہیں حارث بمعنی مزارع ہے جس کو ہندی میں کسان کہتے ہیں اور کسان ایک ایسی ذلیل قوم ہے کہ زمینداروں کے نوکروں کے نزدیک بھی ان کی کوئی وقعت نہیں، اقسام کی تصویریں اپنی اور اپنے اہل بیت کی اور خاص جماعت کی اترا کر بیچتے ہیں جس سے لاکھوں روپے کی آمدنی مصروف رہے۔ (ف ۳۸)

منارۃ المسیح جس میں گھڑی اور لائین لگائی گئی اس کی تعمیر کے لیے دس ہزار روپے کا چندہ کیا گیا۔ (ف ۳۷)

مسجد اور مدر سے کے لیے چندہ جیسا کہ اخبار الحکم سے ظاہر ہے کتابوں کی پیشگی قیمت وصول کر لی جاتی ہے اور کتاب ندارد (ف ۳۸)

ایک کتاب کے دو نام رکھ کر دونوں کی قیمت وصول کی جاتی ہے۔ (ف ۴۱)

پریس کا غذات اور کاپی نویس کے واسطے ڈھائی سو روپے ماہانہ کا چندہ۔ (ف ۴۲)

کتاب کی قیمت لاگت سے گنتی چوگنتی رکھی جاتی ہے۔ (ف ۴۳)

دعاء کی اجرت پیشگی لی جاتی ہے اور اثر ندارد (ف ۴۳)

اموال و املاک و زیورات وغیرہ کی زکوٰۃ دینے کی ترغیب و ترہیب اس غرض سے کی جاتی

ہے کہ اپنی تصنیفات اس سے خریدی جائیں۔ (ف ۴۲)

تمام چندہ مع زکوٰۃ بلا حساب مرزا صاحب ہی کے پیٹ میں ہضم ہو رہا ہے۔ (س ۱۵)
پھر جب اہالیان سیالکوٹ نے آمد و خرچ کے انتظام کیلئے کمیٹی کی درخواست کی تو پیش میں آ کر جواب دیا کیا میں کسی کا خزانچی ہوں پھر جب مہمانوں کو تکلیف ہونے کی شکایت ہوئی تو جواب دیا کیا بھٹیلا ہوں۔ (س ۱۵)

مرزا صاحب کا حکم ہے کہ جو لنگر میں چندہ دے وہ اسام سے خارج ہے۔ (ک ۷۲)
قیمت کتب وغیرہ وصول کر کے اشتہار دیا کہ امام دقت و خلیفۃ اللہ کو نبیوں بقالوں تنگ دلوں زر پرستوں کے حساب سے کیا کام گو وہ مال غنیمت تھا۔ (ف ۴۳)

فرماتے ہیں ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا اس کی معنی یہ ہیں خدا جس کو چاہتا ہے حکومت عنایت کرتا ہے اور جس کو حکمت دی اس کو بہت سامان دیا گیا۔ (س ۴۷)
اور فرماتے ہیں دوسرا حصہ انبیاء اور اولیاء کی عمر کا فتح میں اقبال میں دولت میں بمرتبہ کامل ہوتا ہے۔ (س ۴۸)

یہ تدبیر قابل ملاحظہ ہے کیونکہ کوئی مرید اور امتی مرزا صاحب کا ایسا نہیں جس کو مرزا صاحب کی حکمت اور ولایت بلکہ نبوت کا اقرار نہیں۔ اس لیے ان پر فرض ہوگا کہ جس طرح انہوں نے دمشق کا مینار قدیان میں بنوا کر اپنے نبی کی عیسویت کی تکمیل کی اسی طرح اپنے نبی کے آخری حصہ عمر میں بہت سا مال دے کر دولت کے درجہ کمال تک ان کو پہنچادیں گے تاکہ اپنے نبی کی حکمت اور ولایت کی تکمیل ہو جائے مگر یاد رہے کہ یہ منارۃ المسیح نہیں کہ دس ہزار روپے سے کام چل جائے اگر دس بیس لاکھ روپیہ بھی مرزا صاحب کی نظر کریں تو بھی اس زمانے کے لحاظ سے وہ بہت سا مال اور دولت بمرتبہ کمال نہیں ہو سکتی اس زمانے میں ادنیٰ مہاجن کروڑ ہزار روپے کا مالک ہے۔ اس موقع میں ہم سچی پیشگوئی

کیا کہ غیر مقلد علماء کو بھی اپنے الہام منوا کر چھوڑا گو وہ لوگ ایک مدت کے بعد ان کی غرض پر مطلع ہو کر علیحدہ ہو گئے۔

امور غیبیہ مثل کشف والہام وغیرہ:

ہر زمانے میں جھوٹے دُغل باز ہوا کرتے ہیں جن کا کام اظہار امور غیبیہ مثل کشف الہام وغیرہ کے چل نہیں سکتا جو صرف حسن ظن سے مان لیے جاتے ہیں۔ اگر حسن ظن کرنے والوں سے پوچھا جائے کہ ان کا کشف والہام تو نہ محسوس ہے نہ عقل سے اس کا ثبوت ہو سکتا ہے تو ان سے سوائے اس کے کچھ جواب نہ ہو سکے گا کہ اپنے مقدس شخص کیوں جھوٹ کہیں گے۔

اسی وجہ سے پہلے ان لوگوں کو اپنا تقدس ذہن نشین کرانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مرزا صاحب جو تخریر فرماتے ہیں کہ ہمارا دعویٰ الہام الہی کی رو سے پیدا ہوا۔ (ص ۱۲۶) سو یہ کوئی نئی بات نہیں پولس نے سلطنت چھوڑنے کا سبب اسی کشف کو بنایا تھا کہ عیسیٰ (علیہ السلام) نے تشریف لاکر مجھ پر لعنت کی اور میری بصارت چھین لی جس سے میں ان کی حقانیت کا قائل ہو کر فقیر ہو گیا۔ (ص ۳۱۷)

الحق اخرس نے جو اپنی نبوت ایک بڑی قوم میں قائم کر لی اسی کشف کی بدولت تھا کہ کشفی حالت میں فرشتوں نے نبی بنا دیا۔ (ص ۳۲۲)

وشریعی نے اسی کشف کے ذریعہ سے تقریباً لاکھ مسلمانوں کو قتل کر ڈالا۔ (ص ۳۳۵) فرقہ بزمیہ کے سب لوگ قائل تھے کہ ہم اپنے اپنے اموات کو ہر صبح و شام دیکھ لیا کرتے ہیں۔ (ص ۳۵۰)

مرزا صاحب اور ان کے مریدوں کے بھی دعوے ہیں کہ خواب میں ان کی حقانیت کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ اور بعض مریدوں کے خواب میں آنحضرت (ﷺ) خود فرمایا کرتے ہیں کہ مرزا مسیح موعود اور خلیفۃ اللہ ہیں ان کی تصدیق فرض ہے۔ (ص ۳۵۱)

تعلیم من اللہ:

مرزا صاحب متعدد مقاموں میں الہام وغیرہ کی رو سے فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ خود ان کو قرآن کی تعلیم کرتا ہے۔ (ص ۳۲۳)

مرزا صاحب تو ذی علم شخص ہیں اخرس اور وشریعی نے تو اس دعوے کو انجاز کے طور پر ثابت کر دکھایا تھا۔ (ص ۳۲۳-۳۲۴)

عقلی معجزے:

ابن تو مرث نے فریب اور دعا بازی کا نام معجزہ رکھا۔ (ص ۲۲۱)

بہا فرید نے ایک قیص چین سے لاکر اس کو معجزہ قرار دیا۔ (ص ۳۲۹)

الحق اخرس نے نئی قسم کا روغن منہ پر لگا کر اس کو معجزہ قرار دیا۔ (ص ۳۲۲)

سلیمان مغربی کبوتروں کے ذریعہ سے پوشیدہ خط بھیج کر ہر شخص کا فراموشی کھانا اپنے گھر سے منگواتا اسی عقلی معجزے سے لوگ اس کے معتقد تھے۔ (ص ۱۳۷)

مرزا صاحب ایسی ہی بہتادلیبر کا نام عقلی معجزہ رکھ کر ان کی نبوت کی دلیل قرار دیتے ہیں۔ (ص ۷۷) اسوعلی مدعی نبوت نے گدھے کے اتفاقی طور پر گرنے کو اپنا معجزہ قرار دیا تھا۔ اسی طرح

مرزا صاحب بھی اتفاقی امور مثل طاعون وغیرہ کو معجزہ قرار دیتے ہیں۔ (ص ۱۳۲)

جو کہیں امریکہ یورپ وغیرہ میں ایجاد ہوتی ہیں وہ بھی انہیں کا معجزہ ہے۔ (ص ۱۳۳)

فرماتے ہیں جازر یوے اپنی عیسویت کی علامت ہے۔ (ص ۱۳۳)

پیش گوئی:

ابن تو مرث نے پیشگوئی کے وقوع کو اپنے امام الزماں ہونے کی دلیل قرار دیا

تھا۔ (ص ۲۳۲)

مرزا صاحب کی پیشگوئیاں باوجود یکہ کچی ثابت نہیں ہوئیں مگر ان کو اپنی نبوت کا معجزہ قرار دیتے ہیں۔ (ص ۲۳۳)

ما مور من اللہ ہوتا:

اخرس نے اپنا ما مور من اللہ ہونا فرشتوں کے قول سے ثابت کیا تھا۔ (ص ۲۳۳)

مرزا صاحب ترقی کر کے فرماتے ہیں کہ خود خدا نے بالمشافہ ان کو یہ حکم دیدیا ہے۔ (ص ۲۸۹)

امام الزماں:

مغیرہ نے پہلے امام الزماں ہونے کا دعویٰ کیا تھا لیکن بالآخر اس کی نبوت تسلیم کر لی گئی۔ (ص ۳۴۰)

اسی بناء پر مرزا صاحب ضرورۃ الامام صفحہ ۲۴ میں لکھتے ہیں کہ امام الزماں کے لفظ میں نبی رسول، محدث، مجدد سب داخل ہیں یعنی یہ سب مدارج خود بدولت میں موجود ہیں۔ اسی وسعت کے لحاظ سے مرزا صاحب اب اسی لقب سے ذکر کئے جاتے ہیں مگر معلوم نہیں کہ مرزا صاحب انہیں چند معنوں پر کیوں قناعت فرماتے ہیں ابوخطاب اسدی نے تو اس لفظ کے معنی میں ابوہیت کو بھی داخل کر لیا تھا۔ چنانچہ اس کا قول ہے کہ امام الزماں پہلے انبیاء ہوتے ہیں پھر اللہ ہو جاتے ہیں (ص ۳۴۰)

مرزا صاحب بھی نبوت سے ایک درجہ اور ترقی کر گئے ہیں۔ چنانچہ خدا کی اولاد کا ہم رتبہ اپنے کو بتلاتے ہیں اب صرف ایک ہی ذی نے کی کسر رہ گئی ہے مقتنع کے گروہ کا عقیدہ ہے کہ

دین فقط امام الزماں کی معرفت کا نام ہے۔ (ص ۳۳۸)

مرزا صاحب کا گروہ اس سے بھی ترقی کر گیا ہے اس لیے کہ ان میں کے بعض حضرات نے علی روس الاشہاد کہہ دیا کہ جس حمد کے ساتھ مرزا صاحب کا ذکر نہ ہو تو وہ شرک ہے۔ (ک ۲۵)

احمد کیال نے اپنی قوت علمی کے لحاظ سے امام الزماں ہونے کی۔ یہ شرط لگا کی کہ وہ عالم آفاق و انفس کو بیان کرے اور آفاق کو اپنے نفس پر منطبق کر دکھائے مگر مرزا صاحب ضرورۃ الامام میں اس کی چھ شرطیں بیان فرما کر لکھتے ہیں کہ وہ سب شرطیں مجھ میں موجود ہیں اس لیے میں امام الزماں ہوں۔ شرطیں یہ ہیں۔

۱۔ قوت اخلاقی۔ باظرین سے توقع کی جاتی ہے کہ تھوڑی محنت گوارا کر کے اسی فہرست میں مرزا صاحب کی خوش اخلاقی کا حال ملاحظہ فرمائیں جس سے اذا فلات النشروط فلات المشروط خود پیش نظر ہو جائے گا۔

۲۔ امامت یعنی پیش روی کی قوت، مگر یہ ایک عام قوت ہے جو کافروں کے اماموں میں بھی پائی جاتی ہے کیونکہ اس باب میں وہ پیش رو رہا کرتے ہیں کہ نہ خدا کی بات مانی جائے نہ رسول کی بلکہ دین میں طعن و تشنیع ہوا کرے چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وان نکثوا ایمانہم من بعد عہدہم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمة الکفر انہم لا ایمان لہم یعنی اگر وہ عہد شکنی کریں اور تمہارے دین میں طعن کریں ان کے اماموں کو قتل کر دو۔ اب غور کیجئے کہ مرزا صاحب ہمارے دین میں کس قدر طعن کرتے ہیں کہ خود ہمارے نبی ﷺ کی غلطیاں پکڑتے ہیں اور تمام محدثین و صحابہ و تابعین و غیر ہم کو مشرک قرار دیتے ہیں وغیر ذلک اب وہ مسلمانوں کے امام کیونکر ہو سکتے ہیں۔ قیامت کے روز ہر گروہ اپنے امام کے ساتھ ہوگا۔ خواہ مسلمان ہو یا کافر چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے یوم ندعوا کل الناس

بامامہم اور نیز حق تعالیٰ و ما امر فرعون برشید بقدم قومہ یوم القیمۃ فاوردہم النار یعنی فرعون اپنی قوم کے آگے آگے رہ کر ان کو دوزخ میں پہنچا دے گا۔ الیٰصل پیش روی کی قوت مرزا صاحب کے مفید مدعا نہیں۔

۳..... بسطۃ فی العلم مرزا صاحب کی علمی غلطیوں کی فہرستیں لکھی گئی جن کا اب تک جواب نہ ہوا ان کے سوا متفرق غلطیاں اور بھی ہیں۔ یہ شرط بھی فوت ہے۔ (ص ۲۱۴)، (۳۱۹)

۴..... کسی حالت میں نہ ٹھکانا اور نہ ناامید ہونا اور نہ ست ہونا۔ جتنے جھوٹے امامت و نبوت وغیرہ کا دعویٰ کرنے والے گزرے سب کی یہی حالت تھی۔ چنانچہ اسی کتاب کے ملاحظہ سے ظاہر ہوگا کہ بعضوں نے جان تک دیدی مگر اپنے دعووں سے نہ ہٹے۔

۵..... قوت اقبال علی اللہ یعنی مصیبتوں کے وقت خدا کی طرف جھکتے ہیں جن کی دعاؤں سے ملاء اعلیٰ میں شور اور ملائکہ میں اضطراب پڑ جاتا ہے۔ مرزا صاحب کی دعاؤں کا حال بھی ملاحظہ فرمایا جائے کہ کیسی کیسی مصیبتوں اور ضرورتوں کے وقت ان کی کوئی دعا قبول نہ ہوئی اور ان کے مخالفوں کی ہر دعا قبول ہو گئی۔

۶..... ”کشف والہام کا سلسلہ“ الہاموں کا بھی حال ملاحظہ فرمایا جائے کہ کس قدر غلط اور خلاف واقع ہوا کرتے ہیں۔

رسالت منقطع نہیں:

ابو منصور نے یہ بات نکالی کہ رسالت کبھی منقطع نہیں ہو سکتی۔ (ص ۳۴۱)
مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ ممکن نہیں کہ خدا پتھر کی طرح خاموش رہے۔ (ی ۲۹۴)

وحی:

آیت شریفہ و اوحی ربک الی النحل کوصی بہ دنا ہمیں وغیرہ ہم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے

مگر کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم پر وحی اترتی ہے۔ سب سے پہلے مسلمانہ کذاب نے دعویٰ کیا کہ مجھ پر وحی اترتی ہے۔ (ص ۱۲۷)

اس کے بعد بحسب ضرورت جھوٹے نبیوں میں یہ سنت جاری ہو گئی۔ مسلمانہ کذاب نے پورا مصحف اپنے وجیوں کا لکھا تھا جو مسیح تھا مرزا صاحب نے بھی ایک کتاب مسیح لکھ کر جس طرح قرآن مجزہ ہے اس کو اپنا معجزہ کہتے ہیں جس کا نام ہی اعجازا لمسیح رکھا ہے۔ (ص ۱۲۸)

نبوت:

مسلمانہ کذاب نبی ﷺ کی نبوت کو مان کر اپنی نبوت کا بھی دعویٰ کرتا تھا (ص ۱۲۸)
الحق اخبر کا قول ہے کہ فرشتوں نے اس کو خبر دی کہ نبی ﷺ پچھلے انبیاء کے خاتم تھے اور تم اس ملت کے نبی ہو جس کا مطلب یہ ہوا کہ خاتم الانبیاء کے بعد کوئی مستقل نبی نہیں ہو سکتا اس لیے ظلی نبی ہو۔ مرزا صاحب بھی اسی طرح نبی ﷺ کو خاتم الانبیاء تسلیم کر کے نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔

سلوات:

سہارن مدعیہ نبوت نے جب مسلمانہ کذاب کے ساتھ نکاح کیا تو کمال مسرت کی حالت میں اس کو صلی اللہ علیک کہا (ص ۳۲۳) یہی کلمہ مرزا صاحب کی امت بھی ان کے نام کے ساتھ استعمال کرتی ہے۔

معارف قرآنی:

مفسر نے قرآن کے معارف جو لکھے ہیں قابل دید ہیں مثلاً آیۃ شریفہ انا عر ضنا الامانۃ

میں جو امانت مذکور ہے وہ یہ تھی کہ علی کرم اللہ وجہہ کو امام ہونے نہ دینا۔ اس کو انسان یعنی ابو بکر اور عمر نے اٹھالیا کیونکہ وہ ظلم و جبر میں تھے۔ (ص ۲۴۰)

سید احمد خان صاحب نے بھی قرآن کے معارف دل کھول کر بیان کئے کہ جبرائیل اور ابلیس صرف انسانی قوتوں کے نام ہیں اور نبی ایک قسم کے دیوانے کو کہتے ہیں وغیرہ ذلک۔ (ص ۳۳۳)

احمد کیال کی معارف ذاتی سب سے بڑی ہوئی تھی کیونکہ علم میں بھی وہ یدِ طولی رکھتا تھا۔ (ص ۳۵۲)

مرزا صاحب نے بھی اس قسم کے معارف بہت سارے لکھے ہیں چنانچہ سورہ انا انزلنا کے معارف سے ثابت کر دیا کہ امریکہ اور یورپ میں جتنی کلیں ایجاد ہوئیں وہ سب اپنی نشانیاں ہیں اور آیت شریف مبشر اُمرِ رسول یاتنی من بعدی اسمہ احمد سے مراد میں ہوں وغیرہ ذلک اگر انصاف سے دیکھا جائے تو مرزا صاحب کا دعویٰ درست ہے آدمی دماغ پریشانی کر کے محنت اٹھائے اور اس سے کوئی نفع حاصل نہ کرے تو وہ بھی ایک قسم کی پاوہ کوئی ہے۔

عقلی استدلال:

پولس مقدس نے عقلی دلیل پیش کی کہ خدا نے تمام جانور آدمیوں کو ہدیہ بھیجا ہے سب کو قبول کرنا اور کھانا چاہیے سب نے اس دلیل کو قبول کر لیا اسی طرح اور بھی عقلی دلیلیں پیش کر کے دین و ہسانی کو بدل دیا۔ (ص ۸۲)

مرزا صاحب بھی ایسی ہی عقلی دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام گز و زمہریر سے بچ کر آسمانوں پر کیونکر گئے اور اگر وہاں وہ زندہ ہیں تو ان کے کھانے پینے اور پانخانے کا کیا انتظام ہے۔

آیتوں کا مصداق بدل دینا:

اُورج آیتوں کی شان نزول اور مصداق بدل دیا کرتے تھے چنانچہ ان کا قول ہے کہ آیہ شریفہ و من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ بن مجمل قتل علی کرم اللہ وجہہ کی شان میں نازل ہوئی۔ (ص ۳۵۹)

اسی طرح مرزا صاحب آیت برسول یاتنی من بعدی اسمہ احمد وغیرہ کو اپنی شان میں قرار دیتے ہیں۔

آیتوں سے جھوٹا استدلال:

ابو منصور نے قولہ تعالیٰ لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتفقوا سے استدلال کیا کہ ہر چیز حلال ہے اس لیے کہ اس سے نفس کی تقویت ہے۔ (ص ۳۴۱)

اسی طرح مرزا صاحب سورہ انا انزلنا سے اپنے مامور من اللہ ہونے کا استدلال کرتے ہیں اس قسم کے استدلالوں میں مرزا صاحب کو ملکہ حاصل ہے۔

اپنی تعلی:

ابن تو مرث فخر کرتا تھا کہ میری جماعت میں ایک ذلیل شخص یعنی وشریسی کا سید مثل نبی ﷺ کے فرشتوں نے شق کر کے قرآن وحدیث وعلوم لدنیہ سے بھر دیا۔ (ص ۳۳۳)

ابو الخطاب اسدی کا قول تھا کہ میری جماعت میں ایسے بھی لوگ ہیں جو جبرائیل اور میکائیل سے افضل ہیں۔ (ص ۳۳۹)

مرزا صاحب نے اس قسم کی سخاوت تو نہیں کی مگر اپنی ذاتی تعلی کی غرض سے یہ تو لکھ دیا کہ

نبی ﷺ نے کشف میں غلطیاں کھائیں اور صدا انبیاء کے کشف غلط ثابت ہوئے بخلاف اپنے کشف کے کہ غلطی کا احتمال ہی نہیں اس لیے کہ خدائے تعالیٰ منہ سے پردہ ہٹا کر صاف طور سے باتیں کیا کرتا ہے۔ (ص ۲۹۸)

اسی وجہ سے ان کے الہام دوسروں پر حجت ہیں۔ (ص ۱۶۳)

احمد کیال جو امام الزماں کہلاتا تھا اس کا دعویٰ تھا کہ میں عالم کی تکمیل کے واسطے آیا ہوں اور میرا نام قائم رکھا گیا اب تک جو متضاد کیفیتیں عالم میں تھیں اب وہ سب باطل ہو جائیں گی اور روحانی جسمانی پر غالب ہو جائے گا یعنی قیامت قائم ہوگی (ص ۳۵۲)

مرزا صاحب بھی کہتے ہیں کہ اگر میں نہ ہوتا تو آسمان ہی پیدا نہ ہوتا اس اور خدا نے ان سے فرمایا کہ تیرا نام تمام ہوگا اور میرا نام تمام نہ ہوگا اس اور فرماتے ہیں قرآن اٹھ گیا تھا ثریا میں سے اسے لایا ہوں۔ (ص ۲۹۷)

احمد کیال کا قول تھا کہ انبیاء اہل تقلید کے پیشوا تھے اور قائم یعنی خود اہل بصیرت کا پیشوا ہے۔ (ص ۳۵۳)

اور یہ بھی کہتا تھا کہ میں تمام عوالم کا جامع ہوں۔ (ص ۳۵۳)

مرزا صاحب نے دیکھا کہ درخت پہاڑ اور جانور وغیرہ کے جامع ہونے سے کیا فائدہ اس لیے ان میں سے وہ چند امور کے لیے جو مفید اور بکار آمد ہوں مثلاً عیسویت موسویت نبوت رسالت مجتہدیت امامت وغیرہ اور پیشوا ایسی امت کا ایسا ہے جو قطعی جنتی ہے۔ (ص ۲۱)

قدرت:

عمیر تیان مدعی نبوت کمال افتخار سے کہتا تھا کہ اگر میں چاہوں تو اس گھاس کو ابھی سونا بنا دوں۔ (ص ۵۷)

مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ عیسیٰ کہ مجھے عمل مسریم سے تھے اگر یہ عمل قابل نفرت نہ ہوتا تو ان انجوبہ نمایوں میں ان سے کم نہ رہتا۔ (ص ۵۷)

مغیرہ کا دعویٰ تھا کہ میں اسم اعظم جانتا ہوں اس سے مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں۔ (ص ۳۳۰)

ہان ابن سمعان تیبی کا دعویٰ تھا کہ میں اسم اعظم کے ذریعہ سے زہرہ کو بلا لیتا ہوں۔ (ص ۳۳۷)

مرزا صاحب کا دعویٰ ہے کہ مجھے تو کن فیکون دیا گیا ہے۔ (ف ۵۳)

یعنی جس معدوم کو چاہوں کن کہہ کر موجود کر سکتا ہوں اور اجابت و عادی گئی جو کچھ خدا سے مانگتا ہوں فوراً مل جاتا ہے۔ (ص ۳۳۵)

خدا کی صاحبزادی:

فیثا غورث کا دعویٰ تھا کہ میں اپنے خدا کا بیٹا ہوں۔ مرزا صاحب نے مقصود پر نظر کر کے فرمایا کہ میں خدا کی اولاد کا ہم رتبہ ہوں کیونکہ پرستش رتبے ہی کے لحاظ سے ہوا کرتی ہے۔ (ص ۳۰۵)

چنانچہ یہاں تک تو نبوت پہنچ گئی ہے کہ جس حمد کے ساتھ مرزا صاحب کا ذکر نہ ہو وہ شرک ہے۔

خدا کو دیکھنا:

مغیرہ مدعی نبوت کا کہنا یہ دعویٰ تھا کہ میں نے خدا کو دیکھا ہے۔ (ص ۳۳۰)

مرزا صاحب کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ خدا سے باتیں کرتے وقت وہ خیال کرتے ہیں کہ گویا

خدا کو دیکھ رہے ہیں اور اس وقت خدا کسی قدر پردہ اپنے روشن چہرے سے اتار دیتا ہے۔ (ص ۲۹۸)

مرزا صاحب نے یہ تو نہیں لکھا کہ اس وقت میری آنکھیں خیرہ ہوتی ہیں اس سے کناپہ یہ دعویٰ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ اس روشن چہرے کو وہ دیکھ ہی لیتے ہیں۔

تکفیر:

اخر اس کا قول ہے کہ جو شخص بعد نبی ﷺ کے مجھ پر ایمان نہ لائے وہ کافر ہے۔ (ص ۳۲۳)
مرزا صاحب بھی یہی فرماتے ہیں کہ میرا منکر کافر ہے۔ خوارج، کبار صحابہ کی تکفیر کرتے تھے (ص ۳۵۷)

مرزا صاحب بھی صحابہ کے اعتقادات مرویہ کو شرک بتاتے ہیں۔

اعداد حروف:

مرزا صاحب کو ناز ہے کہ وہ اعداد حروف سے اپنے مطالب ثابت کرتے ہیں حالانکہ اس کا موجب فرقہ باطنیہ ہے جو اسلام سے خارج سمجھا جاتا ہے۔

ناموں میں تصرف:

ذکر وہ ابن یحییٰ اپنا نام محمد ابن عبد اللہ ظاہر کر کے مہدی موعود بنا اس لیے کہ احادیث میں امام مہدی کا یہی نام وارد ہے۔ (ص ۳۲۵)

مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میرا نام بھی اللہ کے نزدیک مہدی بھی ہے اور عیسیٰ بھی ہے اس لیے میں مہدی بھی ہوں اور عیسیٰ بھی ہوں ابو منصور کا قول تھا کہ مہیہ اور لحم خنزیر وغیرہ چند اشخاص

کے نام تھے جن کی محبت حرام تھی اسی طرح صلوٰۃ، صوم، زکوٰۃ اور حج چند اشخاص کے نام تھے جن کی محبت واجب تھی اس لیے نہ کوئی چیز حرام نہ کوئی عبادت فرض۔ (ص ۳۴۱)

سید احمد خان صاحب بھی جبرائیل اور ایلیس و شیاطین آدمی کے قولی کا نام رکھ کر فرشتوں اور شیاطین کے وجود سے منکر ہو گئے۔ (ص ۲۳۳)

مرزا صاحب نے اسلام کو یتیم کا لقب دیکر زکوٰۃ لینے کا استحقاق ثابت کیا کیونکہ وہ اسلام کو پرورش کر رہے ہیں۔ اور نیز قادیان کا نام دمشق رکھ کر عیسیٰ کا اس میں اترنا ثابت کر دیا اور گورنمنٹ اور پادریوں کا نام دجال رکھ کر بڑے دجال کی نشاندہی سے سبکدوش ہو گئے۔

تحریک قوائے انسانی:

باطنیہ قائل ہیں کہ ہر زمانے میں نبی اور وصی کی تحریک سے نفوس اور اشخاص شرائع کے ساتھ متحرک ہوتے ہیں۔ (ص ۳۵۶)

مرزا صاحب اسی بناء پر اپنے زمانہ ولادت سے یہ تحریکیں ثابت کرتے ہیں۔

بروز:

مرزا صاحب جو مسئلہ بروز کے قائل ہیں سوائیہوں نے اس مسئلہ میں فیثا غورس کی پیروی کی ہے۔ (ص ۳۰۴)

یہ چند تقلیدیں بطور مشتمل نمونہ از خروار سے لکھی گئیں اگر مرزا صاحب کی تصانیف انور دیکھی جائیں اور مدعیان نبوت و امامت والو بیت وغیرہ کے احوال اقوال پیش نظر ہوں تو اس کی نظیریں بکثرت مل سکتی ہیں۔ عقلمند طالب حق کے لیے جس قدر لکھی گئیں وہ بھی کم

نہیں حق تعالیٰ بصیرت عطا فرمائے۔

تعارض:

لکھتے ہیں کہ قرآن کا مبدل ہونا محال ہے کیونکہ ہزار تفسیریں اس کی موجود ہیں ص ۱۱۱ اور ظاہر ہے کہ تفسیریں معنوی تحریف سے روکتی ہیں ورنہ یوں فرماتے کہ لاکھوں قرآن موجود ہیں۔ پھر انہیں تفسیر کی نسبت لکھتے ہیں کہ وہ فطرتی سعادت اور نیک روشی کے مزاج ہیں انہوں نے مولویوں کو خراب کیا۔ (ف ۲۲)

لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا شرک اختیار کرنا خدا کی پیشگوئی کی رو سے محال ہے اور ان کا تزلزل ممکن نہیں۔ (ص ۳۳ ی ۱۱۰)

پھر لکھتے ہیں کہ میرا منکر کافر اور مردہ اور اسلام سے خارج ہے یعنی اب کل مسلمان کافر ہو گئے (ف ۵۴، ص ۵)

لکھتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام دنیا میں اتریں گے اور گمراہی کو نیست و نابود کر دیں گے۔ (ص ۱۵)

پھر لکھتے ہیں کہ مسیح فوت ہو گیا اور یہ دونوں الہام ہیں یعنی خدا نے ان سے کہا۔ (ص ۲۶)

لکھتے ہیں میں اپنے مخالفوں کو کاذب نہیں سمجھتا۔ (ص ۲۳۸)

پھر لکھتے ہیں وہ مسلمان ہی نہیں بلکہ کافر اور اسلام سے خارج ہیں۔

لکھتے ہیں میں تمہاری طرح ایک مسلمان ہوں۔ (ص ۲۸۷)

پھر لکھتے ہیں کہ میں رسول اللہ ہوں نیا دین لایا ہوں صدیق اکبر علیہ السلام سے بلکہ بعض انبیاء سے افضل ہوں۔ (ع ۱۳۷)

فرماتے ہیں مجھے اخلاقی قوت اعلیٰ درجے کی دی گئی۔ (س ۴۰)

مگر علماء کو گالیاں اتنی دیتے ہیں کہ ان کی ایک فہرست مرتب ہوگی۔ (ع ۱۳۴)

لکھتے ہیں کہ بغیر قرآن کے عقل سے واقعات نہیں معلوم ہو سکتے (ص ۱۱۰، ۷۷)

اور مخالف قرآن وانا جیل عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب پر چڑھنے اور بھاگ جانے کا واقعہ دل سے گھڑ لیا۔ (ل)

لکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کھلی کھلی نشانیاں ہرگز نہیں دکھاتا۔ اور اس کے بھی قائل ہیں کہ معجزہ شق القمر دکھایا گیا۔ (ص ۱۲۳)

لکھتے ہیں کہ ہر پیشگوئی آنحضرت ﷺ پر کھولی گئی تھی۔ پھر لکھتے ہیں کہ حضرت پر ابن مریم اور دجال وغیرہ کی حقیقت نہیں کھولی گئی۔ (ص ۲۶۷)

لکھتے ہیں کہ مسلم شریف کی حدیث بخاری میں نہ ہونے کی وجہ سے قابل اعتبار نہیں اور ایک بھول فارسی قصیدہ قابل وثوق ہے۔ (ص ۲۷۲)

لکھتے ہیں کہ انجیلوں میں کوئی لفظی تحریف نہیں۔ پھر لکھتے ہیں کہ یہ انجیلیں مسیح کی انجیلیں نہیں اور ایک ذرہ ہم ان کو شہادت کے طور پر نہیں لے سکتے۔ (ص ۲۷۷)

لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر صحابہ کا اجماع نہیں اگر ہو تو تین چار سو صحابہ کا نام لیا جائے۔ مگر چودھویں صدی کے شروع مسیح آنے پر اجماع ہے کیونکہ شاہ ولی اللہ صاحب اور نواب صدیق حسن خان صاحب کی رائے ہے کہ شاید چودھویں صدی کے شروع میں مسیح اتر آئیں۔ (ص ۲۸۲-۲۸۱) یعنی ان دورایوں سے اجماع منعقد ہو گیا۔

لکھتے ہیں احادیث اگر صحیح بھی ہوں تو مفید ظن ہیں والظن لا یغنی عن الحق شہادت یعنی ان سے کوئی حق بات ثابت نہیں ہو سکتی۔ (ف ۹)

پھر لکھتے ہیں کہ ایک حصہ کثیرہ دین کا احادیث ثابت ہے۔ (ف ۱۱)

لکھتے ہیں کہ جو حدیث بخاری میں نہ ہو وہ قابل اعتبار نہیں (ف ۱۳)

اور خود مسند امام احمد ابوداؤد و ترمذی و ابن ماجہ و ابن خزیمرہ و ابن حبان کی حتیٰ کہ فردوس و بیہی

وغیرہ کی حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں۔ (ف ۲۶، ۶۸)

بخاری شریف وغیرہ کے راویوں میں یہ احتمال نکالتے ہیں کہ ممکن ہے کہ انہوں نے قصد کیا کہ وہاں جھوٹ کہہ دیا ہو اور اپنی حدیث کا ایک ہی راوی ہے اور اس کی تعدیل کھینچا لال، مراری لال اور بونہ وغیرہ سے کراتے ہیں۔ (ف ۱۷)

بڑے دجال کے باب میں احادیث صحیحہ وارد ہیں کہ وہ پانی برسائے گا اور خوارق عادات اس سے ظہور میں آئیں گے اس پر لکھتے ہیں کہ یہ اعتقاد شرک ہے کیونکہ اس سے انما امرہ ان يقول له کن فیکون اس پر صادق آجائے گا اور اپنی نسبت کہتے ہیں کہ مجھے بھی کن فیکون دیا گیا ہے۔ (ف ۵۸)

اذ قال الله يا عيسى ابن مريم انت قلت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قال ماضی کا صیغہ ہے اور اس کے اول از موجود ہے جو خاص ماضی کے واسطے آیا ہے اور جب انہوں نے لکھا کہ مجھے وحی ہوئی عفت الدیار محلہا ومقامہا اور اس کے معنی یہ ہیں کہ عمارتیں نابود ہو جائیں گی تو اس پر اعتراض ہوا کہ عفت ماضی کا صیغہ ہے تو جواب میں لکھتے ہیں کہ ماضی بمعنی مستقبل آتی ہے جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔

انبیاء علیہم السلام وغیرہم پر ان کے حملے:

سوائے اپنی تالیفات کے امام غزالی وغیرہ کی تالیفات قابل التفات نہیں۔ (ع ۱۹)

مسلمان مشرک نہ خیال کے عادی ہیں۔ (ص ۲۶۷)

حقیقت انسان پر فطاری ہو گئی۔ (ف ۷۲)

تمام مسلمان اسلام سے خارج ہیں۔ (ص ۱۲۹)

ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک معمولی انسان تھا جوش میں آ کر غلطی کھاتی۔ (ع ۱۳۸)

اللہ عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ مفسرین نے حق تعالیٰ کی استاذی کا منصب اپنے لیے قرار دیا۔ (ص ۳۳۶)

نواس پر اور ان کی روایت پر جو عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں مسم شریف میں مروی ہے اقسام کے حملے۔ (ف ۱۳۷)

ہاتھ ہے کہ حدیثوں کے راویوں نے عمد کیا کہ وہاں خطا کی ہو۔ (ص ۲۷۰)

بخاری اور مسلم میں بھی حدیثیں موضوع ہیں۔ (ف ۱۳۹)

احادیث اگر صحیح بھی ہوں تو مفید ظن نہیں جس سے کوئی بات ثابت نہیں ہو سکتی۔ (ص ۲۷)

تفسیریں یہودہ خیالات ہیں۔ (ف ۲۲)

انبیاء کے معجزے مکروں کے مشابہہ محبوب الحقیقت ہیں۔ (ص ۷۰)

انبیاء سے کہو و خطا ہوتی ہے۔ (۲۶۷)

انبیاء پیشین گوئی میں غلطی کھاتے ہیں۔ (ص ۱۱۳)

عیسیٰ علیہ السلام سے مسریزم سے مردے کو حرکت دیتے تھے جس کا ذکر قرآن میں ہے یعنی

ساحر تھے۔ (ص ۵۴)

اہل انہم علیہم نے مسریزم سے چار پرندوں کو بلالیا تھا جس کا ذکر قرآن میں

ہے۔ (ص ۶۱)

عیسیٰ علیہ السلام کو مسریزم میں کچھ مشق تھی عیسیٰ علیہ السلام مسریزم سے قریب الموت مردوں کو

حرکت دیے تھے۔ (ص ۵۰)

مسریزم قابل نفرت ہے ورنہ اس میں بھی میں مسیح سے کم نہ رہتا۔ (ص ۲۹۹، ص ۵۷)

عیسیٰ علیہ السلام بائیس برس اپنے باپ یوسف بخار کے ساتھ نجاری کا کام کرتے رہے اس لیے

کھلونے کی چیزیاں بناتے تھے۔ (ص ۳۰۰)

افتراء علی اللہ:

حق تعالیٰ فرماتا ہے ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا یعنی جو اللہ کی افتراء کرے اس سے بڑھ کر کون ظالم۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ کافر سے بھی زیادہ تر وہ شقی ہے۔ (ص ۱۶۲)

مرزا صاحب بھی خدا تعالیٰ پر ہمیشہ افتراء کیا کرتے ہیں چنانچہ چند یہاں لکھے جاتے ہیں لکھا ہے کہ قرآن میں خدائے تعالیٰ فرماتا ہے کہ ۱۸۵۷ء میں کلام اللہ آسمان پر اٹھالیا جائے گا۔ آتھم کے باب میں خدا نے کہا کہ وہ پندرہ مہینے میں مرے گا حالانکہ نہ مرا۔ (ص ۱۸۱، ف ۲، ص ۱۵۸، ص ۱۸۷)

لیکھرام کے باب میں خدائے خبر دی کہ وہ خارق العادت موت سے مرے گا۔ حالانکہ ایسا نہ ہوا اور عبارت الہام غلط ہونے سے تو یقیناً افتراء ثابت ہو گیا۔ (ص ۱۹۲)

مرزا احمد بیگ صاحب کی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے کو خدا نے کہا بلکہ انا زواجہا کما کہ اگر نکاح بھی کر دیا جو نشانی مقرر کی تھی وہ غلط نکلی اور اس لڑکی کا نکاح دوسرے سے ہو گیا۔ خدا نے قرآن میں فرمایا ہے کہ مبشراً برسول یاتى من بعدى اسمه احمد سو وہ رسول میں ہوں۔ خدا نے بارہا مجھے فرمایا کہ جو دعا تو کرے میں قبول کروں گا۔ حالانکہ اشد ضرورت کے وقت ہمیشہ ان کی دعائیں رد ہوتی ہیں۔ کن فیکون خدا نے مجھ کو دیا۔ (ف ۵۳)

پھر اس کن سے کون سے خرق عادت دکھائے۔ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں خدا نے مجھ کو دین حق دیکر بھیجا ہے۔ (ف ۵۳)

اور خدا منہ سے پردہ ہٹا کر باتیں اور ٹھٹھے کرتا ہے خدا نے کہا کہ مسیح ابن مریم فوت ہو گیا۔

مخالفت رسول اللہ ﷺ والہ اسلام:

حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبیین لہ الہدٰی و یتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما نولٰی و نصلہ جہنم یعنی جو مخالفت کرے رسول کی جب کھل گئی اس پر راہ ہدایت اور مسلمانوں کے رستے کے سوا دوسرا رستہ چلے تو جو رستہ اس نے اختیار کر لیا ہے ہم اس کو وہی رستہ چلائے جائیں گے اور آخر کار اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ (ص ۵۲)

مرزا صاحب نے تو نبی کریم ﷺ کے ارشادات کی مخالفت کا ایک عام طریقہ اور قاعدہ ہی ایجاد کر دیا ہے۔ کہ حدیث اگر صحیح بھی ہو تو مفید ظن ہے والظن لا یغنی عن الحق شینا جس کی شرح فرماتے ہیں کہ ظن سے کوئی حق بات ثابت نہیں ہوتی جس سے لازم آ گیا کہ کوئی حدیث قابل اعتماد و عمل نہیں۔ بلا تردید اس کی مخالفت کی جائے اور مسلمانوں کی مخالفت کا طریقہ یہ ایجاد کیا کہ اور تو اور خود تمام مسلمانوں کا اجماع بھی کسی مسئلہ پر ہو جائے تو وہ بھی خطا سے معصوم نہیں اور ظاہر ہے کہ جس بات میں خطا کا احتمال ہو اس پر عمل پیرا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ ایسی بات قابل اعتماد و اعتقاد ہو سکتی ہے۔ پھر جو احادیث و اقوال صحابہ تابعین و علماء ان کی غرض کو پوری نہیں ہونے دیتے ان کو اپنے مصنوعی الہاموں سے باطل ٹھہرا کر ایک ایسا طریقہ ایجاد کیا جو غیر سبیل المؤمنین ہے اور اس کی کچھ پروا نہ کی کہ ان احادیث و اقوال کو تمام امت مرحومہ نے قبول کر لیا ہے۔ اس کا ثبوت اسی فہرست کے مضامین میں فضائل اوعائے مرزا صاحب وغیرہ مقامات سے بخوبی مل سکتا ہے اس کی تفصیل کی حاجت نہیں۔ الغرض رسول اللہ ﷺ اور مومنین کی مخالفت کو انہوں نے اعلیٰ درجے تک پہنچا دیا۔ اس پر بھی اگر وہ مقتدا ہی، نے جائیں تو قسمت کی بات ہے۔

تَمَثُّ بِالْخَبَرِ

إِفَادَةُ الْإِفْهَامِ (جِصَّةُ أَوَّل)

تَصْنِيفُ لَطِيفٍ

أَوَّلُ الْعِلْمِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَالِمُ دِينِهِ
مَوْلَانَا عَافِظُ مُحَمَّدٍ أَوَّلُ اللَّهِ حَسْبِي وَنَجِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ
حَضْرَتِ فَضِيلَتِ جَنَابِ اسْتَاذِ السَّلَامِينَ دَرَن دِهَانِي جَامِعَةِ لَقَامِيهِ
(حِيدَر آباد دکن)

فہرست مضامین

إِفَادَةُ الْإِفْتَاءِ (حصہ اول)

صفحہ نمبر	مضامین	نمبر شمار
5	سبب اختلاف مذاہب اسلامیہ	1
7	اہل سنت و جماعت کے ناجی ہونے کی وجہ	2
9	مرزا صاحب کے خاندان کا مختصر حال	3
21	برائین میں کن امور کی بنیاد ڈالی	4
43	مہجرات کی بحث	5
51	مسموم کا تاریخی حال	6
91	تصرف فی الاکوان شرک نہیں	7
113	عقلاء کی تدابیر اور داکٹر	8
119	نبی کی شناخت	9
129	مرزا صاحب کی توحید گونیاں	10
225	نبی ﷺ کی چند توحید گونیاں	11
253	سچ ﷺ اور مرزا صاحب کے حلیے میں بحث	12
268	حُسنِ خُلق کی بحث	13
303	سرسید کے چند عقائد	14
325	فتنہ انگیزوں کے وقت میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہئے	15

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

لَقَدْ بَعَثَ مُسْلِمَانِ كَاخِرُ خَوَامِ مُحَمَّدَانِ مَوْلَانَا مَوْلَانَا حَافِظُ الْبُيُوتِ شَجَاعُ لَدَيْنِ
صَاحِبِ قُدْرَتِي دُنَى اِثْنِ اِسْلَامِ كِي خِدْمَتِ مِیں گَزَارِشِ كَرْتَا هے كِه يِهَامِرِ پُشِيدَه نِهِيں كِه جِب تِك
اَنْخَضَرْتِ اِس اَلَمِ مِیں تَشْرِيفِ فَرْمَا تَحْتِ فَيْضَانِ حُبِّتِ اَوْر غَلَبِ رُوحَانِيَّتِ كِي وَجِهَ سَ تَمَامِ اِثْنِ
اِسْلَامِ عَقْدِ دِيْنِيَه مِیں خُود رَانِي سَ مِزِ اَوْر خُود غُرَضِي سَ مَعْرَا تَحْتِ اَوْر اَخَاعَتِ اَوَّلِيَا دِه كَا مَادَه اِنْ مِیں
اِيْهَا تَمَكَّنِ اَوْر رَاخِ تَحْتِ كِه مَخَالِفَتِ خُدا اَوْر رَسُوْلِ كِه خِيَالِ كَا بَهِي دِهَاں گُذَرْنَه تَحْتِ پُكْر جِب حَضْرَتِ
بَعْدِ تَكْمِيلِ دِيْنِ تَشْرِيفِ فَرْمَا اَلَمِ جَاوَدَانِي هُو اَلَمِ جَاوَدَانِي هُو اَلَمِ جَاوَدَانِي هُو اَلَمِ جَاوَدَانِي هُو
كَا خِيَالِ پِيْدَا هُو اَوْر عَقْلِ خُود پَسَنْدِ پَر جَوَقُوْتِ اِيْمَانِي كَا دِيَاؤُ تَحْتِ كِه هُونِ لُگَا اَوْر دُوسَرِي اَقْوَامِ كِه اَلَمِ
اِسْپَ سَبْزِ بَاغِ مُسْلِمَانِ كُو دِخَا نَ اَلَمِ اَوْر اَهْر اَمْتِدَادِ اَمَانِ كِي وَجِهَ سَ خِلَافَتِ نُبُوْتِ كِي قُوْتِ مِیں
بَهِي كِسِي قُدْرَتِ ضَعْفِ آگِيَا، جِس سَ وَحْدَتِ قَهْرِي كَا شِيْرَا ذَه بَكْهَرِ گِيَا، غُرَضِ اِس قِسْمِ كِه اِسْبَابِ سَ
جَدَّتِ پَسَنْدِ طَهْلَعِ نَ مَخَالِفَتِ كِي بُنْيَادِ اَلَمِ، كِسِي نَ اِثْنِ حَقِ پَر عَدَمِ تَدْرِيْنِ كَا اِلْزَامِ لُگَا كِر كَمَالِ تَقْوَى كِي
رَاهِ اِخْتِيَارِ كِي جَو صَرَفِ نَمَاشِ تَحْتِ اَوْر دُر حَقِيْقَتِ وَه كَمَالِ دَر جَے كَا فُسْقِ تَحْتِ جِيْسَ خَوَارِجِ كِه جَنگِ بَاهِي
وَفِيْرَه شَبَهَاتِ كِي وَجِهَ سَ حَضْرَتِ عَلِي كَرَمَلَلَهُ جِبَاوْر جَمْلَه صَحَابِ كِي تَغْيِيْر كَر كِه مُسْلِمَانِ كِي جَمَاعَتِ سَ
عَلِيْحَدَه هُو گِئِي، اَوْر بَعْضُوْنِ نَ اِهْمَتِ كِه مُسْئَلَه پَر زُور دَے كَر اِس جَمَاعَتِ سَ مَخَالِفَتِ كِي، جِس
سَ اَوْر اِيَكِ جِدَا فَرِيقِ قَائِمِ هُو گِيَا، كِسِي نَ مُسْئَلَه تَنْزِيَه مِیں وَه اَلَمِ كِيَا كِه صِفَاتِ اَلِهِيَه كَا اِنْكَارِ اِي كَر دِيَا
اَوْر اِس جَمَاعَتِ سَ عَلِيْحَدَه اِخْتِيَارِ كَر كِه اِيَكِ فَرَقَه بِنَامِ مَعْتَزَلِ اِسْپَ سَاتْهَ كَرِيَا، بَعْضُوْنِ نَ مُسْئَلَه
جَبْر وَتَدْر مِیں اِفْرَاطِ اَوْفَرِيَا كَر كِه دُفْعَ اِس جَمَاعَتِ سَ عَلِيْحَدَه بَنَا لَئِي۔

الغرض اس جماعت حقہ سے بہت سے لوگ علیحدہ ہو کر جداگانہ اسماء کے ساتھ موسوم ہوتے گئے، پھر جو فرقے علیحدہ ہوتے گئے عقل سے کام لیکر نئے نئے مسائل تراشتے اور ان کو اپنا مذہب قرار دیتے گئے جس کی وجہ سے بکثرت مذاہب ہو گئے لیکن ان تمام انتخابات کے وقت وہ جماعت کثیرہ جو ابتداءً اسلام سے قائم ہوئی تھی انہیں اعتقادات پر قائم رہی جو ان کو وراثتاً آباء و اجداد سے پہنچے تھے انہوں نے عقل کو نقل کے تابع کر کے قرآن وحدیث کو اپنا معتقد بنا رکھا اور تمام اعتقادات میں قدم بقدم صحابہ کی پیروی کرتے رہے۔

یہ جماعت وہی ہے جو اہل سنت و جماعت کے نام سے اب تک مشہور ہے اور جہاں آنحضرت ﷺ نے اپنی امت کے تفرقے کا ذکر فرمایا وہاں اس جماعت کو اس خوبی اور خوش اسلوبی کے ساتھ یاد کیا کہ ہر شخص کو اس میں شریک ہونے کی آرزو ہوتی ہے مگر صرف آرزو سے کیا ہوگا وہاں تو یہ شرط لگی ہوئی ہے کہ آنحضرت ﷺ اور صحابہ کے طریقے پر ہیں، چنانچہ ارشاد ہے عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ ﷺ ونفتنوا امتی علی ثلاث وسبعین ملة کلہم فی النار الا ملة واحدة قالوا من یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی (رواہ الترمذی) وفی رواية احمد وابی داؤد عن معاوية ثلثان وسبعون فی النار واحدة فی الجنة (کذا فی مشکوٰۃ)

یوں تو ہر مذہب والے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی صحابہ کے پیرو ہیں اور احادیث ہمارے ہاں بھی موجود ہیں مگر تحقیق کرنے سے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ سوائے اہل سنت و جماعت کے یہ بات کسی کو حاصل نہیں فن رجال کی صدا ہاں کتابیں موجود ہیں جن سے ظاہر ہے کہ علمائے اہل سنت نے جرح وتعدیل رواد اور تحقیق احادیث و آثار صحابہ میں کس قدر جانفشانی کی جن کی وجہ سے کسی مفتزی بے دین کی بات کو فروغ ہونے نہ پایا اور احادیث و آثار ان کی سعی سے اب تک محفوظ رہے اس امر کا اہتمام جس قدر علمائے اہل

سنت و جماعت نے کیا ہے اس کی نظیر نہ اسم سابقہ میں مل سکتی ہے نہ کسی دوسرے مذہب میں یہ اہتمام اور خاص توجہ با آواز بلند کہہ رہی ہے کہ سوائے اہل سنت و جماعت کے کوئی مذہب ناجی اور مصداق حدیث کا نہیں ہو سکتا۔

یہاں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اہل سنت و جماعت کے سوا کو تمام فرق اسلامیہ نے مسائل اعتقاد یہ میں عقل کو دخل دیکر بہت سے نصوص میں اس قدر تاویلیں کیں کہ ان کو بیکار ٹھہرا دیا مگر ان میں کسی مقتدائے مذہب نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ سب اپنے آپ کو صرف امتی آنحضرت ﷺ کے کہتے رہے، اسی وجہ سے کل مذاہب حضرت ہی کی امت میں شمار کئے جاتے ہیں، چنانچہ حضرت نے بھی امتی کا لفظ ان کی نسبت فرمادیا ہے بخلاف ان کے بعض لوگ ایسے بھی پیدا ہوئے کہ ان کی غرض صرف مقتدا بننے کی رہی، ہر چند آنحضرت ﷺ کی نبوت کو بھی تسلیم کرتے تھے مگر اس کے ساتھ اپنی نبوت کو بھی لگا دیا کرتے چنانچہ مسیلہ کذاب وغیرہ باوجودیکہ حضرت کی نبوت کے قائل تھے جیسا کہ کتب احادیث وتواریخ سے ظاہر ہے مگر خود بھی نبوت کا دعویٰ کرتے تھے اور چونکہ نصوص قطعیہ سے ثابت ہے کہ آنحضرت ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا اس وجہ سے وہ کذاب کے نام سے موسوم ہوئے اور صحابہ وغیرہم نے ان سے جہاد کر کے ان کو مذبذول کیا اور ان کا یہ دعویٰ کہ ہم نبی ﷺ کی نبوت کی تصدیق کرتے ہیں کچھ مفید نہیں ہوا۔ جب اس قسم کے لوگوں کی ابتدا حضرت ہی کے زمانے سے ہو چکی تو پھر کیونکر ہو سکتا تھا کہ وہ سلسلہ منقطع ہوا اس لئے کہ جوں جوں حضرت کے زمانہ میں دوری ہوتی ہے خرابیاں اور بڑھتی جاتی ہیں جیسا کہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے اس لئے حضرت نے پہلے ہی فرمادیا کہ قیامت تک اس نبوت کا ذبہ کا سلسلہ جاری رہے گا اور اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے فی الحقیقت وہ دجال جھوٹے ہیں ان کو نبوت سے کوئی تعلق نہیں جیسا کہ

بخاری شریف کی اس روایت سے ظاہر ہے۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ لا تقوم الساعة حتی یبعث دجالون کذابون قریب من ثلاثین کلہم یزعم انہ رسول اللہ۔ اس سے ظاہر ہے کہ ان تیس دجالوں کے امتی آنحضرت ﷺ کے امتی نہیں ہو سکتے کیونکہ دجالوں کا امتی ہونا قرین قیاس نہیں پھر جب ان کے نبی، حضرت ﷺ کے امتی نہ ہوں تو ان کے امتی حضرت ﷺ کے امتی کیونکر ہو سکیں۔

غرض جو مذہب نیا نکلتا ہے اس میں داخل ہونے کے وقت نبی ﷺ کے امتیوں کو اتنا تو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ بہتر (۷۲) مذہب سے خارج نہ ہوں جن پر حضرت کے امتی ہونے کا احاطہ کیا گیا ہے کیونکہ یہ مذہب گونا گویا ہوں مگر متحد فی النار نہیں اور جو ان سے بھی خارج ہو اس میں داخل ہونا تو ابد الابد کے لئے اپنی تباہی اور ہلاکت کا سامان کرنا ہے۔

اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ جب کوئی نیا مذہب نکلتا ہے تو لوگ اس کی طرف فقط مائل ہی نہیں بلکہ صدق دل سے اس کے گردیدہ ہو جاتے ہیں۔ مسلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو تھوڑی مدت میں ایک لاکھ سے زیادہ آدمی فراہم ہو گئے اور اس خوش اعتقادی کے ساتھ کہ جان دینے پر مستعد۔ چنانچہ لڑائیوں میں بہت سے مارے بھی گئے حالانکہ سوائے طلاق سانی کے جو کچھ فخرے گھڑ لیتا تھا کوئی دلیل نبوت کی اس کے نزدیک نہ تھی بلکہ معجزے کی غرض سے جو کچھ کرتا اس کا خلاف ظہور میں آتا مگر وہ کور باطن اس کا کلمہ پڑھتے اور باوجودیکہ آنحضرت ﷺ کے ہزار ہا معجزات اظہر من الشمس تھے مگر ان کے اعتقادوں کو کوئی جنبش نہ ہوتی، اسی طرح اب تک یہی کیفیت دیکھی جاتی ہے کہ غنی بات اور نئے مذہب کی طرف طبیعتیں بہت مائل ہیں چنانچہ فی زمانہ بھی ایک نیا مذہب نکلا ہے جس کو مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے ایجاد کیا ہے اور لوگ اس کی طرف مائل ہوئے جاتے ہیں۔

ایک زمانے تک مرزا صاحب کی نسبت مختلف افواہیں سنی گئیں کوئی کہتا تھا کہ ان کو مجددیت کا دعویٰ ہے کوئی کہتا تھا کہ مہدویت کا بھی دعویٰ ہے کوئی کہتا تھا کہ عیسیٰ موعود بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان پریشان خبروں سے طبیعت کو کسی قدر پریشانی تو تھی مگر اس وجہ سے کہ آخری زمانے کا مقتضی یہی ہے کہ اس قسم کی نئی باتیں پیدا ہوں طبیعت اس کی تحقیق کی طرف مائل نہ تھی یہاں تک کہ ایک شخص نے بطور ابلاغ پیام ایک اشتہار مجھ کو کھلایا جس میں ان کو نہ ماننے والوں کی تکفیر تک تھی اس وقت یہ خیال پیدا ہوا کہ آخر اس مذہب کی حقیقت کیا ہے ان کی کسی کتاب سے معلوم کرنا چاہیے، چنانچہ تلاش کرنے سے مرزا صاحب کی تصنیف ”ازلۃ الادبام“ ملی اور سرسری طور پر اس کو دیکھا گیا مگر مرزا صاحب کے فوائے کلام سے معلوم ہوا کہ جب تک یہ کتاب پوری نہ دیکھی جائے ان کے مذہب کی حقیقت اور ان کا مقصود معلوم نہ ہوگا۔ اس لئے اول سے آخر تک اس کو پھر دیکھا اس سے کئی باتیں معلوم ہوئی۔ جن میں سے ایک یہ ہے کہ مرزا صاحب بڑے عالی خاندان شخص ہیں، مختصر حال

ان کے خاندان کا یہ ہے کہ ان کے جد اعلیٰ بابر بادشاہ کے وقت جو چغتائی سلطنت کا مورث اعلیٰ تھا شہر قد میں ایک جماعت کثیرہ بیکر دہلی آئے اور بہت سے دیہات بطور جاگیر ان کو دیئے گئے آپ نے وہاں بہت بڑا قلعہ تیار کیا اور ایک ہزار فوج سوار اور پیادے کے ساتھ وہاں رہتے تھے جب چغتائی سلطنت کمزور ہوئی آپ نے ایک ملک پر قبضہ کر لیا اور توپ خانہ وغیرہ فراہم کر کے بطور طوائف الملوک مستقل رکھیں ہو گئے۔ مرزا گل محمد صاحب جو مرزا صاحب کے پردادا ہیں انہوں نے سکھوں سے بڑے بڑے مقابلے کئے اور تن تنہا ہزار ہزار سکھوں کے مقابلے میں کامیاب ہوئے مگر مسلمانوں کی بد قسمتی تھی کہ باوجودیکہ انہوں نے بہت کچھ کوششیں کیں کہ ایک وسیع ملک فتح کر کے اس کو دارالاسلام بنادیں مگر نہ ہو سکا۔ پھر ان کے فرزند مرزا اعظم محمد صاحب کے عہد ریاست میں سوائے قادیان اور چند

دیہات کے تمام ملک قبضے سے نکل گیا اور آخر سکھوں کے جبر و تعدی سے اپنا مستقر بھی ان کو چھوڑنا پڑا۔ کئی روز کے بعد مرزا غلام مرتضیٰ صاحب مرزا صاحب کے والد دوبارہ قادیان میں جا بے اور گورنمنٹ برطانیہ کی جانب سے حصہ جدی سے قادیان اور تین گاؤں ان کو ملے اور گورنر کے دربار میں ان کی نہایت عزت تھی چنانچہ ان کے دربار میں ان کو کرسی ملتی تھی اور غدر میں پچاس گھوڑے اپنی ذات سے خرید کر کے اور اچھے اچھے سوار مہیا کر کے پچاس سوار سے حکومت کی مدد کی۔ گورنمنٹ کے اعلیٰ حکام بلکہ صاحبان ڈپٹی کمشنر اور کمشنر ان کے مکان پر آتے تھے پھر ان تاریخی واقعات کو بیان کر کے مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ اس تمام تقریر سے ظاہر ہے کہ یہ خاندان ایک معزز خاندان ہے جو شاہان سلف کے زمانے سے آج تک کسی قدر عزت موجود رکھتا ہے۔

اس تقریر سے واضح ہے کہ مرزا صاحب ایک اولوالعزم شخص خاندان سلطنت سے ہیں اور صرف ایک ہی پشت گزری ہے جو یہ دولت ہاتھ سے جاتی رہی جس کی کمال درجے کی حسرت ہونی ایک لازماً بشری ہے چونکہ مقتضائے فطانت ذاتی کا یہی تھا کہ مجد موش کی تجدید ہو اس لئے ایک نئی سلطنت کی انہوں نے بنیاد ڈالی۔

یہ بات قابل تسلیم ہے کہ شاہی خاندان کے خیالات خصوصاً ایسی حالت میں کہ طبیعت بھی وفادار ہو اور ذہن کی رسائی بھی ضرورت سے زیادہ ہو کبھی گوارا نہیں کر سکتی کہ آدمی حالت موجودہ پر قناعت کرے۔ بخاری شریف میں مروی ہے کہ جب ہدایت نامہ آنحضرت ﷺ کا ہر قل بادشاہ روم کو پہنچا تو اس نے ابوسفیان وغیرہ کو جو وہاں موجود تھے بلا کر حضرت کے بہت سے حالات دریافت کئے من جملہ ان کے ایک یہ بھی سوال تھا کہ آپ کے اجداد میں کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو اس نے کہا میں یقین کرتا ہوں کہ وہ نبی ہیں، کیوں کہ اگر ان کے اجداد میں کوئی بادشاہ ہوتا تو یہ خیال کیا جاتا کہ

اسلاف کی دولت زائل شدہ کے وہ طالب ہیں۔ یہ روایت بخاری میں کئی جگہ مذکور ہے۔ ازالۃ الاہام جو سینکڑوں صفحات میں لکھی گئی ہے اس میں صرف ایک ہی بحث ہے کہ میں مسیح موعود ہوں اور یہ خدمت میرے اتباع خصوصاً اولاد میں ہمیشہ رہے گی اور کل مباحث اس میں صرف اسی دعوے کے تمہیدات و لوازم و دفع موانع میں ہیں۔ اس کتاب کے دیکھنے سے ظاہر ہے کہ مرزا صاحب کی پر زور طولانی تقریروں کا اثر بعض کمزور خوش اعتقادوں کی طبیعتوں پر ضرور پڑے گا اس لئے مناسب سمجھا گیا کہ چند مباحث جس پر مرزا صاحب کی عیسویت کا مدار ہے لکھے جائیں تاکہ اہل اسلام پر یہ منکشف ہو جائے کہ اس بات میں مرزا صاحب نہ صرف مسلمانوں سے بلکہ اسلام سے مخالفت کر رہے ہیں۔

قبل بیان مقصود مرزا صاحب کے ابتدائی خیالات تھوڑے سے لکھے جاتے ہیں جو قابل غور توجہ ہیں۔ مرزا صاحب جو کام کر رہے ہیں یہ کوئی نیا کام نہیں بلکہ ابتدائے نشو و نما سے وہ ان کے پیش نظر ہے۔ چنانچہ براہین احمدیہ صفحہ ۹۵ میں وہ لکھتے ہیں۔

بہرند ہے غور کردم بے شنیدم بدل حجت ہر کے
بخواند زہر ملتے دفترے بدیدم زہر قوم دانشورے
ہم از کود کی سوئے این تا ختم دریں شغل خود را بیند ختم
جوانی ہمہ اندرین با ختم دل از غیر این کار پر دا ختم

اور اس میں لکھتے ہیں میں سچ کہتا ہوں کہ اس تالیف سے پہلے ایک بڑی تحقیقات کی گئی اور ہر ایک مذہب کی کتاب دیانت اور امانت اور خوض و تدبیر سے دیکھی گئی تھی۔ اس سے ظاہر ہے کہ لڑکپن سے مرزا صاحب کو یہی شغل رہا کہ تمام مذاہب باطلہ کے اقوال و احوال پر انہوں نے نظر ڈالی اور تمام کتابوں کے مضامین کو زیر کیا اور عقلاء کے تدابیر و ایجادات و اختراعات میں غور و فکر کر کے ایک ایسا ملکہ ہم پہنچایا کہ کسی بات میں رکنے کی

نوبت ہی نہیں آئی۔ پوری عمران کی اسی کام میں صرف ہوئی اور جس طرح اولیاء اللہ دل غیر خدا سے خالی کرتے ہیں، مرزا صاحب نے اپنا دل غیر باطل یعنی حق سے خالی کیا جس پر ان کا مصرعہ موزوں ذیل میں شہادت دے رہا ہے۔

مصرعہ دل از غیر این کار پر داختم

پھر یہ ادعاء کہ مرزا صاحب نے ایک مدت دراز تک خلوت نشین رہ کر تصفیہ باطن حاصل کیا۔ چنانچہ فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول وغیرہ مقامات کے حاصل ہونے کا دعویٰ خود بھی متعدد مقامات اور تصنیفات میں کرتے ہیں۔ ان تقریروں سے ظاہر ہے کہ وہ خلاف واقع ہے اس لئے کہ جب پوری عمر مذاہب باطلہ کی کتابیں دیکھنے اور نئے دین کے اختراع کرنے میں گزری تو توجہ الی اللہ کا وقت ہی کب ملے۔ اور ظاہر ہے کہ جب ایسے نقوش متضادہ لوح خاطر پر منقش اور مرتکز ہوں تو ممکن نہیں کہ تصفیہ قلب ہو سکے جیسا کہ اولیاء اللہ کی کتب سے ظاہر ہے اور جب تک تصفیہ قلب نہ ہو قلب محل الہام و تقلبات نہیں ہو سکتا جیسا کہ احیاء العلوم اور فتوح الغیب وغیرہ کتب قوم سے ظاہر ہے۔ غرض مرزا صاحب عمر بھر اسی اختراعی مذہب کے الٹ پھیر میں لگے رہے جس کا نقشہ براہین احمدیہ میں تیار کیا اور اب اس میں رنگ آمیزیاں کر رہے ہیں۔

انہوں نے نئی بنیاد اس طرح ڈالی کہ ایک کتاب مسیحی بہ براہین احمدیہ علی حقیقۃ کتاب اللہ والنبوۃ المحمدیہ لکھی جس کے نام سے ظاہر ہے کہ قرآن شریف اور نبی کریم ﷺ کی نبوت کی حقیقت اس میں ثابت کی گئی اور اس کتاب کی ضرورت اس وجہ سے ثابت کی کہ اب وہ زمانہ آگیا ہے کہ عقل کو مدے طور پر استعمال کرنے سے بہتوں کی مٹی پلید ہو رہی ہے ہمارے زمانے کی نئی روشنی (خاک برفرق این روشنی) نوآموزوں کی روحانی قوتوں کو افسردہ کر رہی ہے ان کے دلوں میں بجائے خدا کی

تعلیم کے اپنی تعلیم سمجھتی ہے اور بجائے خدا کی ہدایت کے آپ ہی ہادی بن بیٹھے ہیں۔ مفسطائی تقریروں نے نوآموزوں کے طبائع میں طرح طرح کی پیچیدگیاں پیدا کر دی ہیں ان کی طبیعتوں میں وہ بڑھی جاتی ہیں اور وہ سعادت جو سادگی اور غربت اور صفائی باطنی میں ہے ان کے مغرور دلوں سے جاتی رہی جن جن خیالات کو وہ دیکھتے ہیں وہ اکثر ایسے ہیں جن سے لامذہبی کے وساوس پیدا کرنے والا اثر ان کے دلوں پر پڑ جاتا ہے اور فلسفی طبیعت کے آدمی بننے ہیں اور نیز عیسائی دین ترقی کر رہا ہے چنانچہ پادری بنگر صاحب نے لکھا ہے کہ ستائیس ہزار سے پانچ لاکھ تک شامریسیائیوں کا ہندوستان میں پہنچ گیا ہے یہ بات ظاہر ہے کہ جو فساد دین کی بھجری سے پھیلا ہے اس کی اصلاح اشاعت علم دین ہی پر موقوف ہے سوا سی مطلب کو پورا کرنے کے لئے ہم نے کتاب براہین احمدیہ کو تالیف کیا ہے جس سے ہمیشہ کے محادلات کا خاتمہ فتح عظیم کے ساتھ ہو جائے گا یہ کتاب طالبین حق کو ایک بشارت اور منکران اسلام پر جھت ہے۔

اور براہین احمدیہ میں ایک اشتہار اس مضمون کا دیا کہ ”میں جو مصنف اس کتاب براہین احمدیہ کا ہوں یہ اشتہار اپنی طرف سے بوعده انعام دس ہزار روپیہ بمقابلہ جعجج ارباب مذاہب اور ملت کے جو حقانیت قرآن مجید اور نبوت محمد مصطفیٰ ﷺ سے منکر ہیں انصافاً للحدیثہ شائع کر کے اقرار کرتا ہوں کہ اگر کوئی بحسب شرائط مندرجہ اس کو رد کرے تو اپنی جائداد قیمتی دس ہزار روپیہ پر قبضہ و دخل دے دوں گا۔“ ان تحریرات کے ظاہر کو دیکھ کر کون مسلمان ہوگا جو مرزا صاحب پر جان فدا کرنے کو آمادہ نہ ہو جائے۔

اور قرآن شریف کی بھی بہت سی تعریفیں اس میں کی ہیں۔ چنانچہ صفحہ ۱۰۹ میں لکھتے ہیں کہ قرآن شریف کی تعلیم بھی انتہائی درجے پر نازل ہوئی پس انہیں معنوں سے شریعت فرقانی ختم اور مکمل ظہری اور پہلی شریعتیں ناقص رہیں اور قرآن شریف کے لئے

اب یہ ضرورت درپیش نہیں کہ اس کے بعد اور کتاب بھی آئے کیونکہ کمال کے بعد اور کوئی درجہ باقی نہیں۔ اور صفحہ ۲۱۵ میں لکھتے ہیں کہ وحی رسالت بوجہ عدم ضرورت منقطع ہے۔ اور صفحہ ۱۱۰ میں لکھتے ہیں کہ قرآن کا محرف اور مبدل ہونا محال ہے کیونکہ لاکھوں مسلمان اس کے حافظ ہیں ہزار ہا اس کی تفسیریں ہیں پانچ وقت اس کی آیتیں نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں۔

اور نبی کریم ﷺ کی مدح میں لکھتے ہیں پس ثابت ہوا کہ آنحضرت حقیقت میں خاتم الرسل ہیں۔ اور صفحہ ۵۰۸ میں لکھتے ہیں۔ جو اخلاق فاضلہ خاتم الانبیاء ﷺ کا قرآن میں ذکر ہے وہ حضرت موسیٰ سے ہزار ہا درجے بڑھ کر ہے۔ اور صفحہ ۳۰۰ میں لکھتے ہیں۔ ہاں ان نعمتوں کے حصول میں خاتم الرسل اور خسر الرسل کی بدرجہ کامل محبت بھی شرط ہے تب بعد محبت نبی اللہ کے انسان ان نوروں سے بقدر استعداد خود حصہ پالیتا ہے پھر مسلمانوں کی بھی بہت کچھ تعریفیں کی ہیں۔ چنانچہ صفحہ ۱۱۰ میں لکھتے ہیں مسلمانوں کا پھر شرک اختیار کرنا اس جہت سے ممتنع ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس بارے میں بھی پیشین گوئی کر کے آپ فرمادیا ہے مَا يَدْعُوا الْبَاطِلَ وَمَا يَعْبُدُ جِبَانِ الْيَوْمِ ان ایام میں کہ مسلمانوں کی تعداد بھی قلیل تھی تعلیم توحید میں کچھ تزلزل واقع نہیں ہوا بلکہ روز بروز ترقی ہوتی گئی تو اب کہ جماعت اس موحد قوم کی بیس کروڑ سے بھی کچھ زیادہ ہے کیونکر تزلزل ممکن ہے۔ اور لکھتے ہیں کہ عیسائی لوگ آسانی سے دوسرے مذہبوں کو ناممکنات ظاہر کر کے ان کے پیروؤں کو مذہب سے ہٹا سکتے ہیں مگر محمدیوں کے ساتھ ایسا کرنا ان کے لئے تیرھی لکیر ہے۔

اہل اسلام نے جب دیکھا کہ مرزا صاحب اسلام کے ایسے خیر خواہ ہیں کہ اپنی جائداد تک راہ خدا میں منکول کر دی اور ایسی کتاب لکھی کہ جس کا جواب کسی دوسرے دین والے سے نہیں ہو سکتا اس لئے ان کے معتقد ہو گئے۔

اگرچہ اس کتاب کو لا جواب بنانے والی شروط کی جکڑ بندیاں ہیں جن کو علماء

جانتے ہیں مثلاً یہ کہ ہمارے دلائل کو نمبر وار توڑے اور اس پر تین منصف مقبولہ فریقین بالاتفاق یہ رائے ظاہر کر دیں کہ ایضاً شرط جیسا کہ چاہیے تھا ظہور میں آگیا اور اپنی کتاب کے دلائل معقولہ جیسے ہم نے پیش کئے پیش کریں یا اس کا نفس ورنہ بصراحت تحریر کرنا ہوگا کہ بوجہ نا کامل یا غیر معقول ہونے کتاب کے اس شق کے پورا کرنے مجبور اور معذور رہے۔ پھر اس میں اقسام کے صنف بیان کئے اور یہ شرط لگائی کہ ہر صنف میں نصف یا ربع دلائل پیش کرنا ہوگا غرض ایسے قیود و شروط اس میں لگائے کہ پینسٹھ صفحے کا اشتہار ہو گیا۔ ان شروط کے دیکھنے کے بعد ممکن نہیں کہ کوئی شخص بتوقع انعام اس کے رد کا ارادہ کر سکے اسی بھروسہ پر انہوں نے جائداد منکول کر کے مفت کرم داشتن کا مضمون پورا کیا مگر جاہلوں میں تو نام آوری ہو گئی کہ مرزا صاحب نے ایسی کتاب لکھی کہ آج تک نہیں لکھی گئی اس لئے کہ غالباً کسی کتاب کے جواب پر اتنا انعام مقرر نہ ہوا ہوگا۔ مرزا صاحب نے ایسے اعلیٰ درجے کی یہ تدبیر نکالی کہ جس کا جواب نہیں تمام مسلمانوں میں ان کی اور ان کی کتاب کی ایسی مقبولیت ہو گئی کہ تین چار روپیہ کی قیمتی کتاب کو بچیس بچیس روپیہ دے کر لوگوں نے لے لیا اور امراء نے جو بطور انعام یا طبع کتاب کے لئے دیا وہ عرصہ ہے۔

ہر چند مرزا صاحب نے تصریح کی کہ یہ کتاب صرف قرآن شریف اور نبی کریم ﷺ کی نبوت ثابت کرنے کی غرض سے لکھی گئی مگر بحث نفس الہام اور مطلق نبوت کی چھیڑ دی گویا روئے سخن آریہ اور برہمن سماج کی طرف ہے جو منکر الہام و نبوت ہیں اور یہ ثابت کیا کہ عقل سے کچھ کام چل نہیں سکتا جب تک وحی الہی نہ ہو نہ واقعات گزشتہ معلوم ہو سکتے ہیں نہ کیفیت حشر وغیرہ نہ مباحث الہیات۔ پھر یہ ثابت کیا کہ وحی قطعی چیز ہے جس کا انکار ہو نہیں سکتا اور اس پر زور دیا کہ وحی اور الہام ایک ہی چیز ہے اور اس کا دروازہ ہمیشہ کے لئے کھلا ہوا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کیا سرمایہ خدا کا خرچ ہو گیا یا اس کے منہ پر مہر لگ گئی یا الہام جھینے

سے عاجز ہو گیا اور رسالت میں بھی عام طور پر گفتگو کی کہ وہ ہر شخص کو مل نہیں سکتی بلکہ حسب قابلیت بعض افراد کو مل کرتی ہے دیکھئے ابتدائی دعویٰ اثبات نبوت خاصہ اور کلام خاص یعنی قرآن شریف کا تھا اور ثابت یہ کیا کہ خاص خاص لوگوں کو نبوت ملا کرتی ہے اور ہمیشہ کے لئے وہی کا دروازہ کھلا ہوا ہے چنانچہ اسی بنا پر اب ان کو یہ دعویٰ ہے کہ خدا نے مجھے رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہے اور اپنے پر جو وحی ہوا کرتی ہے اور وہ لوگوں پر حجت ہے یہ اسی غم کا پھل ہے جو براہین میں بویا گیا تھا۔ پھر بہت سے الہام اس میں ذکر کئے۔ ان میں بعض خوش کن جیسے وقت نزدیک رسید کہ پائے محمد یاں برینار بلند محکم افتاد اور بعض غرض کتاب سے بے تعلق جیسے یا عیسیٰ اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ وِ رَافِعْکَ اِلٰی و کَذٰلِکَ نَبِیْنَا عَلٰی یُوْسُفَ لِنُصْرَفَ عَنْہُ السَّوْءَ یَا اَحْمَد اِنَّا اَعْطٰیْنَاکَ الْکُوْثَرَ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِیْنَ مَعَه (۱۵) اِنَّا فَتَحْنَا لَکَ فَتْحًا مُّبِیْنًا لِیُغْفِرَ لَکَ اللّٰهُ مَا تَقْدُمُ مِنْ ذَنْبِکَ وَ مَا تَاَخَّرُ۔ اور جس نبی کا نام الہام میں ذکر کیا ترجمے میں لکھا کہ اس سے مراد ”میں“ ہوں۔

چونکہ مرزا صاحب نے آریہ وغیرہ کو مخاطب کیا تھا اس لئے علماء نے خیال کیا کہ اسلام کی جانب سے اس وقت وہ برسر مقابلہ ہیں اور مہارزت کے وقت حریف پر عرب ہونے کی غرض سے اپنے افتخار اور ”الحرب خدعة“ کے لحاظ سے خلاف واقع بھی کچھ بیان کرنا شرعاً و عقلاً جائز ہے اگر ان تدابیر سے خصم پر غلبہ ہو جائے اور وہ نفس الہام کو مان لے اور قرآن پر ایمان لائے تو ایک بڑا مقصود حاصل ہو جائے گا۔ رہی افراط و تفریط جو مرزا صاحب کے کلام میں ہے اس کی اصلاح ہو رہی ہے اور نیز مرزا صاحب نے یہ طریقہ بھی اس میں اختیار کیا کہ الہاموں میں خوب ہی اپنی تعلیمات کر کے آخر میں لکھ دیا کہ یہ سب ہمارے نبی کریم ﷺ کے طفیل اور عنایت اور اتباع کے سبب سے ہے جس سے مسلمانوں نے یہ خیال کر لیا کہ جب اتباع کی وجہ سے ایسے کمالات حاصل ہو سکتے ہیں تو خود

آنحضرت ﷺ کے کمالات کس درجے کے ہوں گے غرض اس قسم کے اسباب سے کسی کو ان کے رو کی طرف توجہ نہ ہوئی۔ اور انہوں نے دل کھول کے الہام لکھ ڈالے اور اپنے الہامی کارخانہ کی بنیاد بخوبی قائم کر لی اگرچہ یا عیسیٰ انہی متوفیک کے الہام سے انہوں نے اپنا مقصود ظاہر کر دیا تھا کہ خدا نے مجھے عیسیٰ کہہ کر پکارا مگر لوگوں کو دھوکا یہ ہوا کہ محمد رسول اللہ وغیرہ بھی الہاموں میں شریک ہیں اور اس کے معنی خود وہ بیان کرتے ہیں کہ ان سے مشیت عامہ مراد ہے جیسے علماء اعیان کانبیاء بنی اسرائیل میں ہے پھر جب ان کو دعویٰ ہی نہیں تو جواب کی کیا ضرورت۔ ظاہری عبارتوں کو فضول یا لغو سمجھ کر علماء نے التفات نہ کیا۔ ہر چند براہین احمدیہ میں سب کچھ کہہ گئے مگر اس ہوشیاری کے ساتھ کہ کسی کو رو کرنے کا موقع ہی نہ ملے اور بیسویت کے دعوے سے تو ایسی تہری کی کہ کسی کے خیال میں لگتی نہ آئے کہ آئندہ وہ اس کا دعویٰ کریں گے۔ چنانچہ اسی کے صفحہ ۵۰۵ میں لکھتے ہیں الہام عسی ربکم ان یوحکمکم وان علتکم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا۔ خدائے تعالیٰ کا ارادہ اس بات کی طرف متوجہ ہے جو تم پر رحم کرے اور اگر تم نے گناہ اور سرکشی کی طرف رجوع کیا تو ہم بھی سزا اور عقوبت کی طرف رجوع کریں گے اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لئے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ یہ آیت اس مقام میں حضرت مسیح کے جلالی طور پر ظاہر ہونے کا اشارہ ہے یعنی اگر طریق رفیق اور نرمی اور لطف و احسان کو قبول نہیں کریں گے اور حق محض جو دلائل واضحہ اور آیات مبینہ سے کھل گیا ہے اس سے سرکش رہیں گے تو وہ زمانہ بھی آنے والا ہے کہ جب خدائے تعالیٰ مجرمین کے لئے ہدایت اور عین اور قہر اور سختی کو استعمال میں لائے گا اور حضرت مسیح علیہ السلام نہایت جلالت کے ساتھ دنیا میں اتریں گے اور تمام راہوں اور سرکوں کو خس و خاشاک سے صاف کریں گے اور کج اور ناراست کا نام و نشان نہ رہے گا اور جلال الہی گمراہی کے ختم کو اپنی تختی سے نیست و نابود کر دے گا اور یہ زمانہ اس زمانے کے لئے

بطور ارہاس کے واقع ہوا ہے یعنی اس وقت جلائی طور پر خدائے تعالیٰ اتمام حجت کرے گا اب بجائے اس کے جمالی طور پر یعنی رفیع و احسان سے اتمام حجت کر رہا ہے۔
مرزا صاحب نے اس الہام کے معنی میں صاف و صریح طور پر یہ بتا دیا کہ عیسیٰ موعودؑ آئندہ آنے والے ہیں اور میں عیسیٰ موعود نہیں ہوں بلکہ بطور پیش خیمہ ہوں اور ان کی سواری نہایت کروفر سے آئے گی اور گمراہی کو دہانگل نیست و نابود کر دیں گے۔ اب دیکھئے کہ براہین احمدیہ میں کیسے حزم و احتیاط سے کام لیا اور کس طرح پہلو بچا بچا کر گفتگو کی کہ کسی کو پتہ ہی نہ لگے کہ آئندہ وہ کیا کرنے والے ہیں پھر جب وہ کتاب تمام ہوگئی اور خالی الذہن علماء نے اس کی توثیق بھی کی اور بہت سے مسلمانوں نے ان کو اپنا مقتدا مان لیا جس سے پورا اطمینان ان کو ہو گیا اور رقم کافی اس کتاب کی بدولت مل گئی اس وقت آریہ وغیرہ کو چھوڑ کر مسلمانوں پر الٹ پڑے اور ان کو پکڑ لیا کہ تم سب نے میری کتاب کی توثیق کی ہے اور مجھے عیسیٰ موعود مان لیا ہے اب اگر انکار کرو گے تو تم سب کافر ملعون بے دین و دوزخی ہو۔ اس وقت مسلمانوں کی آنکھ کھلی کہ یہ کیا ہو گیا ہم نے تو براہین احمدیہ کو یہ سمجھا تھا کہ اس سے کافر مسلمان ہوں گے نئی روشنی والے فلسفہ کی حکمت سے نکل کر اپنے قدیم دین کی تصدیق کریں گے مگر وہ تو مسلمانوں ہی کو کافر بنانے لگی خود غلط بودا نچہ ماچنداشتیم۔ ہماری وہ ساری خوشیاں اور انتظار کہ کفار پر حجت قائم ہوگئی اب وہ مسلمان ہوئے جاتے ہیں اور پادری مسلمان ہو کر گورنمنٹ پر اثر ڈال دیتے ہیں سب خاک میں مل گئے۔ ہزار ہا روپیہ برباد گئے شیخ جی سمجھ گئے اور ہوا یہ کہ اٹلے ہم ہی کافر بنائے گئے کیا اتنا روپیہ ہم نے اس واسطے خرچ کیا تھا کہ کافر بنائے جائیں مگر اب کیا ہوتا ہے یہ مرزا صاحب کا عقلی معجزہ تھا جو بغیر اثر کئے رہ نہیں سکتا کیونکہ آئندہ یہ بات معلوم ہوگی کہ عقلی معجزات کیسے قوی الاثر اور کم مدت میں پر زور اثر ڈالتے ہیں۔

جب مسلمانوں نے مرزا صاحب سے پوچھا کہ حضرت آپ تو براہین احمدیہ میں تمام انبیاء کے مثیل تھے جن میں ایک عیسیٰ بھی ہیں اور اس کی تصریح بھی کی تھی کہ وہ زمانہ آنے والا ہے جس میں عیسیٰ ﷺ بڑی شان و شوکت سے تشریف فرما ہوں گے پھر عیسیٰ ﷺ کے مثیل وغیرہ ہونے کی تخصیص کیسی تو اس کے جواب میں ازالۃ الاحدہام صفحہ ۲۶۱ میں فرماتے ہیں۔ کہ براہین احمدیہ میں صاف طور پر اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ یہ عاجز روحانی طور پر وہی مسیح ہے جس کی اللہ و رسول نے پہلے سے خبر دے رکھی ہے ہاں اس بات کا انکار نہیں کہ شاید پیشین گوئیوں کے ظاہری معنوں کے لحاظ سے کوئی مسیح موعود بھی آئندہ پیدا ہو مگر فرق اس وقت کے بیان میں اور براہین احمدیہ کے بیان میں صرف اس قدر ہے کہ اس وقت باعث اجمال الہام کے اور نہ معلوم ہونے ہر ایک پہلو کے اجمالی طور پر لکھا گیا تھا اور اب مفصل طور پر لکھا گیا ہے۔

براہین کے الہام میں اجمال یہ تھا کہ مسیح ﷺ خود آکر گمراہی کے ختم کو نیست و نابود کر دیں گے اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ مسیح مر گئے اب نہ وہ آئیں گے اور نہ گمراہی کو مٹائیں گے اور ان کی جگہ میں مسیح موعود ہوں اس اجمال و تفصیل کا سمجھنا بھی ہر کسی کا کام نہیں کیونکہ اجمال و تفصیل میں مطلب دونوں کا ایک ہی ہوا کرتا ہے اور یہاں تباہ و تافض ہے۔ اور نیز ازالۃ الاحدہام صفحہ ۱۹ میں لکھتے ہیں۔ میں نے براہین میں جو کچھ مسیح ابن مریم کے دوبارہ دنیا میں آنے کا ذکر لکھا ہے وہ صرف ایک مشہور عقیدے کے لحاظ سے ہے جس کی طرف آج کل ہمارے مسلمان بھائیوں کے خیالات جھکے ہوئے ہیں سو ظاہری اعتقاد کے لحاظ سے میں نے براہین میں لکھ دیا تھا کہ میں صرف مثیل موعود ہوں یہ بیان جو براہین میں درج ہو چکا ہے صرف اس سرسری بیرونی کی وجہ سے تھا جو ملہم کو قبل از انکشاف اصل حقیقت اپنے نبی کے آثار مرویہ کے لحاظ سے لازم ہے کیونکہ جو لوگ خدائے تعالیٰ سے الہام پاتے

ہیں وہ بغیر بلائے نہیں بولتے اور بغیر سمجھائے نہیں سمجھتے اور بغیر فرمائے کوئی دعویٰ نہیں کرتے اور اپنی طرف سے کسی قسم کی دلیری نہیں کر سکتے تھے۔

آپ نے دیکھ لیا کہ مرزا صاحب نے براہین احمدیہ میں ایک خاص الہام وان عدتم عدنا کا اس غرض سے بیان کیا تھا کہ اگر مرزا صاحب کی بات لوگ نہ مانیں تو جب عیسیٰ (علیہ السلام) جلائی طور پر آئیں گے تو وہ لوگ معذب ہوں گے، معتقدین نے اس کو یہی سمجھا تھا کہ مثل دوسری حیوں کے مرزا صاحب پر یہ وحی بھی ہوئی ہے کیونکہ اس وقت انہوں نے کوئی اشتباہ اس میں بیان نہیں کیا اور نہ یہ فرمایا تھا کہ میں اپنی طرف سے مقلدانہ بیان کرتا ہوں۔ اور ازلۃ الاولیاء میں فرماتے ہیں کہ وہ ظاہری اعتقاد کے لحاظ سے میں نے لکھا تھا یعنی وہ الہام و وحی نہ تھی اگر فی الواقع وہ وحی تھی تو جو دعویٰ مرزا صاحب اب کر رہے ہیں کہ عیسیٰ مر گئے اور میں ہی مسیح موعود ہوں اس سے لازم آتا ہے کہ وہ اپنے خدا کی تکذیب کر رہے ہیں جس نے پہلے وحی بھیجی تھی اور نیز یہ کہنا کہ میں نے اپنی طرف سے لکھ دیا تھا جھوٹ ثابت ہوگا حالانکہ جھوٹ کہنے کو انہوں نے شرک لکھا ہے۔ اور نیز یہ کہنا کہ ملہم اپنی خودی سے کچھ کہہ نہیں سکتا خلاف واقع ہے اس لئے کہ ازالہ کی تقریر سے ثابت ہے وہ الہام اپنی خودی سے بنالیا تھا اور اگر فی الواقع وہ الہام نہ تھا تو براہین احمدیہ میں اس کو الہاموں میں داخل کرنا خلاف واقع اور اس کے الہام ہونے کا دعویٰ جھوٹا تھا۔ غرض ان دونوں کتابوں سے ایک کتاب جھوٹی ضرور ثابت ہوتی ہے اور علی سمیل البدلیت دونوں کتابیں ساقط الاعتبار ہو گئیں جس سے مرزا صاحب کے کل دعویٰ قطعاً بے اعتبار ہو گئے۔

الحاصل جو ازالۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ مسیح کے دوبارہ دنیا میں آنے کا ذکر جو براہین میں لکھا تھا وہ مشہور اعتقاد کے لحاظ سے تھا اس سے ظاہر ہے کہ براہین میں یہ لحاظ رکھا گیا تھا کہ کوئی ایسی بات نہ لکھی جائے جس سے لوگوں کو تو حش ہو اور مقصود فوت ہو جائے

اسی وجہ سے مسلمانوں کی بہت سی تعریفیں بھی کیں کہ قیامت تک وہ مشرک اور گمراہ نہیں ہو سکتے تھے کہ اس قسم کی ابلہ فریب چالوں سے جب وہ پورے طور سے اپنے دامن آجائیں گے اور اپنے نامزد ہونے کی وجہ سے زوجیت متحقق ہو جائے گی تو خود ان کو دوسری طرف جانے سے حیا مانع ہوگی۔ کیونکہ براہین احمدیہ صفحہ ۴۹۲ میں یہ الہام لکھتے ہیں۔ کہ یا احمد اسکن الت وزوجک الجنة یعنی اے احمد تو اور جو شخص تیرا تابع ہو رفیق ہے جنت میں۔ اسی مرزا صاحب نے براہین احمدیہ میں سوائے عیسویت کے اور بہت سے امور کی بنیادیں ڈالیں جو مختصر ایساں لکھی جاتی جاتی ہیں۔

۱۔ اپنی ضرورت اس الہام سے فہمناھا سلیمان (براہین احمدیہ ۵۶۱) جس کا مطلب یہ بتایا کہ طریقہ حال کے لوگوں پر مشتبہ ہو گیا ہے اس عاجز سے پوچھ لیں۔

ابھی براہین کی عبارتوں سے معصوم ہوا کہ شریعت فرقانی مختتم اور مکمل ہے کسی نئے الہام کی ضرورت نہیں اور مسلمان قیامت تک گمراہ اور متزلزل نہیں ہو سکتے پھر مرزا صاحب کی کیا ضرورت؟ قرآن وحدیث سے جو طریقہ معلوم ہوا وہ تو ظاہر ہے اب نیا طریقہ سوائے اس کے کہ مرزا صاحب اپنی طرف سے ٹھہرائیں اور کیا ہو سکتا ہے اگر وہ طریقہ دین سے خارج ہوگا تو باطل ہے اور اگر داخل ہوگا تو بشر (۷۲) مذہب میں سے کوئی ایک مذہب ہوگا پھر مرزا صاحب کے اس طریقے کے بتلانے کی ضرورت ہی کیا؟ اور اس مدت میں سوا ایک مسئلہ عیسویت یا اس کے لوازم ومنہا سبات کے کوئی تصنیف دیکھنے میں ہی نہ آئی جس سے معلوم ہو کہ مقصود عیسویت سے کیا ہے اور اس میں کوئی تحقیقات کی گئی۔

۲۔ وحی کا اپنے پر مستقل طور سے اتنا اس الہام سے قل انما انا بشر مثلكم یوحی الی (براہین احمدیہ ۵۱۱) یعنی اللہ نے فرمایا کہ کہو مجھ پر وحی اترتی ہے۔

۳۔ جو وحی اترتی ہے اس کو امت میں رواج دینا اس الہام سے و اقل علیہم ما اوحی

الیک من ربک (ہرچین احمد ۲۲۲) یعنی تجھ پر جو وحی تیرے رب کی طرف سے اترتی ہے وہ ان کو پڑھ کر سنایا کر۔

مرزا صاحب کی موت کا انتظار ہے مرتے ہی ان کے خلیفہ تمام وحی منلو کو جمع کر کے فرمائیں گے کہ جس طرح قرآن محمد ﷺ کی وفات کے بعد جمع ہوا، اسی طرح یہ نیا قرآن ان کے بعد جمع کیا گیا اور اس کا منکر کافر ہے۔ مسیہ کذاب چونکہ قتل کیا گیا اور اس کی امت بھی مقتول و مہذول ہوئی اس لئے اس کا قرآن جس کو اس کی امت نے قبول کر لیا تھا باقی نہ رہا مگر مرزا صاحب کا قرآن تعجب نہیں کہ باقی رہ جائے۔

۲۔۔۔ اپنا کعبہ جدا اس الہام سے فاتحہ خذوا من مقام ابراہیم مصلی (ہرچین احمد ۵۶۱) اور اس الہام سے الہم نجعل لک سہولۃ کل امر بیت الفکر و بیت الذکر ومن دخلہ کان آمنا (ہرچین احمد ۵۵۷) یعنی جو ان کے گھر میں داخل ہو وہ امن والا ہے اور وہ مقام ابراہیم ہے اس کو مصلی بناؤ یہ دونوں آیتیں کعبہ کی شان میں اترتی ہیں۔

اس الہام میں سہولت کا جو ذکر ہے درست ہے اس سے بڑھ کر کیا سہولت ہوگی کہ صد ہا ہزار بارو پے صرف کر کے سفر کی مشقتیں اٹھا کر مکہ شریف کو جانا پڑتا تھا جب مرزا صاحب کا گھر ہی کعبہ ٹھہر گیا تو وہ سب مشقتیں جاتی رہیں اور صرف زر کثیر کی ضرورت نہ رہی اسی وجہ سے نہ مرزا صاحب نے حج کیا، نہ اب اس کی ضرورت ہے۔ اور ان کی امت کو یہ سہولت ہوگئی کہ دسمبر کی تعطیل میں جو معمولاً مجمع مریدوں کا قادیان میں ہوتا ہے وہی اجتماع حج ہو اور دسمبر ہی الحج قرار پایا جائے۔ ابراہیم کے کعبہ کو وہ بات نصیب نہ ہوئی جو

۱۔ ابراہیم بادشاہ حبشہ کے اس نائب کا نام ہے جس نے خانہ کعبہ کی پرستش سے حد کر کے یمن میں ایک بت خانہ بنوایا جس کا نام اقلیس رکھا بہت کچھ اس نے اس کی پرستش کو ان سے کرانی چاہی لیکن کسی نے بھی اس کی پوجا نہ کی آخر کار خانہ خدا کے ڈھانے کی غرض سے ہاتھوں کی ان گنت فوج بھیجی۔ جب وہ خدا کے گھر کے پس پچھی تو خدا کے حکم سے پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ اتر آئے اور ان پر نکل گریں کا مینہ برسا یا جو نکل گری جس آدمی یا خنسی کے سر پہنچی

مرزا صاحب کے کعبہ کو حاصل ہے اس لئے کہ وہ ایک ایسے زمانے میں بنا تھا کہ نبی کریم ﷺ کی ولادت شریفہ اور ظہور حق کا زمانہ بہت قریب تھا اس وجہ سے وہ بناؤ ہوا مرزا صاحب کا کعبہ ایسے زمانے میں بنا ہے کہ اس سے قیامت قریب ہے جس کے آثار و علامات میں ایسے چیزوں کا وقوع ضروری ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کعبہ دیر پار ہے گا۔

۵۔۔۔ خلافت الہی جو آدم علیہ السلام کو دی گئی تھی اپنے لئے مقرر ہونا ذیل کے الہاموں سے ثابت کرتے ہیں۔ یا ادم اسکن انت وزوجک الجنة (ہرچین احمد ۴۵۶) اور ازلۃ الہام صفحہ ۳۹۳ میں لکھتے ہیں۔ کہ وہ آدم جس کا نام ابن مریم بھی ہے بغیر ویلے ہاتھوں کے پیدا کیا جائے گا اسی کی طرف وہ الہام اشارہ کر رہا ہے جو ہرچین احمد یہ میں درج ہو چکا ہے۔ اردت ان استخلف فخلقتم آدم۔

۶۔۔۔ اپنے اگلے چھپے گناہوں کی مغفرت اس الہام سے اعمل ما شئت فانی قد غفرت لک (ہرچین احمد ۵۶۰) یعنی اب جو جی چاہے کر تیرے سب گناہوں کی مغفرت میں نے کر دی۔

بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ قیامت کے روز جب اہل محشر بغرض شفاعت انبیاء کے پاس جائیں گے تو وہ سب اپنے اپنے گناہوں کا ذکر کر کے کہیں گے کہ آج محمد ﷺ کا کام ہے اس لئے کہ ان کے گناہوں کی مغفرت پہلے ہو چکی ہے اس الہام کی ضرورت مرزا صاحب کو بہت تھی اس لئے پشیمین گویوں میں انہوں نے بہت سی بدعنوانیاں کیں، داؤد حج کئے، عہد شکنی کی، دھوکے دیئے، جھوٹ کہی، افتر کیا، جھوٹی قسمیں کھائیں، غرض کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھا جیسے رسالہ الہامات مرزا میں مذکور ہیں۔ اور ان شاء اللہ اس کتاب میں بھی متفرق مقام سے معلوم ہوگا۔ باوجود ان حالات کے مرزا صاحب کے اعتقاد میں کوئی فرق نہ آیا اس لئے کہ ان کے گناہوں کی مغفرت تو پہلے ہی ہو چکی ہے۔

۷..... ان کے امتی جتنی ہونا اس الہام سے یا احمد اسکن انت و زوجک الجنة نفخت فیک من لدنی روح الصدیق. (براین احمدیہ ۳۹۶) یعنی اے احمد تو اور تیری زوجہ جنت میں رہو میں نے تجھ میں صدق کی روح اپنی طرف سے پھونک دی اور روح سے مراد تابع اور رفیق بتلایا۔

اب مرزا صاحب کی امت کو کس قدر خوشی ہوگی کہ وہ ام المؤمنین کے مقام میں ہو کر مرزا صاحب کے ساتھ جنت میں عیش کرے گی اگرچہ ظاہر الہام سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی باغ میں اپنی زوجہ کے ساتھ رہنے کا ان کو حکم ہے مگر چونکہ یہ سنا نہیں گیا کہ کسی باغ میں وہ اپنی امت کے ساتھ رہتے ہیں اس لئے اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اس عالم میں ساری امت کے ساتھ جنت میں رہیں اور یہ ممکن بھی ہے کہ اس عالم میں قلب مابیت ہو کر مرد عورتیں بن جائیں غرض حوصلہ افزائیاں ایسے ہی وعدوں سے ہوا کرتی ہیں۔

۸..... ان کی امت پر عذاب نہ ہونا اس الہام سے ما کان اللہ ليعذبہم وانت فیہم (براین احمدیہ ۵۱۳) اور اس الہام سے وما ارسلک الا رحمة للعالمین (براین احمدیہ ۵۰۶) یعنی ہم نے تجھ کو عالمین کے واسطے رحمت بھیجا اور تو جس قوم میں ہے اس پر اللہ عذاب نہ کرے گا۔

۹..... مسیح کا اپنی اولاد میں ہونا اس الہام سے یا موریہ اسکن انت و زوجک الجنة. (براین احمدیہ ۳۹۶) یعنی اے مریم تو اور تیرا زوج جنت میں رہو۔ اور اس اجمال کی تفصیل ازلیۃ الاولیاء صفحہ ۴۱۸ میں یوں کرتے ہیں کہ اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ذات میں ہے جس کا نام ابن مریم رکھا گیا ہے کیونکہ اس عاجز کو براہین میں مریم کے نام سے بھی پکارا گیا تھا۔ مقصود یہ کہ مسیحیت کا خاتمہ مرزا صاحب پر ہونے والا نہیں ہے یہ سلسلہ ان کی ذریت میں جاری رہے گا بلکہ مرزا صاحب کی تقریر سے تو ظاہر ہے کہ مسیح موعود ان کی اولاد ہی میں ہوگا کیونکہ ازلیۃ الاولیاء صفحہ ۲۶۱ میں لکھتے ہیں کہ اس بات کا انکار نہیں کہ شاید پیشین گوئیوں کے

ظاہری معنی کے لحاظ سے مسیح موعود آئندہ پیدا ہوائیں۔ یہ مضمون کہ ذریت میں ان کے کوئی مسیح ہوگا الہام کے اشارۃ النص سے نکالا گیا کہ جب مرزا صاحب مریم ہوئے تو ابن مریم بھی کوئی ضرور ہوگا یعنی مرزا صاحب کا لڑکا اور عبارت النص سے ظاہر ہے کہ مرزا صاحب جنت میں کبھی مریم بنے رہیں گے اور کبھی آدم یعنی مرد اور عورت اور امت کبھی زوج ہوگی کبھی زوجہ اس لئے کہ وہ زوج سے مراد تابع اور رفیق فرماتے ہیں اگرچہ اس کا سمجھنا مشکل ہے لیکن بہر حال دونوں صورتیں ان کی امت کے لئے بشارت سے خالی نہیں۔

جب براہین احمدیہ میں لوگوں نے یہ الہام دیکھا ہوگا کہ حق تعالیٰ ان کو یا مریم فرماتا ہے تو کسی کو یہ خیال نہ آیا ہوگا کہ مرزا صاحب آئندہ چل کے اس الہام سے سلسلہ عیساؤں کا قائم کر لیں گے غرض کسی نے اس کو بھل سمجھا ہوگا اور کسی نے کسی قسم کی تاویل کر لی ہوگی مگر مرزا صاحب نے اس وقت اپنے دل کا بھید اور مقصود نہیں بتایا اسی طرح اور الہاموں کا بھی حال سمجھ لیا جائے مگر مرزا صاحب نے ان تمام الہاموں کے مجموعے کو عیسویت کا دعویٰ کر کے ازلیۃ الاولیاء میں پیش کر دیا کہ وہ سب اہل اسلام کے مقبولہ ہیں۔

ان تمام کاروائیوں کے بعد کیا عقلاً پھر یہ بات پوشیدہ رہے گی کہ براہین احمدیہ کس غرض سے تصنیف کی گئی تھی۔ علانیہ کہا جاتا ہے کہ وحی مستقل، کعبہ مستقل، خلافت الہی مستقل، مغفرت جملہ معاصی حاصل، ساری امت اپنی جتنی غرض، جتنے امور کلیہ مرغوبہ پیش نظر تھے سب اس میں ملے کر دیئے گئے۔ ایک مدت تک مرزا صاحب چپ چاپ طبیعتوں کا اندازہ کرتے ہوئے ہوشیاری سے قدم نہ جراتے تھے اور ادھر لوگ اس غفلت میں کہ آخر الہام بھی مرتضیٰ لوگوں پر ہوا ہی کرتے ہیں اور اس کا ظاہری معنوں پر جس کرنا بھی ضروری نہیں، ممکن ہے کہ خواب کی سی کوئی تعبیر لی جائے مگر مرزا صاحب نے نبوت کے دعوے کے ساتھ جب وہ تمام دعوے شروع کر دیئے اس وقت لوگ چونکے اور جن کو خاتم

الانبياء ﷺ کے ساتھ تعلق باقی رکھنا منظور تھا وہ علیحدہ ہو گئے یہی وجہ تھی کہ علماء نے جب تک دین کا فائدہ خیال کرتے تھے مصلحتاً ان کے الہاموں کی تکذیب نہیں کی جیسا کہ مرزا صاحب ازالۃ الاوہام صفحہ ۱۹۱ میں لکھتے ہیں۔ تعجب ہے کہ مولوی محمد حسین بٹالوی ان تمام الہاموں کی اگرچہ ایمانی طور پر نہیں، مگر امکانی طور پر تصدیق کر چکے اور بدل و جان مان چکے مگر ان کو بھی منکرانہ جوش دل میں اٹھتا ہے۔ تعجب کی کوئی بات نہیں، اس وقت یہ خیال جما ہوا تھا کہ مرزا صاحب صحیح معنی میں مسلمانوں کی طرف سے کفار کا مقابلہ کر رہے ہیں اس لئے ان الہاموں کو مصلحتاً دائرۃ امکان میں داخل کر دیا مگر وہ امکان ایسا ہے جیسے کروڑوں آدمی پیدا ہونا ممکن ہے جس کا بدل و جان ماننا ممکن نہیں۔ پھر جب مرزا صاحب کا حال معلوم ہو گیا کہ مسلمانوں کے بلکہ اسلام کے دشمن ہیں اس لئے ان کو بھی مثل تمام مسلمانوں کے انکار کا جوش پیدا ہو گیا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ باوجود ان تمام دعوؤں کے

مرزا صاحب نے نبوت مستقلہ کا دعویٰ نہیں کیا اور اپنی نبوت و رسالت کو ظنی بتاتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ یقین کیونکر کیا جائے کہ استقلال کا دعویٰ ان کے پیش نظر نہیں ہے براہین احمدیہ کی تصنیف کے زمانے میں بھی تو کوئی دعویٰ نہ تھا صرف تمہیدی تمہیدی تھی مگر جب موقع مل گیا تو وہ سب تمہیدات و دعویٰ کی شکل میں آ گئے اسی طرح بحسب ضرورت باقی دعوے بھی وقتاً فوقتاً ظہور میں آتے جائیں گے اور اس پر قرینہ بھی موجود ہے کہ ان تمام دعوؤں میں کہیں بھی غلیظت کا نام نہیں لیا گیا چونکہ مقصود کامیابی ہے سو وہ لفظ طفیلیت کی بدولت ہو رہی ہے اگر مستقل نبوت کا دعویٰ کریں تو اندیشہ لگا ہوا ہے کہ کہیں کل تمہیدات اور بنی بنائی بات بگڑ نہ جائے کیونکہ اس پر کوئی مسلمان راضی نہ ہوگا کہ خاتم الانبیاء ﷺ کے بعد کوئی مستقل نبی ہو اور بظاہر یہ بھی ممکن نہیں معلوم ہوتا کہ کوئی دوسرے فرقے والا ان کی نبوت کی تصدیق کرے اس لئے کہ ایک مدت دراز سے اشتہارات اور کتب شائع کر رہے ہیں مگر

اب تک کوئی عیسائی یا ہندو قادیانی سنا نہیں گیا یہ تو آخری زمانے والے مسلمانوں ہی کی قسمت ہے جو جوق در جوق کھینچے جاتے ہیں۔

غرض جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بنی بنائی امت صرف لفظ طفیلی اور ظلی کہہ لینے سے اپنی امت ہو جاتی ہے تو اس لفظ کے کہنے سے کیا نقصان بلکہ قسم کے اور کئی الفاظ کہ دیئے جائیں تو بھی کیا قباحت۔ اسی وجہ سے ازالۃ الاوہام صفحہ ۱۳۷ میں لکھتے ہیں کہ ایک لفظ قرآن کا کم وزانہ نہیں ہو سکتا۔ اور صفحہ ۱۳۷ میں لکھتے ہیں کہ کوئی ایسا الہام نہیں ہو سکتا جس سے قرآن میں تغیر ہو۔ اسی قسم کی اور عبارتیں بھی ہیں جن سے کمال درجہ کا تدنن نمایاں ہے مگر چونکہ اغراض ذاتی ثابت کرنے میں اکثر قرآن وحدیث کی مخالفت کی ضرورت پڑتی تھی اس لئے یہ قاعدہ قرار دیا جو ازالۃ الاوہام صفحہ ۱۳۹ میں لکھا ہے کہ کشف سے معافی قرآن نئے طور سے کھلتے ہیں تو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اب قرآن میں کمی و زیادتی کی ضرورت ہی کیا آسان طریقہ نکل آیا کہ جو آیت قرآنی اپنے مقصود کے مخالف ہو اس کی معنی کشف سے بحسب ضرورت گھڑ لئے اور قرآن بلا کم و زیادت اپنی جگہ رکھا رہا۔ جیسے ایک جعلی نبی کو حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر (۱) میں کشف سے معلوم ہوا تھا کہ میتہ اور دم وغیرہ پڑھنے سے مراد چند معین اشخاص تھے جن کے لئے حرمت کا لفظ استعمال کیا گیا۔ مردار اور سور اور خون وغیرہ سے اس آیت کو کیا تعلق یہ سب چیزیں حلال طیب ہیں۔ دیکھئے ابھی معلوم ہوا کہ مرزا صاحب ازالۃ الاوہام صفحہ ۱۹۷ میں لکھتے ہیں کہ یہ بیان جو براہین میں درج ہو چکا ہے اس سرسری بیرونی کی وجہ سے تھا جو ظہور قہر و انکشاف اصل حقیقت اپنے نبی کے آثار مرویہ کے لحاظ سے لازم ہے۔ ابھی آثار مرویہ کے مضامین جو مرزا صاحب نے براہین میں لکھے ہیں اور اس کی ابھی نقل کی گئی یہی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نہایت جلالت کے ساتھ دنیا میں اتریں گے اور انہما سے ان کو معلوم ہوا کہ وہ مر گئے

اب نہ اتریں گے اور آثار نبویہ سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ (علیہ السلام) آ کر کج اور ناراست کا نام و نشان دنیا میں باقی نہ رکھیں گے اور الہام ہوا کہ ایسا نہ ہوگا بلکہ عیسیٰ یعنی مرزا صاحب ایسے داؤ بیچ کریں گے کہ ان کا سمجھنا مشکل ہوگا۔

آثار نبویہ میں ہے کہ عیسیٰ (علیہ السلام) کے وقت جلال الہی گمراہی کے غم کو اپنی تختی سے نیست و نابود کر دے گا اور الہام یہ ہوا کہ ایسا نہ ہوگا بلکہ کروڑ ہا مسلمان جو موجود ہیں وہ بھی کافر ہو جائیں گے۔ جب نبی کے ارشاد اور امتی کے الہام میں اس قدر فرق ہو کہ نبی (علیہ السلام) جس چیز کے وجود کی خبر دیں الہام اس کا عدم ثابت کرے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کی تکذیب الہام سے درست ہے پھر جب تکذیب درست ہو تو متنبیخ کوئی بڑی بات ہے بہر حال مرزا صاحب کے الہام معمولی نہیں نبوت کے رنگ میں ہیں رفتہ رفتہ بہت کچھ رنگ لانے والے ہیں۔

غرض اس قسم کے قاعدے اسی غرض سے قرار دیے کہ مطلب برآری میں کوئی رکاوٹ نہ رہے اور خوش کن الفاظ بھی اپنی جگہ قائم رہیں پھر اگر پابندیوں سے کوئی مجبوری واقع ہو اور موقع ملے تو ان خوش کن الفاظ کو بنا دینا کون سی بڑی بات ہے۔ دیکھ لیجئے۔ ازالۃ الادہام صفحہ ۱۹۰ میں لکھتے ہیں کہ میں نے یہ دعویٰ ہرگز نہیں کیا کہ میں مسیح ابن مریم ہوں جو شخص یہ الزام میرے پر لگا دے وہ سراسر مفتزی و کذاب ہے۔ اور نیز ازالۃ الادہام میں لکھتے ہیں کہ میں نے براہین احمدیہ میں جو کچھ مسیح ابن مریم کے دوبارہ دنیا میں آنے کا ذکر لکھا ہے ظاہری اعتقاد کے لحاظ سے لکھا ہے، اور صفحہ ۳۱۳ میں لکھتے ہیں کہ یہ بات بہ بداہت ثابت ہے کہ ابن مریم سے وہ ابن مریم رسول اللہ مراد نہیں ہے جو فوت ہو چکا ہے۔ اور خدائے تعالیٰ کی حکمت عجیبہ پر بھی نظر ڈالو کہ اس نے آج سے قریباً دس برس پہلے اس عاجز کا نام عیسیٰ رکھا اور بتوفیق و فضل و براہین میں چھپوا کر ایک عالم میں اس نام کو مشہور کر دیا اور ایک مدت دراز کے بعد خاص الہام سے ظاہر فرمایا کہ یہ وہی عیسیٰ ہے جس کے

آنے کا وعدہ تھا، خدائے تعالیٰ نے دس برس تک اس دوسرے الہام کو جو پہلے الہام کے لئے بطور تشریح تھا پوشیدہ رکھا تھا۔ اس کا مطلب ظاہر ہے کہ دس برس پیشتر اس کی تمہید کی تھی اور نیز ازالۃ الادہام صفحہ ۵۶۱ میں لکھتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ نے مجھے بھیجا اور میرے پر اپنے خاص الہام سے ظاہر کیا کہ مسیح ابن مریم فوت ہو چکا ہے چنانچہ اس کا الہام یہ ہے کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں ہو کر وعدے کے موافق تو آیا ہے وکان وعدہ اللہ مفعولاً۔

آپ نے دیکھ لیا کہ ابتداء میں تمہیداً کہا گیا تھا کہ میں مثیل مسیح ہوں اور مسیح (علیہ السلام) بڑی شان و شوکت سے خود تشریف لانے والے ہیں اس سے کسی کو خیال بھی نہ ہوا کہ مرزا صاحب کو مسیحائی کا دعویٰ ہے اور خصوصاً ایسی حالت میں کہ وہ خود ازالۃ الادہام صفحہ ۳۵۹ میں لکھتے ہیں کہ مثیل کہنا ایسا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل اس کے بعد یہ الہام کتب میں درج کر دیا کہ تو عیسیٰ ہے اس پر بھی لوگوں نے چنداں توجہ نہ کی کہ الہاموں کے اصلی و لفظی معنی لینے کی ضرورت نہیں اس کے بعد یہ الہام ہو گیا کہ عیسیٰ اب کہاں وہ تو مر گئے مسیح موعود تو ہی ہے اور لکھتے ہیں۔

ایک منم کہ حسب بشارات آدم عیسیٰ کجا است تا بہ نہد پابہ منبرم

(ازالۃ: ۱۵۸)

اور تلافی مافات اس طور سے کی گئی کہ عیسیٰ کا دوبارہ آنا ظاہری اعتقاد کے لحاظ سے کیا گیا تھا اور خدا کی قدرت ہے کہ اس آخری الہام سے دس برس پہلے خدا نے آپ کا نام عیسیٰ رکھ کر مشہور کر دیا تھا اسی طرح جب خل اور طفیل وغیرہ الفاظ کو ہٹانا منظور ہوگا تو ایک الہام ہو جائے گا کہ ہم نے تجھے مستقل نبی کر دیا۔ اس وقت اگر پرانے خیال والا کوئی معترض چوں و چرا کرے تو کمال غیظ و غضب سے فرمائیں گے کہ تو بھی عجب بیوقوف ہے ارے میاں خدا سے ہاں مشافہ بات کرنے والا جس پر وحی بھی اترتی ہو اور اس کو خدا نے اپنا خلیفہ بھی بنادیا

اور تمام قدرت اس کے قبضے میں دیدی کہ جو چاہے ٹخن کہہ کر کرڈالے کہیں طفلی ہو سکتا ہے یہ الفاظ ہم نے صرف ظاہری اعتقاد کے لحاظ سے سرسری بیرونی کے طور پر لکھ دیئے تھے اور اس حکمت عجیبہ پر نظر ڈالو کہ بیس پچیس برس پہلے خدا نے اس عاجز کو تمام فضائل مذکورہ مستقل طور پر دے کر عالم میں مشہور کر دیا تھا دیکھتے ہو کہیں ان فضائل میں ظلی اور طفلی کا نام بھی ہے۔

مرزا صاحب کو اپنی عیسویت جو ابتداء سے پیش نظر تھی اس کے ثابت کرنے میں کیسی کیسی کاروائیاں کرنی پڑیں۔ ابتدا یوں کی گئی کہ حدیث شریف میں وارد ہے علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل اس لئے میں تمام انبیاء کا مثیل ہوں اور چونکہ اس میں کوئی خصوصیت ان کی نہ تھی اس لئے کہ تمام علماء اس بشارت میں شریک تھے اس وجہ سے خدا کی طرف سے پیام پہنچایا گیا کہ خاص طور پر فلاں فلاں نبی کے مثیل مرزا صاحب ہیں۔ چنانچہ وہ آیتیں الہام میں پیش کی گئیں جن میں انبیاء کے نام تھے جیسا فہمناھا سلیمان اور باعینسی النی منوفیک وغیرہ اور ان کے ترجمے میں لکھ دیا کہ اس سے مراد عاجز ہے۔ یہ کاروائی اس خیال سے کی گئی کہ حقائق اس زوردار حکم کو ہرگز رد نہ کریں گے پہلے تو آیت قرآنی اور اس پر الہام ربانی اور جبہاء جب ان آیتوں کو قرآن میں دیکھ لیں گے اور اس کے الہامی معنی سمجھ لیں گے تو ان کو کامل یقین ہو جائے گا کہ مرزا صاحب اس پائے کے شخص ہیں کہ خدائے تعالیٰ نے پہلے ہی سے ان کی خبریں قرآن میں دے رکھی ہیں کیونکہ جاہلوں کو ایسی باتوں کا یقین اکثر ہو جایا کرتا ہے۔ چنانچہ کسی گاؤں کا واقعہ ہے کہ وہاں ایک ہندو زمیندار تھا جس کا نام اٹا تھا اور تعظیماً اس کو لوگ ابا جی کہتے تھے ایک معمر اور عقلمند شخص ہونے کی وجہ سے اس کی وقعت رعایا کے دل میں جمی ہوئی تھی اتفاقاً کوئی مولوی صاحب اس گاؤں میں گئے ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ حضرت ہمارے ابا جی کا بھی نام آپ کے قرآن میں ہے مولوی صاحب نے کہا ہاں موجود ہے ابی واستکبر وکان من الکافرین

اور اتفاقاً وہ کجنت کا ناجی تھا یہ سنتے ہی وہاں کے لوگوں کو بڑا فخر ہو گیا کہ ہمارے کانے تاجی کا ذکر مسلمانوں کے قرآن میں بھی موجود ہے۔

ان الہاموں میں یہ خاص طریقہ اس غرض سے اختیار کیا گیا کہ جاہلوں میں شعور و شعوب ہو کہ مرزا صاحب کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اور یہ بھی غرض تھی کہ علماء کی نظروں میں باعینسی والا الہام دوسرے الہاموں میں چھپا رہے اور کسی کو اس طرف توجہ نہ ہو کہ باعینسی کہہ کر مرزا صاحب کو خدا کا خطاب کرنا کیسا۔ پھر بتدریج خاص مثیل عیسیٰ ہونے کا دعویٰ شروع کیا چنانچہ ازالۃ الادہام صفحہ ۱۹۱ میں لکھتے ہیں کہ آٹھ سال سے برابر شائع ہو رہا ہے کہ میں مثیل مسیح ہوں اور اس میں لکھتے ہیں کہ اس عاجز کو اللہ تعالیٰ نے آدم صلی اللہ کا مثیل قرار دیا اور کسی کو علماء میں سے اس بات پر ذرا بھی رنج و دل میں نہیں گزرا اور پھر مثیل نوح اور مثیل یوسف اور مثیل داؤد اور مثیل ابراہیم علیہم السلام قرار دیا یہاں تک نوبت پہنچی کہ بار بار یا احمد کے خطاب سے مخاطب کر کے ظلی طور پر مثیل سید الانبیاء علیہ السلام قرار دیا تو بھی کوئی جوش و خروش میں نہیں آیا اور جب خدائے تعالیٰ نے اس عاجز کو عیسیٰ یا مثیل عیسیٰ کر کے پکارا تو سب غضب میں آگئے یہ بات قرین قیاس نہیں ہے کیونکہ یہ الہام براہین میں لکھا جا چکا ہے۔ اس وقت تو لوگ مرزا صاحب کو اپنے جیسے مسلمان سمجھتے تھے یہ غضب اس وقت آیا کہ انہوں نے مسلمانوں سے خارج ہو کر دوسری راوی اور سب کو چھوڑ کر عیسویت کی تخصیص کی اور جس وقت وہ الہام براہین میں لکھا تھا اس وقت جو نبی پوچھا کہ اس تخصیص کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ مرزا صاحب سے یہ توقع کسی کو نہ تھی کہ مسلمانوں ہی کو کافر بنائیں گے کیونکہ اس وقت وہ مسلمانوں کی طرف سے کافروں کا مقابلہ کر رہے تھے غرض اس وقت صرف مثیل مسیح کہا گیا تھا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ مسیح آنے والے بھی ہیں یا مر گئے۔ چونکہ مرزا صاحب نے براہین احمدیہ میں باور کرا دیا تھا کہ مسیح بڑی شان و شوکت

سے آئیں گے اور میں بطور پیش خیمہ ہوں اس وجہ سے مسیح علیہ السلام کی موت کی طرف کسی کی توجہ ہونے کا کوئی منشا ہی نہ تھا اس کے بعد مثیل مسیح موعود بڑھایا گیا جس سے دیکھنے میں تو یہ بات ہو کہ مسیح موعود کے مثیل ہیں اور در باطن تمہید اس کی تھی کہ لفظ موعود صفت مثیل کی قرار دیجائے چنانچہ معتقدین میں سینہ بہ سینہ یہ بات رواج پا گئی اس کے بعد لفظ مسیح کو ہٹا کر مثیل موعود کہہ دیا اور اس کے ساتھ الہام کی جوڑ لگا دی کہ مسیح جو نبی تھے وہ مر گئے اور ان کی جگہ میں آیا ہوں اور مثیل موعود میں ہوں اور جتنی آیات و احادیث میں صراحتہً عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا ذکر ہے کہہ دیا کہ اس سے میں ہی مراد ہوں۔ پھر صرف اپنے آپ ہی پر مسیحیت کو ختم نہیں کیا بلکہ انہیں پہلے الہاموں کی بنا پر یہ سلسلہ اپنی اولاد میں بھی قائم کر دیا اور اس کی دلیل یہ بیان کی کہ میرا نام براہین میں مریم بھی خدا نے رکھا ہے اس لئے ابن مریم ضرور میری اولاد میں ہوگا اور وہ الہام جو براہین میں بے شک سے معلوم ہوتے تھے (کیونکہ مقصود اس کتاب کا صرف کفار کا مقابلہ تھا اس میں اس قسم کے الہاموں سے کیا تعلق) وہ الہام اتنی مدت کے بعد اب کام آگئے اور وہ غرض پوری ہوئی جو براہین احمدیہ کی تصنیف سے تھی۔

یہاں وہ عبارت بھی قابل دید ہے جو مرزا صاحب نے علماء کے نام سے معذرتی دینا نامہ میں لکھا ہے۔ جواز الہ الا وہام صفحہ ۱۹۰ میں درج ہے اس عاجز نے جو مثیل موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے جس کو کم فہم لوگ مسیح موعود خیال کر بیٹھے۔ آٹھ سال سے برابر شائع ہو رہا ہے کہ میں مثیل مسیح ہوں اور یہ میری طرف سے کوئی نئی بات ظہور میں نہیں آئی کہ میں نے اپنے رسالوں میں اپنے تئیں وہ موعود ٹھہرایا ہے جس کے آنے کا قرآن شریف میں اجمالاً اور احادیث میں تصریحاً بیان کیا گیا ہے کیونکہ میں تو پہلے بھی براہین میں بتصریح لکھ چکا ہوں کہ میں وہی مثیل موعود ہوں جس کے آنے کی خبر روحانی طور پر قرآن اور احادیث نبویہ میں پہلے سے وارد ہو چکی ہے اسی۔ اس عبارت پر غور کیا جائے کہ اس سے عیسیٰ علیہ السلام

کا آئندہ آنا ثابت ہوتا ہے یا مرزا صاحب کا جانشین قرار پانا۔ مرزا صاحب نے اس عبارت میں صنعت نافخا کام میں لایا ہے جس کا حال عنقریب معلوم ہوگا مولویوں کو اس میں سمجھانا کہ آٹھ سال سے میں اپنے کو لفظ مثیل مسیح کہہ رہا ہوں اور یہ کہ موعود یعنی مسیح موعود کا مثیل ہوں۔ کوئی نئی بات نہیں نکالی کہ وہ موعود اپنے تئیں ٹھہرایا کہ جس کے آنے کا ذکر قرآن وحدیث میں ہے وہ تو اپنے وقت پر آئیں گے جیسا کہ براہین احمدیہ سے ظاہر ہے۔ اور اسی عبارت سے معتقدین کو یہ سمجھایا کہ میں وہی مثیل ہوں جو موعود ہے اور آٹھ سال سے مثیل مسیح ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں اور یہ بات کہ اپنے تئیں وہ موعود ٹھہرایا جس کا ذکر قرآن وحدیث میں ہے کہ کوئی نئی بات نہیں نکالی قدیم سے یہی کہہ رہا ہوں کہ میں مثیل موعود ہوں میرے ہی آنے کا وعدہ قرآن وحدیث میں ہے۔

اب غور کیا جائے کہ مرزا صاحب نے اس مسئلے میں کس قدر داؤ بیچ کئے اس پر یہ ارشاد ہوتا ہے مولوی لوگ لومڑی کی طرح داؤ بیچ کیا کرتے ہیں اگر انصاف سے دیکھا جائے تو لومڑی کتنی ہی سمن ہو مرزا صاحب کو نہیں پہنچ سکتی۔

اہل سنت و جماعت (بقول مرزا صاحب) لکیر کے فقیر ہیں جو کچھ نبی ﷺ نے فرمایا ہے اس حد سے وہ خارج نہیں ہو سکتے۔ دیکھئے عیسیٰ علیہ السلام کے قیامت کے قریب آنے کی تصریح متعدد حدیثوں میں فرمائی ہے کہ آنے والے وہی عیسیٰ ابن مریم ہیں جو روح اللہ اور نبی اللہ تھے اس میں کہیں مثیل کا نام بھی نہیں۔ یہی اعتقاد تمام امت کا ابتدا سے آج تک ہے جس پر ہزاروں کتابیں گواہ ہیں اب اس میں داؤ بیچ کی اہل سنت و جماعت کو ضرورت ہی کیا۔

مرزا صاحب کی تقریر سے بھی معلوم ہوا کہ مسیح موعود جس پر حدیث کی پیشین گوئیاں صادق آئیں گی وہ مرزا صاحب کی اولاد میں ہوگا جس کے مثیل مرزا صاحب ہیں جب موعود وہ ہوا تو مرزا صاحب کا موعود ہونا کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا کیونکہ حدیث شریف میں صرف ایک مسیح

موعود ہے اگر ملکیت کی وجہ سے خود موعود ہونا چاہتے ہیں تو اولاد اس سے محروم ہو جاتی ہے مگر چونکہ مرزا صاحب نے مہر پدری سے لفظ موعود اپنے فرزند کو بہہ کر دیا ہے تو اب اس بہہ میں عود کرنا ان کی شان سے بعید ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ خود ہی اس سے دست بردار ہو جائیں۔ یا یوں کہیے کہ جناب مرزا صاحب نے اپنے مضامین موعودیت کو براہین میں اس طرح سے روا رکھا تھا کہ آخر عمر میں اس دعوے کا انتقال اپنی نسل کے لئے کر جائیں اور چونکہ اب مرزا صاحب کی عمر آخر ہے لہذا یہ دعویٰ بضراحت لکھا گیا ہے کہ ان کی اولاد میں مسیح موعود پیدا ہوگا۔

براہین احمدیہ میں جو مرزا صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ نئی روشنی والوں اور پادریوں وغیرہ مذاہب باطلہ پر یہ کتاب حجت ہوگی اور اس سے ہمیشہ کے لئے مجادلات کا خاتمہ فتح عظیم کے ساتھ ہو جائے گا چنانچہ اسی بات پر لوگوں نے زرخیر اس پر صرف کیا جس کا حال اوپر معلوم ہوا افسوس ہے کہ یہ وعدہ غلط ثابت ہوا اس لئے کہ اس کتاب سے نہ کوئی نیچر راہ راست پر آیا نہ پادری وغیرہ مسلمان ہوئے بلکہ برخلاف اس کے بیس کروڑ سے زیادہ مسلمان جن کی نسبت خود مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ خدائے تعالیٰ نے پیشین گوئی کی ہے کہ قیامت تک وہ گمراہ نہ ہوں گے مشرک اور کافر قرار پائے۔ چنانچہ ”الحکم“ میں وہ لکھتے ہیں کہ جو کوئی میری نبوت کی تکذیب کرے یا اس میں تردد کرے اس کے پیچھے نماز پر حنی میری جماعت پر حرام اور قطعی حرام ہے کیونکہ وہ ہلاک شدہ قوم اور مردہ یعنی کافر ہے۔

الغرض تحریر سابق سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ مرزا صاحب نے براہین احمدیہ میں کمال درجے کی عیاری سے جو اسرار پوشیدہ رکھے تھے وہ بظاہر مرزا صاحب کے مقصود کے خلاف تھے۔ مگر جب انہوں نے دیکھا کہ ضرورت کے موافق روپیہ اور ہم خیال لوگ جمع ہو گئے تو وہ اس وقت ان اسرار کے ظاہر کرنے کی طرف متوجہ ہوئے اور ایک کتاب تسمیہا ساتھ جزو کی لکھی جس کا نام ”الاولیاء الامام“ رکھا اس نام سے ظاہر ہے کہ اس میں ان

خیالات کا دفعیہ ہے جو مصلحتی ان کی عیسویت کے مخالف اس میں درج کئے گئے تھے اور اس پوری کتاب میں صرف اسی بحث پر زور دیا کہ میں مسیح موعود ہوں چونکہ ان کا مسیح موعود ہونا دو باتوں پر موقوف تھا ایک عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا ثبوت دوسرے ان کا خدا کی طرف سے مامور ہونا۔ ثبوت ثانی کی تمہید براہین میں مذکور ہے جس کا حال کسی قدر معلوم ہوا اگر اس نظر سے وہ کتاب دیکھی جائے جس کی خبر ہم دے رہے ہیں تو بحسب فہم و نزاکت طبع معلوم ہوگا کہ کس قدر داؤ پیچ مرزا صاحب نے اس میں کئے اور امور کلیہ کو اس میں طے کر دیا مثلاً اگلے لوگوں کے برابر ہم ہو سکتے ہیں۔ الہام حجت ہے۔ سلسلہ الہام کا ہمیشہ جاری ہے۔ وحی بحسب ضرورت نازل ہوتی ہے۔ الہام وحی ایک ہیں۔ الہام قطعی ہوتا ہے۔ الہام کی قابلیت شرط ہے۔ پھر اپنے الہام درج کئے جن میں سے چند یہاں درج کئے جاتے ہیں۔ قل جاء الحق وزهق الباطل۔ الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی بحمدک اللہ من عرشہ وبحمدک ویصلیٰ وما کان اللہ معذبہم وانت فیہم انی معک وکن معی۔ یا عیسیٰ انی متوفیک۔ انا فتحنا لک فتحنا مبینا ولو کان الایمان بالشربا لنالہ۔ انار اللہ برہانہ۔ یا احمد یرفع اللہ ذکوک ویتم نعمتہ علیک فی الدنیا والآخرۃ۔ یا ایہا الممدثر قم فانذر۔ اور جو معجزات انبیاء علیہم السلام کے قرآن و حدیث میں منقول ہیں سب کو گستاخانہ طور پر کہہ نہ قرار دے کر عقلی معجزات کی ضرورت بتائی۔ اور لکھا کہ میں نہ آتا تو جہاں میں اندھیرا ہو جاتا۔ میرے تبعین کو غلبہ قیامت تک ہے۔ وغیرہ ذلک۔ اور ثبوت اول یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی موت کی بحث اولیاء الامام میں کر کے اپنی عیسویت کو جمایا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ دیکھو یا عیسیٰ کا مجھ کو خطاب ہوا تھا اور میں رسول بھی ہوں اور خدا نے ہدایت کے لئے مجھے بھیجا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس دلیلیہ

بات کہ احادیث وغیرہ سے عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمانوں پر جانا ثابت ہے تو ان میں تاویل کر ڈالی بلکہ ساقط الاعتبار کر دیا۔ اور تفسیروں کی نسبت یہ لکھ دیا کہ بیہودہ خیالات ہیں اور لکھا کہ کوئی شخص زندہ آسمانوں پر چاہ نہیں سکتا۔ اور اسی بناء پر نبی ﷺ کی معراج جسمانی کا انکار ہی کر دیا۔ اور جو احادیث صحیحہ اس باب میں وارد ہیں، ان کی تقلید کی۔ اور قولہ تعالیٰ واذقل اللہ یا عیسیٰ اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ وَرَافِعُکَ سے یہ استدلال کیا کہ خدائے تعالیٰ نے ان کو خبر دی تھی کہ تم مرنے والے ہو اور تم کو میں اٹھانے والا ہوں چونکہ اس آیت میں پہلے ان کی وفات کا ذکر ہے اس سے ثابت کیا کہ وفات پہلے ہوئی اور اس کو نظر انداز کیا کہ واد ترتیب کیلئے ہے۔ حالانکہ کئی آیتوں سے ثابت ہے کہ واد سے جو عطف ہوتا ہے اس میں ترتیب نہیں ہوتی اسی بنا پر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جو روایت ہے کہ اس آیت شریفہ میں معنی تقدیم و تاخیر ہے اس کی نسبت کہا کہ انہوں نے اپنے لئے خدا کی استادی کا منصب قرار دیا۔ پھر اپنے زعم میں عیسیٰ علیہ السلام کو میت قرار دے کر لکھا کہ کسی مرے ہوئے کو خدا زندہ کیا ہی نہیں حالانکہ متعدد واقعات میں ہزار ہا مردوں کو زندہ ہونا قرآن شریف سے ثابت ہے سب میں تاویلیں کر کے ان کا انکار کر دیا اور جس قدر احادیث اس باب میں وارد ہیں سب کو غلط ٹھہرایا۔ پھر اس مسئلے میں یہاں تک ترقی کی کہ قیامت میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر آنا غیر ممکن بتایا اور حشر اجساد سے صاف انکار کر دیا اور دجال اور امام مہدی کے باب میں جتنی حدیثیں وارد ہیں سب کی تکذیب کی۔

غرض کہ اپنے مقاصد میں جس آیت کو خارج دیکھا سب کی تکذیب یا تحریف کر ڈالی ان کے سوا اور بہت سے مباحث ہیں جن کا ذکر موجب تطویل ہے حاصل یہ کہ براہین احمدیہ اور ازلۃ الالہام کو خاص اپنی عیسویت اور نبوت ثابت کرنے کی غرض سے لکھا جیسا کہ الہامات مذکورہ بالا سے ثابت ہے۔

نبوت کی آرزو ابتدا میں مسیلمہ کذاب کو ہوئی اس کے بعد اکثر عقلاء کو ہوا کی اور چونکہ آیت شریفہ خاتم النبیین اور حدیث لانی بعدی ان کی تکذیب کرتی تھی اس کے جواب کے لئے بہت سی تدبیریں سوچی گئیں بعضوں نے معنی میں تصرف کیا بعضوں نے یہ تدبیر کی کہ لانی بعدی کے بعد الان یشاء اللہ روایت میں زیادہ کر دیا مگر کسی کی پہلی نہیں مگر بعض بے دینوں نے مان لیا مگر عموماً اہل اسلام ان کی تکذیب ہی کرتے رہے مرزا صاحب نے دیکھا کہ اس زمانے میں روایت کی بھی ضرورت نہیں اپنی جرأت سے لانی بعدی کے بعد لانی ظلی بڑھا دیا، کیونکہ وہ ظلی نبوت کو مع جعجیع لوازم موت ھقیقۃ جائز رکھتے ہیں اور خوش اعتقادوں نے اس پر بھی آمنا و صدقنا کہہ دیا۔

قرآن قویہ سے یہ بات ثابت ہے کہ مرزا صاحب کو نبوت مستقلہ کا دعویٰ ہے مگر یہ خوف بھی لگا ہوا ہے کہ کہیں کوئی مسلمان پکڑ لے کہ وہ قرآن وحدیث کے خلاف ہے تو رہائی مشکل ہوگی اس لئے انہوں نے فرار کی یہ راہ نکالی کہ ظلی کہہ کر چھوٹ جائیں گے اور یہی عقلاء کا طریقہ بھی ہے کہ قدم الخروج قبل الولوج کو ہمیشہ پیش نظر رکھا کرتے ہیں۔ بلکہ کتب لغت اور تفسیر میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ بعض ہوشیار جانوروں کا بھی اس پر عمل ہے۔ چنانچہ جنگلی چوہے کی عادت ہے کہ جس زمین میں گھر بناتا ہے اس میں ایک سوراخ ایسا بھی بنا رکھتا ہے کہ اگر کوئی آفت آئے تو اس راہ سے نکل جائے۔ اس احتیاطی راستے کو عرب نافقا کہتے ہیں۔ مسلمانوں میں بھی اس قسم کے عقلاء پیدا ہو گئے تھے کہ ظاہری موافقت اہل اسلام کو جان بچانے کی راہ بنا رکھی تھی حق تعالیٰ نے ایسے عقلاء کا نام منافق رکھا جن کی نسبت ارشاد ہے اِنَّ الْمُنَافِقِیْنَ فِی الدَّرَجِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ یعنی منافق کفار سے بھی بدتر ہیں جن کا ٹھکانا دوزخ کے نیچے کے طبقے میں ہے۔

جس طرح نبوت کے دعوے میں مرزا صاحب نے گریز کا طریقہ نکال لیا اسی

طرح ہر موقع پر نکال لیا کرتے ہیں۔ چنانچہ تمام فضائل سید الکونین ﷺ کو اپنے پر چسپاں کر کے گریز کا یہ طریقہ نکالا کہ بطور عقلی وہ سب فضیلتیں حق تعالیٰ نے ان کو دے دیں۔

اور نیز دعویٰ کیا کہ ہر قسم کے معجزات و خوارق عادات میں دکھلا سکتا ہوں۔ اور گریز کا طریقہ یہ نکالا کہ مطلب کرنے والے کا نہایت خوش اعتقاد اور طالب حق ہونا شرط ہے اگر ذرا بھی اعتقاد میں فرق آجائے تو کوئی خارق عادت ظاہر نہیں ہو سکتی۔ پیشین گوئیوں میں بھی یہی کیا چنانچہ آتھم صاحب والی پیشین گوئی میں لکھا کہ وہ اتنی مدت میں مرجائے گا بشرطیکہ رجوع الی الحق نہ کرے اور جب مدت معینہ میں وہ نہیں مرا تو کہہ دیا کہ اس نے رجوع الی الحق کی تھی۔ حالانکہ ان کو اس کا انکار سہا گران کی کتابیں دیکھی جائیں تو اس کی نظائر بہت مل سکتی ہیں۔

مرزا صاحب نے جتنے فضائل کے دعوے کئے ہیں کہ میں محدث ہوں، امام زماں ہوں، حارث ہوں جو امام مہدی کے زمانے میں ان کی تائید کے لئے نکلے گا اور جس کی تائید تمام مسلمانوں پر واجب ہوگی، امام مہدی ہوں، عیسیٰ موعود ہوں، خدا نے مجھے بھیجا ہے، میں نبی ہوں، مجھ پر پچی وحی اترتی ہے، خدا بے پردہ ہو کر مجھ سے باتیں کرتا ہے بلکہ غصے کرتا ہے، خدا کی اولاد کے برابر ہوں، میری تکذیب کی وجہ سے طاعون خدا نے بھیجا، میرا منکر کافر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب ایسی باتیں ہیں کہ کسی کو خبر نہیں ہو سکتی کہ مرزا صاحب سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ۔ ہر فاسق خبر دے سکتا ہے کہ خدا نے مجھ سے یہ فرمایا دیکھ لیجئے جن جن جھوٹوں نے نبوت کا دعویٰ کیا سب کے دعوے اسی قسم کے ہوا کرتے تھے کوئی کہتا تھا کہ ”میرا سید شق کر کے فرشتے نے علم لدنی سے اس کو بھر دیا۔“ کوئی کہتا تھا کہ ”خدا نے مجھے یاہئی یعنی اے میرے پیارے لڑکے کہا۔“ کوئی کہتا تھا کہ ”میں عیسیٰ مہدی یحییٰ زکریا محمد ابن حنفیہ جبریل اور روح القدس وغیرہ ہوں۔“ ایسے امور میں اندرونی مقابلے پر کوئی مطلع نہیں ہو سکتا ممکن ہے کہ ان کو شیطان کا مشاہدہ ہوتا ہو اور اس کو انہوں نے خدا سمجھ لیا ہو۔

جیسا کہ بعض بزرگوں کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے جن کا حال آئندہ معلوم ہوگا اور شیطان کا وحی کرنا بھی اس آیت شریفہ سے ثابت ہے قولہ تعالیٰ و کذالک جعلنا لكل نبیٰ عدواً شیاطین اللہ والجن یوحی بعضهم الی بعض تعجب نہیں کہ شیطان نے وحی ان پر غلطی سے اتاری ہو کہ تم سب کچھ ہو یہاں تک کہ یہ بھی کہہ دیا کہ ان امرک اذا اردت شیئاً ان تقول لہ کن فیکون۔ یعنی تم جو کچھ پیدا کرنا چاہو تو کن کہہ دیا کرو تو وہ چیز فوراً وجود میں آجائے گی۔ مرزا صاحب کو اس وحی کے بعد حق تھا کہ ملہم سے کہہ دیتے کہ حضرت میں نے براہین احمدیہ کس محنت سے لکھی اور اس کے صلے میں کیسی دقتوں سے روپیہ جمع کیا، لوگوں کی خوشامدیں کیں، برا بھلا کہا، عار دلائی اور لوگوں نے میرے اس وعدے کے بھروسے پر پردہ دی کہ نیچر اور جملہ فرق باطلہ پر اب فتح عظیم ہو جاتی ہے میں کفار سے کہتے کہتے تھک گیا کہ مسلمان ہو جاؤ مگر اب تک کوئی مسلمان نہ ہوا، میرے ہزار ہا ”کن“ بیکار گئے اور جار ہے ہیں ایسا ”کن“ آپ ہی کو مبارک۔ میری تائید اسی قدر ہو تو کافی ہے کہ جو وعدے میں نے براہین میں کئے تھے جن پر تمام مسلمان فریفتہ ہو گئے تھے وہی پورے کرادیئے جائیں۔

غرض ادائی تامل سے معلوم ہو سکتا ہے کہ مرزا صاحب کے کل دعوے مجرد ہیں جن کے ساتھ کوئی دلیل نہیں جیسے اور نیا داروں کی عادت ہے کہ جب دیکھتے ہیں کہ بغیر اس قسم کے دعوؤں کے کام نہیں نکلتا تو جھوٹ سچ کہہ کر کام نکال لیتے ہیں۔ مرزا صاحب نے بھی یہی کام کیا کہ اپنی خوب سی تعلیم کیں اور براہین احمدیہ میں وعدے کئے کہ نیچروں سے مقابلہ کرتا ہوں، پادریوں کو قائل کرتا ہوں، آریہ وغیرہ کو الزام دیتا ہوں وغیرہ وغیرہ، مگر ایفاء ایک کا بھی نہ ہوا اور اس ذریعے سے مسلمانوں سے ایک رقم خطیر حاصل کر لی جس کے دینے پر وہ ہرگز راضی نہیں۔ کیا جن لوگوں نے روپیہ دیا تھا اب وہ اس بات پر فخر کر سکتے ہیں کہ ہمارا روپیہ ایسے کام

میں صرف ہوا کہ تمام روئے زمین کے مسلمان اس کی بدولت کا فر بنائے جا رہے ہیں۔ کیا ان کو یہ ندامت نہ ہوگی کہ مرزا صاحب نے ہمیں احمق بنا کر اس قدر روپیہ ہم سے لے لیا اور ایسے کام میں لگایا ہمارے ہی دین کی بیخ کنی ہو رہی ہے۔ کیا اب وہ اس بات پر افسوس نہیں کرتے کہ اگر ذرا بھی ہمیں معلوم ہوتا کہ اس کا روای کا انجام یہ ہونے والا ہے تو اس وقت اس کا وہ چند روپیہ محفلت میں صرف کرتے تاکہ وہ آتش فتنہ اس قدر بجھ کر نہ ہی نہ پاتی۔

حق تعالیٰ فرماتا ہے: یا ایہا الذین آمنوا لاتاکلو اموالکم بینکم بالباطل
الا ان تکون تجارۃ عن تراضٍ منکم یعنی اے مسلمانو ایک دوسرے کا مال باطل طریقے
سے نہ کھاؤ۔ ہاں تراضی طرفین سے تجارت میں اگر مال لیا جائے تو مفسدات نہیں۔

مرزا صاحب براہین احمدیہ کی تصنیف اور طبع کے زمانے میں بخوبی جانتے تھے کہ یہ ایسا مخبر بنایا گیا ہے کہ جب بے رحمی سے مسلمانوں کے گلوں پر چلایا جائے گا تو باپ کو بیٹے سے بھائی کو بھائی سے جو رو کو شوہر سے جدا کر دے گا ایک دوسرے کا جانی دشمن اور خون کا پیاسا ہو جائے گا۔ مسلمانوں میں ایک تہلکہ عظیم برپا ہوگا جس سے مخالفوں کو اقسام کے موقع ہاتھ آجائیں گے مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کر وہ خوش ہوں گے بغلیں بھائیں گے کہ اب یہ قوم ایک زمانے تک خانہ جنگیوں سے فرصت نہیں پاسکتی اگرچہ پہلی مخالفتیں بھی بہت تھیں مگر امتد اوزمانے کی وجہ سے ان کا احساس کم ہو گیا تھا اس نئی مخالفت کے پرانے ہونے کو ایک مدت دراز دور کا رہے۔

الحاصل اس نئی مخالفت نے تمام مسلمانوں کو ایک ایسے تہلکے میں ڈال دیا ہے کہ
الاماں۔ علاوہ شہادت اعداء کے اس خانہ جنگی نے نئی فتنیں اسلام کو پورا موقع دے دیا ہے کہ
بے فکری سے اپنی کامیابیوں میں کوشش کریں کیا اس تفرقہ انداز بنائے ناگہانی کے مول
لینے پر کوئی مسلمان راضی ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ مال مسلمانوں کی رضامندی
سے انہوں نے حاصل کیا تھا پھر باوجود اس کے کہ خدائے تعالیٰ نے ایسا مال لینے سے منع

کر دیا ہے، دھوکا دے کر جو مال مسلمانوں سے انہوں نے لیا اس کا خدا کو کیا جواب دیں گے اب ہم ان کے تقدس کو کتنی ہی مافیں مگر اس کا کیا علاج کہ ان کی کارروائیاں پکار پکار کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے بدعتی سے فتنہ انگیزی کی، مسلمانوں میں تفرقہ ڈالا، جھوٹ کے مرتکب ہوئے، بیوفائی، خیانت، وعدہ خلافی، نمک حرامی اور خدا و رسول کی مخالفت کی، دھوکا دیا، داکو بیچ سے ناجائز طور پر مسلمانوں کا مال ٹولا۔

ناظرین یہاں یہ خیال نہ فرمائیں کہ مرزا صاحب جو الفاظ علماء و مشائخین کی شان میں استعمال کیا کرتے ہیں ہم نے ان کا جواب دیا کیونکہ ہم نے کوئی لفظ غصے کی حالت میں نہیں کہا صرف مسلمانوں کو ان کے حالات معلوم کرانے کی ضرورت تھی تاکہ ان کی کاروائیوں پر مطلع ہوں۔ پھر ان کی کارروائیاں جو الفاظ پیش کر رہی ہیں اگر وہ بے موقع ہیں اور ان کی جگہ دوسرے الفاظ مل سکتے ہیں تو ہمیں بھی اس میں کلام نہیں۔ غرض ہم نے یہ سب ٹھنڈے دل سے لکھا جس کو مرزا صاحب بھی جائز رکھتے ہیں بخلاف ان کے کہ وہ غصے کی حالت میں جو جی چاہتا ہے کہہ جاتے ہیں جیسا کہ ان الفاظ سے ظاہر ہے جو علماء و مشائخین کی شان میں تحریر فرماتے ہیں۔ پلید، دجال، فحاش، لومڑی، کتے، گدھے، خنزیر سے زیادہ پلید، چوہڑے چمار، غول الاغوال، روسیہ، دشمن قرآن، منافق، نمک حرام وغیرہ وغیرہ جو عصائے موسیٰ میں ان کی تصانیف سے نقل کر کے بلند حروف تہجی ایک طولانی فہرست مرتب کی ہے۔ اور ہم نے جو لکھا ہے اس کی اجازت مرزا صاحب کی تحریر سے بھی ثابت ہے چنانچہ ازلۃ الاولیاء ص ۱۳ میں تحریر فرماتے ہیں جو دراصل ایک واقعی امر کا اظہار ہوا اور اپنے محل پر چسپاں ہو دشنام نہیں ہے۔ دشنام اور سب و شتم فقط اس مفہوم کا نام ہے جو خلاف واقع اور دروغ کے طور پر محض آزار رسانی کی غرض سے استعمال کیا جائے اور ہر ایک محقق اور حق گو کا یہ فرض ہوتا ہے کہ یہی بات کو پوری پوری طور پر مخالف گمراہی کے کانوں

تک پہنچا دیوے۔ اور تلخ الفاظ جو اظہار حق کے لئے ضروری ہیں۔ اور اپنے ساتھ اپنا ثبوت رکھتے ہیں وہ ہر ایک مخالف کو صاف صاف سادینا نہ صرف جائز بلکہ واجبات سے ہے تا مدت میں مبتلا نہ ہو جائے۔

یوں تو بحسب اقتضائے زمانہ ہزار ہا مسلمان منجر کرستان آریہ وغیرہ بنے اور بننے جارہے ہیں۔ ہر شخص اپنی ذات کا مختار ہے ہمیں اس میں کلام نہیں۔ خود حق تعالیٰ فرماتا ہے مَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا لِّعْنِىْ جَسَّاسًا جِىْ جَاہِ الْاِيْمَانِ لائے اور جس کا جی چاہے کافر ہو جائے ہم نے ظالموں کے لئے آتش دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ مگر چونکہ مسلمان خوش اعتقاد دی سے مرزا صاحب کو عیسى موعود اور نبی وغیرہ کچھ کر ان کے اتباع میں خدا اور رسول کی خوشنودی خیال کرتے ہیں اس لئے بمصداق الدین النصیحة صرف خیر خواہی سے مرزا صاحب کے حالات اور خیالات جو ان کی تصانیف میں موجود ہیں ظاہر کر دینے کی ضرورت ہوئی اس پر بھی اگر وہ نیا دین ہی قبول کرنا چاہیں تو ہمارا کوئی نقصان نہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَيِّنَاتُ

مرزا صاحب کو چونکہ نبوت کا دعویٰ ہے اور معجزات اس کے نوازم ہیں ان کو فکر ہوئی کہ باتیں بنائی تو آسان ہے طبیعت خدا داد سے بہت سے حقائق و معارف تراش لئے جائیں گے مگر خوارق عادات دکھانا مشکل کام ہے کیونکہ وہ خاص خدائے تعالیٰ کی رضا مندی اور مدد پر موقوف ہے اس لئے ان کو اس مسئلے میں بڑا ہی زور لگانا پڑا۔ دیکھا کہ الہام کا طریقہ بہت آسان ہے جب وہ ثابت ہو جائے گا تو پھر کیا ہے بات بات میں الہام وحی اتار لی جائے گی اس لئے براہین احمدیہ میں الہام کی ایک وسیع بحث کی۔ اگرچہ بظاہر وہ مخالفین اسلام کے مقابلہ میں تھی اس لئے کہ وہاں صرف وحی اور نبوت ثابت کرنا ظاہراً منظور تھا مگر ایسا جہنم میں طریقہ اختیار کیا کہ عام طور پر الہام ثابت ہو جائے اور اہل اسلام اس کا

الکار بھی نہ کر سکیں۔ پھر اپنے الہامات پیش کئے اور الہامی پیشین گوئیوں کا دروازہ کھول دیا گیا اور ان میں ایسی ایسی تدبیریں عمل میں لائی گئیں کہ انہیں کا حصہ تھا۔ چنانچہ مسٹر آفتم وغیرہ کی پیشین گوئیوں سے ظاہر ہے مرزا صاحب باوجودیکہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر معجزات سے متعلق ان کی عجیب تقریریں ہیں۔ ازالۃ الاہام صفحہ ۲۹۶ میں عیسى علیہ السلام کے معجزات بیان کر کے لکھتے ہیں کہ ان تمام اوہام باطلہ کا جواب یہ ہے کہ وہ آیات جن میں ایسے ہی تشابہات ہیں اور یہ معنی کرنا کہ گویا خدا نے اپنے ارادے اور اذن سے عیسى کو صفات خالقیت میں شریک کر رکھا تھا صریح الحاد اور سخت بے ایمانی ہے۔ اگر خدا اپنے اذن و ارادے سے اپنی خدائی کی صفات بندوں کو دے سکتا ہے تو وہ بلاشبہ اپنی ساری صفات خدائی کی ایک بندے کو دیکر پورا خدا بنا سکتا ہے پس اس صورت میں مخلوق پرستوں کے کل مذاہب سچے ٹھہر جائیں گے۔ یہ جملہ ان لوگوں پر ہے جن کا ایمان اس آیت شریفہ پر ہے۔ وَرَسُوْلًا اِلٰی بَنِيْ اِسْرٰءِیْلَ اِنِّیْ قَدْ جَعَلْتُكُمْ بَنِيَّۃً مِّنْ رَّبِّكُمْ اِنِّیْ اَخْلَقْتُ لَكُمْ مِّنَ الطَّيْرِ كَهَيْۤئَةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخْ فِيْہِ فَيَكُوْنُ طَیْرًا بِاِذْنِ اللّٰہِ وَتُبْرِیْ الْاَكْمَمَہُ وَالْاَبْرَصَ وَاُحِی الْمَوْتٰی بِاِذْنِ اللّٰہِ وَانْبِئْکُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدْخُرُوْنَ فِیْ بُیُوْتِکُمْ اِنْ فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیۃٌ لَّکُمْ اِنْ کُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ترجمہ: وہ یعنی عیسى بن مریم ہمارے پیغمبر ہو گئے جن کو ہم بنی اسرائیل کی طرف بھیجیں گے اور وہ ان سے کہیں گے کہ میں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانیاں یعنی معجزات لے کر آیا ہوں کہ میں پرندے کی شکل کا سا بناؤں پھر اس میں پھونک ماروں اور وہ خدا کے حکم سے اڑنے لگے اور خدا کے حکم سے مادر زاد اندھوں اور کوزھوں کو بھلا چکا اور مردوں کو زندہ کر دوں اور جو کچھ تم کھایا کرو اور جو کچھ تم نے گھروں میں پیست رکھا ہے تم کو بتا دوں بے شک اس بیان میں نشان ہے تمہارے لئے اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ خیر حق تعالیٰ نے مریم مہیا کیا کہ عیسى علیہ السلام کے پیدا ہونے سے

پیشتر دی تھی جس کا حال بیان کر کے حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نشانی انہیں لوگوں کے واسطے ہے جو ایمان والے ہیں۔ اور یہ ظاہر بھی ہے کہ جن کو خدا کی خبروں پر ایمان نہ ہو ان کا یہ بیان کیا مفید ہوگا۔ مرزا صاحب جیسے شخص اس کو نہیں مانتے تو کفار اس کی کیونکر تصدیق کر سکیں۔ مگر الحمد للہ اہل اسلام کو اس کا پورا پورا یقین ہے اور مرزا صاحب کے تشکیک سے وہ زائل نہیں ہو سکتا۔ مرزا صاحب نے براہین احمدیہ صفحہ ۱۸۶ میں لکھا ہے لیکن قرآن شریف کا کسی امر کے بارے میں خبر دینا دلیل قطعی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ دلائل کاملہ سے اپنا منجانب اللہ اور مخبر صادق ہونا ثابت کر چکا ہے۔ شاید مرزا صاحب نے یہ بات آریہ وغیرہ کے مقابلے میں مصلحتاً کہی تھی ورنہ وہ تو قرآن کی خبروں کو دلیل قطعی تو کہاں دلیل ظنی بھی نہیں سمجھتے بلکہ اس پر ایمان لانے کو شرک والحاد سمجھتے ہیں انہوں نے یہ خیال نہیں کیا کہ خدائے تعالیٰ کے ارشاد سے صاف ظاہر ہے کہ بے ایمان اس کی تصدیق نہ کریں گے۔ حیرت ہے کہ جس طرح انہیں نے دھوکا کھایا تھا کہ آدم علیہ السلام کو مجبور کرنا شرک ہے کیونکہ مسموویت خاص صفت باری تعالیٰ کی ہے مرزا صاحب بھی اس دھوکے میں پڑ گئے کہ ایسی قدرت عسیٰ علیہ السلام میں خیال کرنا شرک ہے مرزا صاحب مسلمانوں پر جو شرک کا الزام لگا رہے ہیں درپردہ وہ خدائے تعالیٰ پر لاعلمی کا الزام لگا رہے ہیں۔ دیکھئے براہین احمدیہ صفحہ ۱۷۱ میں وہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا پھر شرک اختیار کرنا اس جہت سے مستغاث سے ہے کہ خدائے تعالیٰ نے اس بارے میں پیشین گوئی کر کے فرمادیا ہے کہ مَا يَنْبِئُهُ الْبَاطِلُ وَ مَا يَعْبُدُ ادْنٰی تَابِلٍ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ عقیدہ جو مسلمانوں نے اختیار کیا ہے شرک ہے تو خدائے تعالیٰ کی پیشین گوئی جس کی تصدیق مرزا صاحب کر چکے ہیں نعوذ باللہ بقول مرزا صاحب جھوٹی ہوئی جاتی ہے مگر انہوں نے اپنی ذاتی غرض کے لحاظ سے اس کی کچھ پردانہ کی اور صحابہ تک کے کل مسلمانوں پر شرک کا الزام لگا دیا۔

اور ازالۃ الادہام صفحہ ۳۱۵ میں وہ لکھتے ہیں کہ نبی لوگ دعا اور تضرع سے معجزہ مانگتے ہیں معجزہ نمائی کی ایسی قدرت نہیں رکھتے جیسا کہ انسان کو ہاتھ ہلانے کی قدرت ہے بھی۔ اور نیز ازالۃ الادہام صفحہ ۳۲۰ میں یہ بھی لکھا ہے کہ انا جیل اربعہ کے دیکھنے سے صاف ظاہر ہے کہ مسیح جو کام اپنی قوم کو دکھاتا تھا وہ دعا کے ذریعے سے ہرگز نہیں۔ اور قرآن شریف میں بھی کسی جگہ یہ ذکر نہیں کہ مسیح بیماروں کے چنگا کرنے یا پرندوں کے بنانے کے وقت دعا کرتا تھا بلکہ وہ اپنی روح کے ذریعے سے جس کو روح القدس کے فیضان سے برکت بخشی گئی تھی ایسے ایسے کام اقتداری طور پر دکھاتا تھا چنانچہ جس نے کبھی غور سے انجیل پڑھی ہوگی وہ ہمارے اس بیان کی یقین تمام تصدیق کرے گا اور قرآن شریف کی آیات بھی بہ آواز بلند پکار رہی ہیں کہ مسیح کے ایسے عجائب کاموں میں اس کو طاقت بخشی گئی تھی اور خدائے تعالیٰ نے صاف فرمادیا ہے کہ وہ ایک فطرتی طاقت تھی جو ہر ایک فرد بشر کی فطرت میں مودع ہے مسیح سے اس کی کچھ خصوصیت نہیں۔ چنانچہ اس بات کا تجربہ اس زمانے میں ہو رہا ہے مسیح کے معجزات تو اس تالاب کی وجہ سے بے رونق اور بے قدر تھے جو مسیح کی ولادت سے بھی پہلے مظہر عجائبات تھا جس میں ہر قسم کے بیمار اور تمام مجذوم و مفلوج و مبرص و غیرہ ایک ہی غوطہ مار کر اچھے ہو جاتے تھے۔ لیکن بعد کے زمانوں میں جو لوگوں نے اس قسم کے خوارق دکھائے اس وقت تو کوئی تالاب بھی موجود نہ تھا۔

دعا کا ذکر نہ ہونے سے مرزا صاحب جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ عجائب جس کا ذکر حق تعالیٰ بطور اعجاز بیان فرماتا ہے وہ معجزات نہ تھے تو اس لحاظ سے فطرتی قوت بھی ثابت نہ کرنا چاہیے اس لئے کہ اس کا بھی ذکر اس آیت شریفہ میں نہیں ہے۔ پھر اپنی رائے سے ایک غیر مذکور چیز کو ثابت کرنا اور خدائے تعالیٰ کی خبر کو نہ ماننا کس قسم کی بات ہے اگر معجزے کے لئے یہ شرط ہے کہ وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھ کر وقت خاص میں دعا کی

جائے اور اس کی قبولیت کے لئے حضار مجلس آئین آئین اس وقت تک کہتے رہیں کہ آج
اجابت ظاہر ہو جائیں تو اس آیت شریفہ میں دعا کرنا بھی باقتضاء الصواب مقدر سمجھا جاسکتا ہے
جس کو اصول شاشی پڑھا ہوا شخص بھی جانتا ہے پھر اگر وہ کام فطرتی طور پر ہوتے تھے تو ان
پر ایمان لانے کی کیا ضرورت؟ مثلاً اگر کہا جائے کہ ایک بنجار صندوق میں قفل نصب کرتا ہے
یا کسی کے ذریعے سے فلاں کام کرتا ہے تو کیا اس قسم کی خبر کی نسبت یہ کہا جائے گا کہ تم اس
پر ایمان لاؤ ہرگز نہیں۔ حالانکہ یہاں حق تعالیٰ صاف فرماتا ہے کہ جو لوگ ہماری باتوں
پر ایمان لاتے ہیں وہ اس کو آیت یعنی نشانی قدرت کی سمجھتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ
خدائے تعالیٰ کے کلام پر ایمان لانا منظور نہیں جب ہی تو چیلے اور بہانے ہو رہے ہیں ورنہ وہ
خود براہین احمدیہ صفحہ ۴۹۵ میں لکھتے ہیں واصل کو مجمع الاضداد ہونا پڑا کہ وہ کامل طور پر
رو بخدا بھی ہوا اور پھر کامل طور پر رو خلق بھی پس وہ ان دونوں قوسوں (الوہیت
اور انسانیت) میں ایک وتر کی طرح واقع ہے جو دونوں سے تعلق کامل رکھتا ہے۔ جب کامل
ترکیب کے ذریعے سے سیرالی اللہ اور سیر فی اللہ کے ساتھ تحقیق ہو جائے اور اپنی ہستی، ناچیز
سے بالکل ناپید ہو کر اور غرق در یائے بیچوں و بیچکوں ہو کر ایک جدید ہستی پیدا کرے جس
میں بیگانگی اور دوئی اور جہل اور نادانی نہیں ہے اور صفت اللہ کے پاک رنگ سے کامل رنگی
ہوئی میسر آئے۔ (ا) اب دیکھئے کہ مرزا صاحب خود اپنے ذاتی تجربے کی خبر دیتے ہیں کہ
اولیاء اللہ وقت واحد میں رو خلق و رو بخدا ہوتے ہیں اور یہ باتفاق جمیع اہل اسلام مسلم ہے
کہ انبیاء کا رتبہ بہ نسبت اولیاء اللہ کے بدرجہا بڑھا ہوا ہے تو اسی نسبت سے ان کی حضوری
بھی اولیاء کی حضوری سے بڑھی ہوئی ہوگی اور ظاہر ہے کہ اس حضوری میں درخواست
واجابت فوراً ہو سکتی ہے پھر جب حق تعالیٰ ان معجزات کی خبر دیتا ہے تو اتنا تو حسن ظن کر لیتے
کہ جس طرح ہم نے کسی مقام میں لکھا ہے کہ وقت واحد میں ہم رو بحق اور رو خلق رہتے

ہیں اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی ہو گئے مگر اس تحریر کے وقت وہ بات مرزا صاحب کے حافظہ سے
اٹھ گئی۔ اگر واقع میں ان کی ایسی حالت ہوتی تو بھول نہ جاتے اب غور کیا جائے کہ آپ تو
انبیاء کے ساتھ بھی حسن ظن نہیں رکھتے اور شکایت یہ کہ اپنی نبوت کا حسن ظن نہیں کیا جاتا اور اس
سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مرزا صاحب عیسیٰ علیہ السلام کو تقرب الہی میں اپنے برابر بھی نہیں سمجھتے۔

مرزا صاحب کی تقریر کا حاصل یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دعا کرنا ثابت نہیں باوجود
اس کے یہ عجائبات صادر ہوتے تھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بغیر دعا کے خلاف عقل
معجزات ان سے کیونکر صادر ہو گئے اس لئے بہتر یہ ہے کہ وہ معجزات انہیں کے اقتدار کی
افعال ٹھہرائے جائیں اور مرزا صاحب اس پر اس قدر راڑے ہیں کہ کتنی ہی حدیثیں جو اس
باب میں وارد ہیں سنائیے ایک نہیں سنتے دیکھ لیجئے کہ تمام تفاسیر و کتب احادیث پر ان کی
پوری نظر ہے اور وہ باآواز بلند سنار ہے ہیں کہ وہ معجزات خدا کے اذن اور حکم و اجازت سے
تھے اور ان کی ذاتی قدرت کو اس میں کوئی دخل نہ تھا مگر ان کی سمجھ میں نہیں آتا نہ وہ کسی کی سنتے
ہیں نہ سمجھتے ہیں کہ جب حق تعالیٰ نے ان کے معجزوں کی خبر دی ہے تو ضرور اس کا وقوع ایسے
طور پر ہوا ہے کہ اس پر ایمان لانے میں کوئی شرک نہیں مثلاً یوں سمجھا جائے کہ حق تعالیٰ کو ان
کی نبوت دلوں میں متمکن کرنا اور جو نہ مانیں ان پر حجت قائم کرنا منظور تھا اس لئے ان کے
دعوے کے وقت خود حق تعالیٰ ان چیزوں کو وجود بخش دیتا تھا تو کسی قسم کا شرک لازم نہیں
آتا۔ اب دیکھئے کہ باوجودیکہ آیت قرآنیہ کے معنی پورے طور پر بن جاتے ہیں مگر صرف
اس غرض سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے ثابت ہوں تو اپنی مساوات فوت ہو جاتی ہے قرآن
کے معنی بگاڑ رہے ہیں جس سے حق تعالیٰ پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ایسی بات قرآن میں بیان
کی جس سے لوگ مشرک ہو گئے (نور باہر سن ذاک)۔ مسلمانوں کو لازم ہے کہ ایسی ہٹ
دھرمیوں سے بہت احتراز کیا کریں کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ

مَا كُنَّا فِيْ اَصْحَابِ السَّعِيْرُوْنَ (الابہ) یعنی فرشتوں کے سوال کے جواب میں دوزخی کہیں گے کہ اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو اہل دوزخ میں نہ ہوتے۔ فَهَٰذَا زَيْنًا عَذَابُ النَّارِ۔

مرزا صاحب عبارت مذکورہ بالا میں لکھتے ہیں کہ قرآن شریف کی آیات بھی باوازا بلند پکار رہی ہیں کہ مسیح کے ایسے عجائب کاموں میں اس کو طاقت بخشی گئی تھی۔ ہم بھی تو اسی آواز کو سن کر ایمان لائے ہیں کہ احیائے موتی اور ابراء اکہہ و ابرص وغیرہ عجائب اس قوت سے کرتے تھے جو ان حق تعالیٰ نے بخشی تھی یہ کس نے کہا تھا کہ وہ اپنی ذاتی اور فطرتی قوت سے جو ہر فرد بشر میں رکھی ہے، یہ کام کرتے تھے۔ مگر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ عام فطرتی طاقت سے کام لیتے تھے جیسا کہ ابھی معلوم ہوا اگر یہی بات ہے تو مرزا صاحب میں بھی وہ فطرتی طاقت جو ہر فرد بشر میں مودع ہے موجود ہے میدان میں آکر دعویٰ و اُترویٰ اَلَا كُمَّةٌ وَّ اَلَا بُرْصٌ وَّ اَحٰی الْمَوْتٰی بِاِذْنِ اللّٰهِ وغیرہ کا کریں اور جس طرح حق تعالیٰ کی اخبار سے ہمیں اس کی تصدیق ہو گئی ہے اسی طرح اپنے دعوے کی بھی تصدیق کرا دیں۔ مگر یہ ان کی حد امکان سے خارج ہے یہ کاغذ کے سفید چہرے کو سیاہی سے زینت دینا نہیں ہے کہ قلم اٹھایا اور چند صفحے لکھ ڈالے۔ یہاں نہ قلم کی ضرورت ہے نہ زبان آوری کی حاجت۔ ادھر کُنْ بِاِذْنِ اللّٰهِ منہ سے نکلا ادھر جو چاہو اور اُترویٰ میں آگیا۔

مرزا صاحب جو لکھتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ نے صاف فرمادیا ہے کہ وہ ایک فطرتی طاقت تھی جو ہر فرد بشر کی فطرت میں مودع ہے مسیح سے اس کی کچھ خصوصیت نہیں سو یہ افتراء محض ہے۔ ممکن نہیں کہ اس دعوے پر کوئی آیت پیش کریں قال اللہ تعالیٰ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰی عَلٰی اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآٰیٰتِہٖ اِنَّہٗ لَا یُفْلِحُ الظَّالِمُوْنَ۔ براہین احمدیہ ۴۳۵ میں انجیل یوحنا سے نقل کیا ہے کہ عیسیٰ میں ایک حوض ہے اس کے پانچ اسباب ہیں ان میں ناتوان اور اندھوں اور لنگڑوں اور پڑمروں کی ایک بڑی بھیڑ پڑی تھی جو پانی

کے بٹنے کی منتظر تھی کیونکہ ایک فرشتہ بعض وقت اس حوض میں اتر کر پانی کو بلاتا تھا پانی کے بٹنے کے بعد جو کوئی پہلے اس میں اترتا کسی ہی بیماری کیوں نہ ہو اس سے چنگا ہوتا تھا۔ انجیل۔ اور نیز براہین احمدیہ صفحہ ۲۵۴ میں لکھتے ہیں بلاریب اس حوض عجیب الصفات کے وجود پر خیال کرنے سے مسیح کی حالت پر بہت سے اعتراضات عائد ہوتے ہیں جو کسی طرح اٹھ نہیں سکتے تھے۔

اور از لہ الا وہام صفحہ ۲۱۲ میں لکھتے ہیں کہ یہ اعتقاد بالکل غلط اور فاسد اور شرکا نہ ٹھیک ہے کہ مسیح مٹی کے پرندے بنا کر اور ان میں پھونک مار کر انہیں سچ بچ کے جانور بنادیتا تھا۔ نہیں بلکہ صرف عمل الترب یعنی مسریم تھا جو روح کی قوت سے ترقی پذیر ہو گیا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مسیح ایسے کام کے لئے اس تالاب کی مٹی لاتا تھا جس میں روح کی تاثیر رکھی گئی تھی۔ بہر حال یہ معجزہ صرف کھیل کی قسم میں سے تھا اور وہ مٹی درحقیقت ایک مٹی ہی رہتی تھی جیسے سامری کا گوسالہ فسد ہر فائدہ نکتہ جلیلہ تا وما یلقیہا الا ذو حظ عظیم تھی۔

مرزا صاحب خود ہی براہین احمدیہ صفحہ ۲۳۰ میں لکھتے ہیں۔ انجیل یوحنا ۴: ۴۶ اور مہمل ہو جانے کے ان نشانیوں سے بالکل بے بہرہ اور بے نصیب ہے بلکہ الٹی شان تو ایک طرف رہی معمولی راستے اور صداقت کہ جو ایک مصنف اور دانشمند متکلم کے کلام میں ہونی چاہیے انجیل کو نصیب نہیں۔ کم بخت مخلوق پرستوں نے خدا کے کلام ہدایت کو خدا کے نور کو اپنے ظلماتی خیالات سے ایسا ملا دیا کہ اب وہ کتاب بجائے رہبری کے رہزنی کا ایک پکا اور بے ایک عالم کو کس نے توحید سے برگشتہ کیا اسی مصنوعی انجیل نے۔ ایک دنیا کا کس نے خون کیا انہیں تالیفات اربعہ نے۔ عیسائیوں کے محققین کو خود اقرار ہے کہ ساری انجیل الہامی طور پر نہیں لکھی گئی تھی۔

اب دیکھئے کہ جن کتابوں کو مہمل ظلماتی خیال اور باعث گمراہی خود ہی بتاتے ہیں

روح کی گرمی اور زندگی صرف عارضی طور پر ان میں پیدا ہو جاتی تھی۔ قرآن شریف میں صاف طور پر وَ يُخَيِّصِ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ مگر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ”کوئی مردہ انہوں نے زندہ نہیں کیا بلکہ جیسے قریب الموت شخص کو جو ہر مہرہ وغیرہ سے چند منٹ کے لئے گرمی آ جاتی ہے اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی چند منٹ کے لئے قریب الموت شخص کو کسی قسم کی گرمی پہنچا دیا کرتے تھے۔“ مگر اس کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، نہ اب تک کوئی مسلمان اس کا قائل ہوا بلکہ مسیح کا نام اسلام میں احيائے اموات اور شفا دے بیماروں کے باب میں ایسا مشہور اور ضرب المثل ہے جیسے حاتم کا نام جو دوسٹا میں۔ قرآن و حدیث سے مرزا صاحب کو وہیں تک تعلق ہے کہ اپنا مطلب بنے اور جب کوئی بات ان کی مرضی اور مقصود کے خلاف نکلی تو پھر نہ قرآن کو مانیں نہ حدیث کو۔ کیا نبی ﷺ نے اس آیت کے یہی معنی سمجھے ہوں گے کہ وہ مسریم سے حرکت دیا کرتے تھے۔ مسریم کو کل کر تو سو (۱۰۰) برس بھی نہیں ہوئے چنانچہ فن مسریم کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ”یورپ وسطی میں اس نام ایک بڑا دریا ہے جس کے کنارے پر چھوٹا سا قصبہ سیٹین نامی مشہور ہے اس قصبے میں ۵ مئی ۱۸۳۳ء میں ایک مشہور ڈاکٹر جس کا نام انتونی منبر تھا پیدا ہوا اور اس نے اپنی بے حد کوششوں سے اس فن کو ایجاد کیا چنانچہ اسی کے نام سے مسریم مشہور ہوا۔“ اب مرزا صاحب کے اس قول کو بھی یاد کر لیجئے جو فرمایا تھا کہ قرآن کا ایک لفظ کم و زائد نہیں ہو سکتا۔ دیکھ لیجئے قرآن کے کل الفاظ اپنی جگہ رکھے رہے اور مرزا صاحب نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا خاتمہ کر دیا۔

غرض مرزا صاحب نے جو معنی اس آیت شریفہ کے تراشے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے ابومنصور نے قولہ تعالیٰ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ کے معنی تراشے تھے مسلمانوں کو ان کی بیروی میں سخت ضرر اخروی ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِّثُونَ اللَّهَ وَرُسُلَهُ كُفْرًا كَمَا كُفِبَتِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ یعنی جو لوگ خدا

اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں خوار و ذلیل ہو گئے جیسے وہ لوگ ذلیل ہوئے جو ان سے پہلے تھے اور ارشاد ہے قَوْلَهُ تَعَالَى وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا يَبَيِّنُ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُوْمِنِينَ نُؤْتِهِ مَا يَوْتَلَىٰ وَنَصْلُهُ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرُهُ یعنی جو مخالفت کرے رسول اللہ کی جب کھل گئی اس پر راہ ہدایت اور مسلمانوں کے رستے کے سوا دوسرا رستہ چھے تو جو رستہ اس نے اختیار کر لیا ہے ہم اس کو وہی رستہ چلا جائیں گے اور آخر کار اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔

ادنیٰ تامل سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ اس آیت شریفہ میں کمال درجے کی تخفیف ہے اس لئے کہ اس سے ظاہر ہے کہ جو شخص نیا طریقہ ایجاد یا اختیار کرے اس سے توفیق الہی مسدود اور منقطع ہو جاتی ہے اور صراط مستقیم سے علیحدہ کر کے حق تعالیٰ اس کو ایسے رستے پر چلاتا ہے جو سیدھا جہنم میں نکلے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آج کل کے مسلمانوں میں جو فتور و قصور عمل ہو گیا ہے وہی طریقہ اختیار کیا جائے بلکہ مقصود یہ ہے کہ کتب اہل سنت و جماعت میں جو طریقہ عمل و اعتقاد کا مذکور ہے وہ اختیار کیا جائے۔

مرزا صاحب کو اس کا بڑا ہی غم ہے کہ نیچری قرآن و حدیث کو نہیں مانتے۔ چنانچہ ازالۃ الاہام صفحہ ۵۵۵ میں تحریر فرماتے ہیں کہ ”حال کے نیچریوں کے دل میں کچھ بھی عظمت قال اللہ ‘ وَقَالَ الرَّسُولُ کی باقی نہیں رہی ابھی۔ مگر مشکل یہ ہے کہ اگر وہ مرزا صاحب کی اس قسم کی تقریریں کہیں سن لیں تو یہ کہنے کو مستعد ہو جائیں گے کہ مرزا صاحب کے دل میں بھی عظمت نہیں۔ جب ہی تو خدا اور رسول جن کی عظمت بیان کی جاتی ہے وہ ان کی توہین کرتے ہیں اور اپنی ذاتی غرض کے مقابلے میں نہ خدا کی بات مانتے ہیں نہ رسول کی۔ آپ نے دیکھ لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے جن کو متعدد مقاموں میں حق تعالیٰ نے ذکر فرمایا ان کو آیات حیناں کہا۔ مرزا صاحب نے ان کے ابطال میں کیسی کیسی

باتیں بنائیں۔ ان کو شرکاء نہ خیال قرار دیا اور کہا کہ وہ معمولی طاقت بشری سے صادر ہوتے ہیں اور حوض کی وجہ سے وہ مشتبه ہو گئے تھے۔ اور مسمریزم کے وہ اثر جو تھے اب از سرگزشت چہ یک نیزہ و چہ یکہ دست۔ اور اس مجزے میں بھی مرزا صاحب کو کلام ہے جو اس آیت شریفہ میں مذکور ہے قَوْلُهُ تَعَالٰی 'وَادْقَلْتُمْ نَفْسًا فَاِذَا اَرَاتُمْ فِيْهَا وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ' فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ بَعْضُهَا كَذٰلِكَ يُخَيِّ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَيُؤْيِكُمْ اٰيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ یعنی اے بنی اسرائیل جب تم نے ایک شخص کو مار ڈالا اور لگے اس کے بارے میں جھگڑنے اور جو تم چھپاتے تھے اللہ کو اس کا پردہ فاش کرنا منظور تھا۔ پس ہم نے کہا کہ گائے کے گوشت کا کوئی کھڑا مردے کو مارو اسی طرح جیسے وہ مردہ زندہ ہوا اللہ مُردوں کو جوائے گا اور اللہ تم کو نشانیاں دکھاتا ہے کہ تم سمجھو کہ قیامت کا ہونا برحق ہے۔ تفسیر درمنثور و ابن جریر وغیرہ معتبر تفاسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین و تابعین کی متعدد روایتوں سے یہ واقعہ منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بڑا ہلدار شخص تھا اس کو کسی نے قتل کر کے دوسرے قبیلہ میں ڈال دیا اس غرض سے کہ قاتل کا پتہ نہ لگے۔ اس قتل سے قبیلوں میں سخت خصومتیں اور فساد پھیل گیا۔ عقلاء نے کہا کہ خدا کے رسول موسیٰ (علیہ السلام) اس وقت موجود ہیں ان سے دریافت کر لو۔ اصل واقعہ ابھی معلوم ہو جاتا ہے جب حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کی طرف رجوع کیا تو انہوں نے ایک گائے لائے کو کہا وہ لوگ اس کی تعمیل نہ کر کے فضول باتیں پوچھنے لگے کہ وہ کیسی ہونی چاہیے۔ اس کا رنگ روپ وغیرہ کس قسم کا ہو۔ غرض جن اوصاف کی گائے بیان کی گئی زرخیر صرف کر کے اس کو خرید۔ موسیٰ (علیہ السلام) نے کہا اس کو ذبح کر کے ایک کھڑا اس کا مقتول پر مار دو وہ زندہ ہو جائے گا پھر جو چاہو اسی سے پوچھ لو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور وہ شخص زندہ ہوا اور قاتل کا نام بیان کر کے مر گیا۔ یہ قصہ قرآن وحدیث کا ہے مرزا صاحب نے یہ خیال کیا کہ اگر عیسیٰ (علیہ السلام) کی موت

جابت بھی کر دی جائے تو یہ احتمال پیش پیش ہوگا کہ ممکن ہے کہ زمین پر اترنے سے پہلے وہ زندہ کئے جائیں اس احتمال کو رد کرنے کی غرض سے تمام قرآن شریف پر انہوں نے نظر ڈالی اور جن جن آیتوں میں یہ ذکر ہے کہ خدا تعالیٰ نے مُردوں کو زندہ کیا ان سب میں تاویل کر کے اپنی مرضی اور غرض کے مطابق قرآن بنا لیا چنانچہ اس آیت کو اس طرح رد کرتے ہیں۔ از لایۃ الاولیام صفحہ ۳۹ میں فرماتے ہیں ایسے قصوں میں قرآن شریف کی کسی عبارت سے نہیں نکلتا کہ فی الحقیقت کوئی مردہ زندہ ہو گیا تھا اور واقعی طور پر کسی قالب میں جان پڑ گئی تھی بلکہ یہودیوں کی ایک جماعت نے خون کیا تھا ان کو یہ تدبیر سمجھائی گئی کہ ایک گائے ذبح کر کے لاش پر نوبت بہ نوبت اس کی بونیاں ماریں۔ اصل خون کی ہاتھ سے جب لاش پر بونی لگے گی تو اس لاش سے ایسی حرکتیں صادر ہوگی جس سے خون پکڑا جائے اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ طریق مسمریزم کا ایک شعبہ تھا جس کے بعض خواص سے یہ بھی ہے کہ جمادات یا مردہ حیوانات میں ایک حرکت مشابہ بحرکت حیوانات پیدا ہو کر اس سے بعض مشتبه اور مجہول امور کا پتہ لگ سکتا ہے۔ مرزا صاحب جو فرماتے ہیں کہ کسی عبارت سے زندہ ہونا نہیں نکلتا کیا یہ کافی نہیں کہ حق تعالیٰ تمام قصہ بیان کر کے فرماتا ہے كَذٰلِكَ يُخَيِّ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ جس کا مطلب ظاہر ہے کہ جیسے وہ شخص زندہ ہوا اسی طرح حق تعالیٰ مُردوں کو زندہ کرے گا۔ مرزا صاحب کے قول پر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے بوٹی مارنے سے اس کے حرکت ہوتی ویسے ہی خدا مُردوں کو زندہ کرے گا یعنی کسی قالب میں جان پڑے گی۔ چونکہ مرزا صاحب حشر اجساد کے قائل نہیں اس لئے یہ بات ان کے مذہب پر ٹھیک نہیں اترتی۔

آیت موصوفہ سے اسی قدر معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ (علیہ السلام) نے ان لوگوں پر دو باتوں کی فرمائش کی تھی۔ ایک گائے کو ذبح کرنا دوسرے اس کی بوٹی مقتول پر مارنا بقول مرزا صاحب تیسری تدبیر یہ بھی بتائی گئی کہ قاتل مسمریزم کی مشاقی بھی حاصل کر لے چونکہ وہ بغیر کیئے کے

نہیں آتی اس لئے ضرور موسیٰ علیہ السلام نے قاتل کو بلا کر مسمریزم کا طریقہ سمجھا دیا ہوگا کہ اس طرح سے بولی مار دو لاٹش حرکت کرے گی جس سے تم گرفتار ہو جاؤ گے اور قاتل نے بھی اس کو بطیب خاطر قبول کر کے مسمریزم میں مشاقی حاصل کر لی کیونکہ بغیر مشاقی کے مسمریزم کا عمل پورا نہیں ہوتا۔ چنانچہ مرزا صاحب ازالۃ الاحہام صفحہ ۳۱۲ میں لکھتے ہیں کہ ”عمل الترب یعنی مسمریزم میں مسج بھی کسی درجے تک مشق رکھتے تھے“۔ یہ بات غور طلب ہے کہ ایسا عمدہ طریقہ قاتل کے گرفتار کرنے کا اس مقام پر قرآن میں کیوں بیان نہیں کیا گیا۔ جہاں بولی مارنے کا ذکر ہے مسمریزم کا ذکر بھی ہو جاتا اور اس سے بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا کہ پولیس کو قاتل کے گرفتار کرنے میں بڑی مدد ملتی اور بہت سے بے جرم رہائی پاتے اب تو مسمریزم شائع بھی ہے اگر مرزا صاحب گورنمنٹ کو یہ رائے دیں تو مرزا صاحب کی بڑی نام آوری ہوگی یہ بھی مرزا صاحب کی قرآن و معارف دانی ہے جس کے بے نظیر ہونے کا فخر ہے۔ چنانچہ ازالۃ الاحہام صفحہ ۶۳۶ میں فرماتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ کی عنایت خاصہ میں ایک یہ بھی مجھ پر ہے کہ اس نے علم حقائق معارف قرآنی مجھ کو عطا کیا ہے اور ظاہر ہے کہ مظہرین کی علامتوں سے یہ بھی ایک عظیم الشان علامت ہے کہ عم معارف قرآنی حاصل ہو کیونکہ اللہ جن شانہ فرماتا ہے ”لَا یَمْسُہٗ اِلَّا الْمُطْہَرُوْنَ“ انبیاء کے معجزات مبینہ قرآن کی حقیقت جو مرزا صاحب پر کھلی وہ مسمریزم ہی عمل تھا فی الحقیقت آنحضرت ﷺ کے زمانے سے آج تک کسی پر نہ کھلی۔ مگر ظاہر میں تو یہی سمجھیں گے کہ نصاریٰ کو یہ کام کرتے دیکھ کر آپ نے قیاس جمالیایا اگر مسمریزم کے خود موجود ہوتے تو کسی قدر اس خیال کی گنجائش تھی کہ آپ کے کشف و اہام کو اس میں دخل ہے اب اس اہام کا افکار حاصل ہے تو مسمر صاحب کو ہے جو کل مسمریزی خیالوں کے استاد ہیں۔

مرزا صاحب کو اس باب میں جو اہام ہوا ہے وہ وہی اہام ہے جو مسمر صاحب کو ہوا تھا البتہ اس قدر فرق ہے کہ وہ اس کے موجود ہونے کی وجہ سے نیک نام ہوئے۔

اور مرزا صاحب اس بات کے موجد ہیں کہ اس کو انبیاء کے معجزات قرار دیں۔ اب ایسا اہام جو ابتداء ایسے دل پر ہوا تھا جو تثلیث کی نجاست میں محتاط تھا کیونکہ اس قابل سمجھا جاسکے کہ پاک دلوں کو مدد اور نجس کرے اور اس یقین کے بعد کیا کوئی مسلمان لَا یَمْسُہٗ اِلَّا الْمُطْہَرُوْنَ والے پاکیزہ دلوں کو اس کا اثر کرنا خیال کر سکتا ہے یہ اہام شتہ و نمونہ از خروارے ہے جس سے اور اہاموں کا حال بھی اہل فراست سمجھ سکتے ہیں۔

اگرچہ مرزا صاحب نے مسمریزم پر معجزے کا قیاس اس قرینے اور انکس سے کیا ہے کہ مسمریزم کا عمل ہے ہر شخص نہیں کر سکتا اور ایسا شخص لوگوں میں متنازع بھی ہو جاتا ہے مگر ایسے انکس اور قیاسوں سے ہمارا دین مائع ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے فُجِّلَ الْخَوَاصُّوْنَ الَّذِیْنَ هُمْ فِیْ غَمْرَةٍ سَاہُوْنَ ترجمہ: مارے گئے انکس دوڑانے والے وہ جو غفلت میں بھولے ہوئے ہیں۔ اور خود بھی ازالۃ الاحہام صفحہ ۴۵ میں لکھتے ہیں ”ایک نئے معنی اپنی طرف سے گھڑ لینے بھی تو الحاد اور تحریف ہے خدائے تعالیٰ مسلمانوں کو اس سے بچائے آپ خود غور فرمائیں کہ حق تعالیٰ اکابر انبیاء کے معجزات کی خبریں دیکھ کر ان کی فضیلت اپنے کلام پاک میں بیان فرماتا ہے ان معجزات کو مسمریزم قرار دینا کیا یہ نئے معنی نہیں ہیں اور بقول آپ کے یہی تو الحاد ہے۔ یہ امر پوشیدہ نہیں کہ حق تعالیٰ نے جن انبیاء کے معجزے قرآن شریف میں بیان کئے اس کا مطلب یہی ہے کہ اپنی غیبی تائیدیں دیکھ کر ان سے ایسے ایسے افعال عجیبہ صادر کرائے جن کا صدور دوسروں سے ممکن نہیں اور یہ غیبی تائیدیں ان حضرات کی عظمت اور علو شان پر دال ہیں۔ مگر مرزا صاحب جہاں تک ہو سکتا ہے مسمریزم میں ان کو داخل کر کے ان کی توہین اور تذلیل کرتے ہیں۔ چنانچہ ازالۃ الاحہام صفحہ ۲۰۹ میں لکھتے ہیں۔ ”یا درکھنا چاہیے کہ یہ عمل مسمریزم ایسا قدر کے لائق نہیں جیسا کہ عوام الناس اس کو خیال کرتے ہیں۔ اگر یہ عاجز اس عمل کو مکروہ اور قابل نفرت نہ سمجھتا تو خدائے تعالیٰ کے فضل

و توفیق سے امید قوی رکھتا ہے کہ ان انجوبہ نما نیوں میں حضرت ابن مریم سے کم نہ رہتا۔
مرزا صاحب کے اس قول پر کہ میں بھی اگر چاہتا تو عیسیٰ (علیہ السلام) کے معجزات دکھاتا۔ معجزات
کا قول یاد آتا ہے جس کو ابن حزم نے مل و نحل میں لکھا ہے کہ عسرتیان نے کوفہ میں نبوت
کا دعویٰ کر کے بہت سے لوگوں کو فرام کر لیا تھا جب اپنے اصحاب میں بیٹھتا تو اکثر کہتا کہ
اگر میں چاہوں تو اس گھاس کو ابھی سونا بنا دوں۔ آخر خالد ابن عبداللہ قیسری نے اس کو قتل کیا
ابھی۔ غرض مرزا صاحب کی تقریر سے ظاہر ہے کہ عیسیٰ (علیہ السلام) اور دوسرے انبیاء جو معجزات
دکھلاتے تھے وہ دراصل عمل مسمریزم تھا جو مکروہ اور قابل نفرت ہے۔ یہاں یہ امر محتاج بیان
نہیں کہ جو لوگ ایسے قبیح کام کر کے ان کو معجزہ من جانب اللہ بتائیں وہ کس قسم کے آدمی سمجھے
جائیں گے۔ حالانکہ حق تعالیٰ ان کی فضیلت کی تصریح فرماتا ہے کَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی
بَلٰکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰی بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ کَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ
دَرَجَاتٍ وَاتَّخَذْنَا عِيسٰی ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَ اٰیٰدِنَا هٗ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ ترجمہ: وہ
سب رسول فضیلت دی ہم نے ایک کو دوسرے سے اللہ نے بعضوں سے کلام کیا اور بعضوں
کے درجے بلند کئے اور دیں ہم نے عیسیٰ بن مریم کو نشانیاں صریح اور قوت دی ہم نے روح
القدس سے ابھی۔ اب اس کلام کے سننے کے بعد بھی کیا کسی مسلمان کو جرات ہو سکتی ہے کہ
ان معزز حضرات میں سے کسی کی توہین و تذلیل کرے حق تعالیٰ فرماتا ہے وَفِی الْعِزَّةِ
وَلِلسُّوْلٰہِ وَلِلْمُؤْمِنِیْنَ وَلِکِنَّ الْمُتَافِقِیْنَ لَا یَعْلَمُوْنَ یعنی اللہ کو عزت ہے اور اس کے
رسول کو اور مسلمانوں کو لیکن یہ بات منافق لوگ نہیں جانتے۔ مرزا صاحب ازلۃ الاولیام
صفحہ ۱۳۹ میں فرماتے ہیں انہوں ہماری قوم میں ایسے لوگ بہت ہیں جو بعض حقائق
ومعارف قرآنیہ اور دقت آحاد ربویہ کو جو اپنے وقت پر بذریعہ کشف الہام زیادہ تر صفائی
سے کھتے ہیں۔ بحر مات اور بدعات ہی میں داخل کر لیتے ہیں۔ خود ہی غور فرمائیں کہ جب

حقائق قرآنیہ یہ ہوں کہ حق کی حقیقت باطل یعنی معجزے کی حقیقت مسمریزم اور عزت کی
حقیقت ذلت اور نبی معزز کی حقیقت ذلیل وغیرہ ثابت ہو رہی ہو تو تھوڑی الٹ پلٹ میں
اسلام کی حقیقت کفر اور کفر کی حقیقت اسلام ثابت ہو جانے کو کیا دیر لگے گی اور تعجب نہیں کہ
اسی قسم کا خیال پختہ بھی ہو گیا ہو۔

انہوں سے کہ مرزا صاحب کو جس قدر کہ مسمریزم سے خوش اعتقادی اور اس
پر وثوق ہے خدائے تعالیٰ کی قدرت پر نہیں اگر عقل کی راہ سے بھی دیکھا جائے تو خدائے
تعالیٰ کا اس مردے کو زندہ کرنا جس قدر اطمینان بخش ہے مسمریزم کی بدناما کاروائی سے نہیں
ہو سکتا مگر مرزا صاحب کی عقل اسی کی مقتضی ہوئی۔ سید احمد خان صاحب بھی اس مردے کے
زندہ ہونے کو نہیں مانتے چنانچہ تفسیر القرآن میں لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص
مارا گیا تھا اور قاتل معلوم نہ تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کے دل میں یہ بات ڈالی کہ
سب لوگ جو موجود ہیں اور انہیں میں قاتل بھی ہے مقتول کے اعضاء سے مقتول کو مارے
جو لوگ درحقیقت قاتل نہیں وہ بسبب یقین اپنی بے جرمی کے ایسا کرنے میں کچھ خوف نہ
کریں گے مگر اصلی قاتل بسبب خوف اپنے جرم کے جواز روئے فطرت انسان کے دل میں
اور ہاتھ پیچھے جہالت کے زمانے میں اس قسم کی باتوں سے ہوتا ہے ایسا نہیں کرنے کا۔
اور اسی وقت معلوم ہو جائے گا اور وہی نشانیاں جو خدائے انسان کی فطرت میں رکھی ہیں
لوگوں کو دکھادے گا ابھی۔ خاں صاحب تو خدا کا نام تہرکا لیا کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں میں بھی
اپنا نام رہے اس لئے ان کا صفت احیائے موتی سے انکار کرنا بے موقع نہیں مگر مرزا صاحب
سے حیرت ہے کہ اس مسئلے میں وہ بھی ان کے ہم خیال ہو گئے اور صرف اتنی اصلاح کی کہ
مردے کی حرکت مسمریزم کی وجہ سے تھی۔ خاں صاحب کی رائے مرزا صاحب سے کم نہ
تھی۔ مگر چونکہ وہ فن تاریخ میں مہارت رکھتے تھے ان کو معلوم تھا مسمریزم کا اس وقت وجود

ہی نہ تھا اس لئے اس رائے کو پسند نہیں کیا مرزا صاحب نے دیکھا کہ جو لوگ خلاف قرآن وحدیث حسن ظن سے اپنی بات کو مان لیں گے۔ ان پر خلاف تاریخ مان لینا کیا دشوار ہے۔ غرض ان لوگوں نے قرآن کو کھلونا بنالیا ہے اس کی کچھ پروا نہیں کہ خدا کے کلام کو بگاڑنا اور اس کی مرضی کے خلاف تفسیر کرنا کس درجے کا گناہ ہے۔ اور طرفہ یہ ہے کہ مرزا صاحب یہ بھی لکھتے ہیں کہ تفسیر ہارائے کرنا مسلمان کا کام نہیں اس سے یہ غرض کہ حسن ظن والے کچھ جائیں کہ وہ تفسیر ہارائے نہیں کرتے۔ اس آیت شریفہ میں بھی مرزا صاحب کو کلام ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَادْفَعَالِ إِبْرَاهِيمَ رَبِّ اَرْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ اُولَمْ تُؤْمِنُ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اَلَيْسَ لَكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ اذْعِفْنَّ يَابِتَيْكَ سَعْيًا وَاَعْلَمَ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ حَكِيمٌ۔ ترجمہ: اور جب کہا ابراہیم نے اے رب دکھا مجھ کو کیوکر جلائے گا تو مردے تو فرمایا کیا تم نے یقین نہیں کیا؟ کہا کیوں نہیں لیکن اس واسطے کہ تسکین ہو میرے دل کو۔ فرمایا تم پکڑو چار جانور اڑتے پھر ان کو ہلاؤ اپنے ساتھ۔ پھر ڈالو ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا پھر ان کو پکارو کہ وہ آئیں تمہارے پاس دوڑتے اور جان لو کہ اللہ بزدست حکمت والا ہے انہی۔ مقصود ان پرندوں کے جلانے سے یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس بات میں پوری شناخت ان کی ہو جائے اور زندہ ہونے کے بعد ان کی آواز پر دوڑ آئیں اور ابراہیم علیہ السلام کو شناخت کی وجہ سے دوسرے پرندوں کا اشتباہ نہ ہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ فصروہن کے معنی کھڑے کھڑے کرنے کے ہیں جیسا کہ بخاری شریف میں ہے فصروہن ای قطعہن۔ درمنثور میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فصروہن قال ہی بالنطیة شققہن۔ اور اسی میں یہ بھی عبارت ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال وضعہن علی سبعة اجبل واخذ الرؤوس فجعل

یظهر الی القطرة والریشة ینقی الریشة حتی اصون احیاء لیس لهن رؤوس فممن الی رؤوسهن فدخلن فیہا یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کے کھڑے کر کے سات پہاڑوں پر رکھ دیئے اور سروں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا پھر قطرے سے قطرہ اور پر سے پر ملنے لگے جس کو وہ دیکھ رہے تھے۔ یہاں تک وہ زندہ ہو گئے اپنے اپنے سروں سے آملے۔ ان روایات کے بعد اس کا انکار نہیں ہو سکتا کہ ان چاروں پرندوں کی یونیاں پہاڑوں پر رکھی گئی تھیں جو زندہ ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے اور انہوں نے ان کے زندہ ہونے کو چشم خود دیکھ لیا اور سیاق آیت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ ان کی درخواست یہ تھی کہ مردوں کو زندہ کرنے کی کیفیت دکھائی جائے کما قال رَبِّ اَرْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى اس پر ارشاد ہوا کیا تمہیں اس پر ایمان نہیں عرض کیا ایمان تو ہے لیکن میں اس سے اپنی غلت کا اطمینان چاہتا ہوں کہ اگر میں فی الواقع غلیل ہوں تو یہ دعا مقبول ہو جائے درحقیقت انہوں نے اس دعا کی اجابت کو اپنی غلت کی نشانی قرار دی تھی نفس احیائے موتی سے چنداں تعلق نہ تھا۔ چنانچہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے درمنثور میں لکھا ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فی قوله ولكن لیطمئن قلبی یقول انک تجیبنی اذا دعوتک وتعطینی اذا سألنک یعنی یہ اطمینان چاہتا ہوں کہ اگر غلت متحقق ہے تو میری دعا قبول ہوگی اور جو مانگوں گا وہ تو دے گا۔ اور نیز درمنثور میں ہے۔ عن السدی یقول رب ارنی کیف تجیبی الموتی حتی اعلم انی خلیلک قال اولم تومن یقول تصدق بانی خلیلک قال بلی ولكن لیطمئن قلبی بنحو لک۔ یعنی احیائے موتی کی دعا اس غرض سے کی کہ اس کے قبول ہونے سے غلت کا یقین ہو جائے۔ ارشاد ہوا کیا اس کا یقین نہیں؟ عرض کی یقین تو ہے لیکن اطمینان چاہتا ہوں جو دعا کی قبولیت پر موقوف ہے۔ اب اس سوال و جواب اور دوسرے

قرآن پر غور کرنے کے بعد عقل سے تھوڑا سا کام لیا جائے گا جو قدرت کے خدائے تعالیٰ نے اپنے خلیل کو نشانی دکھا کر مطمئن فرمایا ہوگا یا نہیں۔ ادنیٰ تاہل سے معلوم ہو سکتا ہے۔ نہ بحسب روایات اس کا انکار ہو سکتا ہے۔ نہ بحسب روایت۔ مگر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ نہ کوئی پرندہ زندہ ہوا نہ خلیل اللہ کی دعا قبول ہوئی بلکہ دعا پر یہی حکم ہوا کہ مسمریزم کے ذریعے سے پرندوں کو اپنی طرف کھینچ لو تو معلوم ہو جائے گا کہ مردے بھی ایسے ہی زندہ ہو سکتے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو قرآن میں چار پرندوں کا ذکر لکھا ہے کہ ان کو اجزائے متفرقہ یعنی جدا جدا کر کے چار پہاڑیوں پر چھوڑا گیا تھا اور پھر وہ بلائے سے آگئے تھے یہ بھی مسمریزم کی طرف اشارہ ہے ممکن ہے کہ انسان کی قوت متناہی اس حد تک ترقی کرے کہ کسی پرند یا چرند کو صرف اپنی طرف کھینچ لے فتدبر ولا تغفل اہل علم پر پوشیدہ نہیں کہ فخذ اربعة من الطيور میں جو فاسے گویا تفریع اسی دعا پر ہے جو مردوں کو زندہ کرنے کے باب میں تھی جس سے ظاہر ہے کہ وہ دعا قبول ہوئی اور پرندوں کو زندہ کرنے کا حکم ہوا ورنہ صاف ارشاد ہو جاتا کہ یہ دعائیں مردوں کو زندہ کرنا تو اس عالم میں نہیں ہو سکتا بلکہ خلاف مرضی دعا ہوتی تو اس پر عتاب ہو جاتا جیسے دیدار الہی کی درخواست کرنے والوں پر عتاب ہوا تھا جس پر بجلی گرائی گئی اور وہ جل کر ڈھیر ہو گئے۔ کما قال تعالیٰ قَالُوا اَوْنَا اللّٰہَ جَهَنَّمَ فَاِخْذُتْهُمْ الصّٰعِقَةُ غرض جب قرآن سے معلوم ہوا کہ دعائے احیائے موتی قبول ہوئی تو اس کے بعد بجائے احیائے موتی، مسمریزم کا خیال کرنا گویا درپردہ یہ کہنا ہے کہ (نعوذ باللہ) حق تعالیٰ کو احیائے موتی کی قدرت نہ تھی اور مسمریزم کے عمل کے بعد بھی ان کا مقصود جو خلعت کی نشانی معلوم کرنا تھا حاصل نہ ہوا کیونکہ نشانی تو احیاء تھی اور اس عمل سے جو معلوم ہوا اسی قدر تھا کہ انسان کے روحانی تصرف سے جانور بھی مسخر ہو جاتے ہیں جس سے ان کی دعا کو کوئی تعلق نہیں۔ اور اگر یہ غرض تھی کہ اس پر قیاس کریں کہ

جیسے پرندے بلا تے تھی آجائیں گے روحوں کو بھی خدائے تعالیٰ ایسا ہی بلائے گا تو یہ مثال قائم کرنے کے لئے اس سے آسان طریقہ یہ تھا کہ کسی خادم کو پکارنے کا حکم ہو جاتا ہو پرندوں سے بھی پہلے پکارتے ہی آکھڑا ہوتا اور مسمریزم کی مشاقی حاصل کرنے کی زحمت جو ضرورت سے زیادہ تھی اٹھانی نہ پڑتی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو احیائے موقی دیکھنے سے خواہ غلت کی نشانی معلوم کرنا منظر ہو یا مشاہدہ احیاء، اس مسمریزم سے دونوں مقصود فوت ہیں اور ایمان بالغیب جو پہلے تھا وہی اس کے بعد بھی رہا۔ دعا سے کچھ فائدہ ہوا، نہ حاجت دعا سے بلکہ بہت بڑا نقصان یہ لازم آتا ہے کہ غلت کا جو پہلے سے ایمان تھا (نوربانہ) وہ بھی جاتا رہا اس لئے کہ باوجود قدرت کے جب اس کی نشانی نہیں دکھلائی جائے تو یہی یقین ہوگا کہ دراصل اس کا وجود نہیں حالانکہ انبیاء اپنے وطنیان کے لئے جب کوئی نشانی طلب کرتے ہیں تو وہ ان کو دکھلائی جاتی ہے۔

چنانچہ ذکر یا **تذکرہ** کے قصبے سے ثابت ہے کہ کمال تعالیٰ قال رب انی یكون لی غلام وقد بلغنی الکبر و امرأتی عاقر قال کذلک الله یفعل ما یشاء قال رب اجعل لی ایهة قال ابتک ان لا تکلم الناس ثلثة ایام الارمزا۔ حاصل یہ کہ جب فرشتوں نے ذکر یا **تذکرہ** کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری سنائی کہ آپ کو ایک فرزند ہوگا جس کا نام یحییٰ ہے۔ عرض کی کہ اے رب مجھے کیونکر لڑکا ہوگا ایسی حالت میں کہ میں بوڑھا ہوں اور میری بی بی بانجھ ہے۔ فرمایا خدا تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ پھر عرض کی اے رب اس کی کوئی نشانی مقرر فرما جس سے حمل کا وقت معلوم ہو جائے۔ ارشاد ہوا کہ تین روز تک تم لوگوں سے بات نہ کر سکو گے سوائے اشارے کے۔ امین عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ذکر یا **تذکرہ** کی عمر ایک سو بیس (۱۲۰) سال کی تھی اور ان کی بی بی کی عمر اٹھانوے (۹۸) سال کی، اس وجہ سے ان کو استبعاد ہوا کہ ایسی حالت میں کیونکر لڑکا ہوگا اور نشانی طلب کرنے کی ضرورت ہوئی اور نشانی جو قراردی گئی تھی اس کا ظہور اس طرح سے

ہوا کہ تین روز تک سوائے ذکر الہی کے اگر کوئی بات کرنا چاہے تو زبان رک جاتی صرف ہاتھ یا پیر کے اشارے سے کوئی طلب ظاہر کر سکتے تھے۔ غرض سنت الہی جاری ہے کہ انبیاء میں اسلام جب کسی بات کے یقین یا اطمینان حاصل ہونے کے لئے کوئی نشانی طلب کرتے ہیں تو ان کو دکھائی جاتی ہے پھر خاص ظلیل کو ان کے غلت کے متعلق نشانی باوجود طلب کرنے کے نہ بتلائی جانا ہرگز قرین قیاس نہیں۔ اور یہ ایسا بودا خیال ہے کہ کوئی مسلمان جس کو غلت کے معنی معلوم ہوں اور قدرت الہی کو جانتا ہو ہرگز اس طرف توجہ نہیں کر سکتا کہ مسمریزم سے وہاں کام لیا گیا۔ مرزا صاحب کو صرف اتنا موقع مل گیا کہ آیت شریفہ فُخْذُ اَرْبَعُمِیْن الطَّیْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَیْکَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰی کُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا میں لفظ ذبح نہیں ہے اس لئے ہر پرندے کو چار پرندوں کا جزو قرار دیا جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر پہاڑ پر ان چار پرندوں کا ایک ایک جزو یعنی ایک ایک پرندہ چھوڑ دو۔ اہل فصاحت پر پوشیدہ نہیں کہ مرزا صاحب ثم اجعل الایہ کا جو مطلب بتاتے ہیں کہ وہ پرندے پہاڑوں میں جدا کر کے چھوڑ دو اس کے لئے تو یہ الفاظ ثم فرقھن فی الجبل کافی ہے اس مطلب کے لئے ثم اجعل علی کل جبل منھن جزاً کہنا قطع نظر فصاحت و بلاغت کے فوت ہو جانے کے مضمون بھی دوسرا ہوتی جاتا ہے اس لئے کہ اگر یہ مضمون بیان کرنا ہو (ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک کلزا رکھ دو) تو سوائے ثم اجعل علی کل جبل منھن جزاً کہنے کے یہ مضمون ہرگز ادا نہ ہو سکے گا پھر جب مرزا صاحب والا مضمون دوسرے الفاظ میں ادا ہو سکتا ہے اور یہ مضمون سوائے الفاظ آیت شریفہ کے ادا نہیں ہو سکتا اور اسی مضمون کی تصدیق صحابہ خصوصاً ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے صحابی کے قول سے ہو رہی ہے اور اس تصریح کے ساتھ کہ چار پرندوں کے ٹکڑے سات پہاڑوں پر رکھے گئے تھے تو اس کو چھوڑ کر ایسا مضمون نکالنا جس سے کلام پایہ باغت و فصاحت سے گر جائے اور کلام الہی پر ایسا بد نما دھبہ لگے جس کو

کوئی مسلمان قبول نہیں کر سکتا، کس قدر جرأت کی بات ہے۔ اگر مرزا صاحب مثلاً یہ کہنا چاہیں کہ چار شخص ہم نے معین کئے پھر ان میں سے ہر ایک کو ایک گاؤں بھیجا تو کیا یہ فرمائیں گے ثم ارسلت الی کل قریۃ منھم جزاً میں سمجھتا ہوں کہ بجائے جزء کے واحداً فرمائیں گے۔ بشرطیکہ اس بحث کا تعلق معلوم نہ ہو اس لئے کہ ایسے موقع میں جب کوئی پوری خبر بیان کرنا ہو تو جزاً نہیں کہا جاتا جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَالنَّبِیُّوْنَ مِنْ ذُرِّیَّتِہُمْ لَا تَنفِرُ فِیْہِمْ اَحَدٌ مِنْھُمْ۔ دیکھ لیجئے ایک نبی بقول مرزا صاحب تمام انبیاء کا جزو ہے مگر بہین جزء منھم نہیں فرمایا۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جس معنی کے مرزا صاحب قائل ہیں کہ واقع میں پرندے پہاڑوں پر چھوڑ دیئے گئے تھے اس معنی پر تو قرآن شریف کی عبارت غلط ٹھہرتی ہے جیسا کہ ابھی معلوم ہوا پھر اسی پراڑے رہنا ضمناً یہ دعویٰ ہے کہ اس مقام میں قرآن میں غلطی ہے۔

مرزا صاحب اپنی عیسویت پر یہ استدلال بھی پیش کرتے ہیں کہ کریم بخش کی گواہی سے یہ ثابت ہے۔ از لیلۃ الاحد ہام صفحہ ۷۸ میں ہے کہ ایک بزرگ گلاب شاہ نام نے پیشین گوئی کی تھی کہ عیسیٰ لدھیانہ میں آکر قرآن کی غلطیاں نکالے گا اگر وہ بزرگ فی الحقیقت صاحب کشف تھے تو پیشین گوئی ان کی صحیح نکلی۔ مگر مقام تردد یہ ہے کہ پھر انہوں نے عیسیٰ کیوں کہا۔ کہہ دیجئے کہ ایک شخص ایسا کام کریگا اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے کشف میں مرزا صاحب کا دعویٰ عیسویت بھی دیکھ لیا تھا اس لئے عیسیٰ کہہ دیا یعنی عیسیٰ اعلیٰ اور چونکہ قرآن میں غلطیاں نکالنا عیسیٰ موعود کی شان کے منافی ہے اس لئے انہوں نے ضمناً یہ بھی کہہ دیا کہ اگرچہ عیسویت کے مدعی ہوں مگر عیسیٰ نہیں ہو سکتے۔ اس کی مثال ایسی ہے کسی مجلس میں لوگ کہیں کہ فلاں شخص شیر ہے اور ایک شخص کہے کہ شیر ایسا ہے کہ بکری سے ڈرتا ہے تو اس کا شیر کہنا اعتراف نہ سمجھا جائے گا بلکہ وہ منافی صفت بیان کرنا اس بات پر دلیل ہوگا کہ اس صفت کا ابطال اس کو مقصود ہے۔

امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں سحر کے کئی اقسام بیان کئے ہیں منجملہ ان کے ایک سحر اصحاب ادہام اور نفوس قویہ کا ذکر کیا ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ آدمی جب قوت و ہمیہ اور نفسانیہ بڑھانے میں کوشش کرتا ہے تو وہ قوتیں اس قدر بڑھتی ہیں کہ ان سے عجائبات صادر ہونے لگتے ہیں۔ اور دوسری قسم استعانت بالارواح الارضیہ لکھا ہے یعنی ارواح ارضیہ کی مدد سے امور عجیبہ ظاہر کئے جاتے ہیں یہ بات بتواتر ثابت ہے کہ ساحر لوگ عملی تدابیر سے ارواح مناسبہ پر کچھ ایسا اثر ڈالتے ہیں کہ وہ مسخر اور فرماں بردار ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف ان من البیان لیسحوا سے بھی اشارتاً یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جیسے سحر ارواح ارضیہ میں تاثیر کر کے ان کو مسخر کر لیتا ہے ایسا ہی بعض بیان بھی اپنے پرزور اثر سے اپنا مسخر بنالیتے ہیں۔ اس کی تصدیق کے لئے مرزا صاحب کی تقریر پر تاثیر گواہ ناطق ہے۔ غرض سحر میں بعض ارواح پر نفسانی اثر ڈالا جاتا ہے جس سے وہ مسخر ہو جاتی ہیں پھر ان سے وہ وہ کام لئے جاتے ہیں جو بالکل غیر معمولی اور حیرت انگیز ہوتے ہیں۔ الحاصل سحر میں نفوس ساحرہ کی تاثیر بھی ہوتی ہے اور ارواح بھی اس سے مسخر ہوتی ہیں جو مسمریزم میں ہوا کرتا ہے۔ دیکھ لیجئے مسمریزم کی کتابوں میں وہی تدابیر بتلائی گئی ہیں کہ جن سے شخص معمول کی روح مسخر ہو جائے اور ایسے کام کرنے لگے جو غیر معمولی اور ظاہراً خارق عادات ہوں۔ اس سے ثابت ہے کہ مسمریزم ایک قسم کا سحر ہے جس میں مسمر صاحب نے ترقی کر کے اس کو ایک مستقل فن سحر قرار دیا اور چونکہ وہ تعلیم و تعلم سے حاصل ہوتا ہے اس لئے وہ خوارق عادات کی حد تک بھی نہیں پہنچ سکتا چہ جائیکہ معجزہ کا اس پر اطلاق ہو سکے۔ کیونکہ معجزہ تو خاص اس فعل کا نام ہے جو حق تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے کسی نبی کے ہاتھ پر اس غرض سے ظاہر کرے کہ سب عاجز ہوں اور کسی دوسرے کو اس پر قدرت نہ ہو۔ مرزا صاحب ان چار پرندوں کے زندہ ہونے کو مسمریزمی قوت بتاتے ہیں اور نیز عیسیٰ

کے معجزات جو قرآن شریف میں مذکور ہیں ان کو بھی مسمریزمی عمل قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ حق تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے۔ اِنِّیْ قَدْ جَعَلْتُکُمْ اٰیٰۃً مِّنْ رِّسَالِیْ اَخْلَقْتُ لَکُمْ مِّنَ الطَّیْنِ کَھِیْنَةَ الطَّیْرِ فَانْفِخْ فِیْہِ فِیْکُوْنُ طَیْرًا بِاِذْنِ اللّٰہِ وَ اَھْبِیْ اِلَیْکُمْ وَالْاَبْرَصَ وَ اَحْیِیْ الْمَوْتِیْ بِاِذْنِ اللّٰہِ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے یہ تھے کہ پرندے بنا کر ان میں پھونکتے جس سے وہ زندہ ہو جاتے اور ماردار زانندھوں کو بیٹا اور برص والوں کو اچھا کرتے اور مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ یہ تو حق تعالیٰ فرماتا ہے اور مرزا صاحب از لیلۃ الادہام صفحہ ۳۰۸ میں لکھتے ہیں کہ یہ بات قطعی طور پر ثابت ہو چکی کہ حضرت مسیح ابن مریم باذن و حکم الہی السبع کی طرح عمل مسمریزم میں کمال رکھتے تھے۔ یہ بات چاہنا چاہیے کہ سلب امراض کرنا اپنی روح کی گرمی جماد میں ذالناور حقیقت یہ سب عمل مسمریزم کی شاخیں ہیں ہر ایک زمانہ میں ایسے لوگ ہوتے رہتے ہیں اور اب بھی موجود ہیں جو اس روحانی عمل کے ذریعے سے سلب امراض کرتے رہتے ہیں اور مفلوج و نیز برص و مدقوق وغیرہ ان کی توجہ سے اچھے ہوتے رہتے ہیں۔ حضرت مسیح کے عمل مسمریزم سے وہ مردہ زندہ ہوتے تھے یعنی وہ قریب الموت آدمی جو گویا نئے سرے سے زندہ ہو جاتے تھے وہ بلا توقف چند منٹ میں مر جاتے تھے۔ واقعی اور حقیقی حیات پیدا نہیں ہوتی تھی بلکہ جھوٹی حیات جو عمل مسمریزم کے ذریعے سے پیدا ہو سکتی ہے ایک جھوٹی جھلک کی طرح ان میں نمودار ہو جاتی تھی۔ ہمارے نزدیک ممکن ہے کہ مسمریزم کے ذریعے سے پھونک کے ہوا میں وہ قوت پیدا ہو جائے جو اس دخان میں پیدا ہوتی ہے جس کی تحریک سے غبارہ اوپر چڑھتا ہے۔

اب اس ایمان غور فرمائیں کہ عمل مسمریزم جو حقیقی طور پر سحر ہے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اسی عمل کے ذریعے سے السبع اور عیسیٰ علیہ السلام عجائبات دکھا کر لوگوں کو مسخر کرتے تھے اور ابھی معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو پرندوں کو زندہ کیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں جو

مردہ زندہ ہوا تھا وہ سب مسمریزم ہی کے ذریعے سے تھا جس کا مطلب صاف و صریح طور پر ظاہر ہے کہ یہ انبیاء اولوالعزم ساحر اور جادوگر تھے لہذا ہندو مذہب کے اب ہر شخص قرآن پڑھنے والا سمجھ سکتا ہے کہ نبی کو ساحر کون لوگ کہا کرتے تھے اس کی تصریح کی ہمیں ضرورت نہیں۔

غرض مرزا صاحب جو معجزہ خارق عادت دیکھتے ہیں اس کو حتی الامکان مسمریزم میں داخل کر دیتے ہیں جو ایک قسم کا سحر اور قوت بشری کے حد کے اندر ہے۔ اب مشکل یہ ہے کہ قرآن شریف سے ظاہر ہے کہ ہر زمانے میں کفار معجزات کو سحر اور انبیاء کو ساحر کہا کرتے تھے یہ کوئی نہیں کہتا تھا کہ خدائے تعالیٰ نے انبیاء کو ایک غیر معمولی قدرت دی ہے جس سے ان خوارق عادت کا صدور صرف باذن الہی ہوتا ہے اور مرزا صاحب بھی اسی کے قائل ہیں کہ ان معجزات کا صدور مسمریزمی قوت انسانی سے ہوتا تھا معلوم نہیں کہ ان دونوں مذہبوں میں مابہ امتیاز کیا ہوگا۔ پھر اگر اسی مسمریزمی قوت کے آثار معجزات تھے تو مسمریزم کے عمل کرنے والوں کو بھی انبیاء کہنا چاہیے اور اگر معجزہ خاص اور مسمریزم عام ہے تو تصادق کے لحاظ سے نبی کو من وجہ نبی اور من وجہ ساحر کہنا پڑے گا۔ اس آیت شریفہ میں مرزا صاحب سے پہلے خان صاحب نے تفسیر میں بہت زور لگایا کہ ممکن نہیں کہ وہ پرندے خلاف فطرت زندہ ہوئے ہوں اور نہ کوئی عاقل ایسا سوال کر سکتا ہے کہ دنیا میں مردے کو زندہ کر دکھائے بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے درخواست کی کہ خواب میں یہ بات دکھلا دی جائے چنانچہ ان کی درخواست منظور ہوئی اور خواب میں چار پرندوں کو زندہ ہوتے دیکھ لیا۔ مرزا صاحب نے یہ ترمیم کی، اس کو خواب پر محمول کرنے کی ضرورت نہیں مسمریزم سے کام نکل سکتا ہے جس سے مقصود بھی حاصل ہو جائے گا کہ معجزہ ثابت نہ ہوگا اور واقعہ کا بھی انکار نہ ہوگا۔ مرزا صاحب خدائے تعالیٰ کا بہت ادب کرتے ہیں ورنہ جیسے انبیاء کو ساحر قرار دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے احیائے موقی وغیرہ معجزات کو شرکاذ خیال بتایا ممکن تھا کہ خدائے

تعالیٰ کی نسبت بھی کچھ کہہ دیتے کہ ساحروں کے قصے بیان کر کے لوگوں کو ہندو باطل گمراہ کر رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ عقلاء کی عادت ہے کہ ایسی کوئی بات دل میں آئے تو کسی ایسے پیرایہ میں ظاہر کر دیا کرتے ہیں کہ التکناية ابلغ من التصريح کی روئے مقصود بھی حاصل ہو اور تصریح قبیح سے بھی احتراز ہو یہ تمام وقتیں اور خرابیاں اسی وجہ سے ہیں کہ مرزا صاحب کو نبوت کا دعویٰ ہے اور خارق عادت معجزہ ان سے ظہور میں آنا محال ہے اس لئے وہ معجزات کی توہین کے درپے ہو گئے۔ چنانچہ براہین احمدیہ میں لکھتے ہیں جو معجزات بظاہر صورت ان مکروں سے متشابہ ہیں گو کہ وہ سچے بھی ہوں تب بھی محبوب الحقیقت اور ان کے ثبوت کے بارے میں بڑی بڑی دقتیں ہیں۔ اور نیز براہین صفحہ ۲۲۸ میں لکھتے ہیں۔

تمہید پنجم جس معجزے کو عقل شناخت کر کے اس کے منجانب اللہ ہونے پر گواہی دے وہ ان معجزات سے ہزار ہا درجے افضل ہوتا ہے کہ جو صرف بطور کتھا یا قصے کے مد منقولات میں بیان کئے جاتے ہیں۔ اس ترجیح کے دو باعث ہیں ایک تو یہ کہ منقولی معجزات ہمارے لئے جو صد ہا سال پیچھے پیدا ہوئے ہیں جب معجزات دکھائے گئے تھے تو وہ مشہور اور محسوس کا حکم نہیں رکھتے اور اخبار منقولہ ہونے کے باعث سے وہ درجہ ان کو حاصل نہیں ہو سکتا جو مشاہدات اور مریات کو حاصل ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ جن لوگوں نے منقولی معجزات کو جو تصرف عقل سے بالاتر ہیں، مشاہدہ کیا ہے ان کے لئے بھی وہ تسلی تام کے موجب نہیں ٹھہر سکتے کیونکہ بہت سے ایسے عجائبات بھی ہیں کہ ارباب شعبہ بازی ان کو دکھلاتے پھرتے ہیں گو وہ کمزور فریب ہی ہیں مگر مخالف بداندیش پر کیونکر ثابت کر کے دکھلائیں جو عجائبات اس قسم کے ظاہر ہوتے ہیں کسی نے سانپ ہانک کر دکھلادیا اور کسی نے مردہ زندہ کر کے دکھلادیا اس قسم کی دست بازیوں سے منزہ ہیں جو شعبہ بازی لوگ کیا کرتے ہیں یہ مشکلات کچھ ہمارے زمانے ہی میں نہیں ہوئیں بلکہ ممکن ہے کہ انہیں زمانوں میں یہ

مشکلات پیدا ہوگی ہوں ہی۔ فی الحقیقت جو معجزات مشاہد محسوس ہوں زیادہ تر مفید علم ہونگے۔ اور بڑا فائدہ ان سے یہ ہوگا کہ محسوس ہونے کی وجہ سے انبیائے سابقین کی تصدیق اور زیادہ ہوگی کہ جب امتی لوگ ایسے ایسے معجزات دکھاتے ہیں تو ان کے نبی کے معجزات جو بالا صالت صادر ہوتے تھے ضرور اعلیٰ درجے کے ہونگے اور جتنے خلاف عقل معجزات کتابوں میں لکھے ہیں سب کو مان لینے پر عقل مجبور ہو جائے گی اور گویا ان سب کا وقت واحد میں مشاہدہ ہو جائے گا اسی وجہ سے جس جس زمانے میں اولیاء اللہ کی کرامات لوگوں نے برائے العین دیکھ لی ان کو وقوع معجزات میں ذرا بھی شک نہ رہا جو لوگ اس امت مرحومہ میں اولیاء اللہ کے معتقد ہیں کرامات کے تواتر سے معجزات کا ان کو کچھ ایسا یقین ہے کہ اگر کسی ضعیف روایت سے بھی کوئی معجزہ ثابت ہو تو اس کے وقوع میں ذرا بھی تردید نہیں ہوتا اس سے ظاہر ہے کہ اس زمانے میں اگر معجزات صادر ہوں تو مسلمانوں کے اعتقاد کو اصلی معجزات کی تصدیق میں راسخ اور مستحکم کر دیں گے جس سے نبوت پر ایمان مکمل ہو جائے گا اور نبی روشنی والے جو عقول کی اطاعت میں ایمان سے علیحدہ ہوئے جاتے ہیں، دین سے خارج نہ ہوں گے اور ادیان باطلہ پر حجت قائم ہوگی کہ جس نبی کے تابع کا یہ حال ہو تو متبوع یعنی نبی ﷺ کی کیا حالت ہوگی۔ پھر اس مشاہدے کی بدولت جن کی طبیعت میں صلاحیت ہے وہ مشرف باسلام بھی ہوں گے اور حدیث شریف علماء امتی کا نبیاء بنی اسرائیل کا مضمون پورے پورے طور پر صادق آجائے گا یہی وجہ تھی کہ ہندوستان وغیرہ میں لاکھوں آدمی اولیاء اللہ کی کرامات دیکھ کر مشرف باسلام ہوتے گئے۔ جس سے دین کی روز افزوں ترقی ہوئی جیسا کہ بزرگان دین کے تذکروں اور تواتر سے واضح ہے۔

مگر مرزا صاحب ان معجزات کو کٹھا اور قصوں کے مد میں داخل کر کے فرماتے ہیں کہ ممکن ہے وہ مشہدہ بازیاں ہوں۔ مسلمان تو پہلے ہی سے ضعیف الاعتقاد ہو رہے تھے

اگر مرزا صاحب کی تقریر خدا خواستہ اثر کر جائے تو رہا سہا ایمان بھی گاؤ خورد ہو جائے گا اور پوری پوری نیچریت طبیعتوں میں آجائے گی مرزا صاحب کو کس نے مجبور کیا تھا کہ خواہ مخواہ معجزے دکھائے جس کے دفعیہ کی یہ تدبیر نکالی جس کا مقصد یہ ہے کہ معجزے کل انبیاء کے بے اصل ٹکڑے بن جائیں۔ ہاں جب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ہر شخص کو پتہ اور نشانی طلب کرنے کی ضرورت ہوئی کیونکہ معجزہ نبوت کا لازمہ ہے۔ اگر فرمائیں کہ میں نے تو ظنی نبوت کا دعویٰ کیا تھا جو اولیاء اللہ کو حاصل ہے تو پوچھا جائے گا کہ وہ کون ولی ہے جو ظنی نبوت کا دعویٰ کر کے بطور تحدیٰ معجزے دکھلانے کھڑا ہو گیا تھا جیسے کہ آپ معجزے اس غرض سے دکھلا رہے ہیں کہ نبوت ثابت ہو۔ کسی تذکرے یا تاریخ میں بتلا دیں کہ فلاں ولی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی اور رسول اللہ ہوں، خدا نے مجھے بھیجا ہے اور جو شخص مجھ پر ایمان نہ لائے وہ کافر اور دوزخی ہے اور اس کے پیچھے نماز درست نہیں اور میرے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے اور میری بی بی کو ام المؤمنین کہو اور اس کے بعد یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں معجزے بھی دکھلاتا ہوں۔

الحاصل ظنی نبوت اگر بمعنی ولایت لی جائے تو اس کے لئے معجزہ شرط نہیں پھر معجزات دکھلانے کا دعویٰ ہی کیوں کیا اور اگر اس نبوت کا دعویٰ ہے جس کے لئے معجزہ شرط اور لازم ہے تو ان معجزات کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ ایسی کھلی کھلی نشانیاں ہوں کہ ہر شخص سمجھ جائے کہ ان کا تعلق خاص خدا کے تعالیٰ کی قدرت سے ہے اور بدایہ یہ معلوم ہو جائے کہ وہ امور آدمی کے اقتدار سے خارج ہیں نہ سریرم کو ان میں دخل ہے، نہ سحر کو ان سے تعلق، نہ کانہوں کی کہانت کو گنجائش ملے جو پیشین گوئیاں کرتے ہیں، نہ عقل کا ان میں تصرف ہو۔

علامہ زر قانی رحمہ اللہ علیہ نے شرح مواہب اللندیہ میں لکھا ہے کہ قبیلہ کندھ کا ایک وفد آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا جس میں اسی (۸۰) سوار تھے انہوں نے بطور امتحان کسی شرف میں نڈی رکھ دیے اور آنکھ بند کر کے کہا فرمائیے کہ اس میں کیا ہے؟

حضرت ﷺ نے فرمایا سبحان اللہ! یہ کام تو کائنات کا ہے اور کائنات کو کھانتا کون ہے؟ اور کون ہے جو اس کا انجاء دوزخ ہے۔ انہوں نے کہا پھر ہمیں کیونکر معلوم ہو کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہو۔ حضرت ﷺ نے وہیں بڑی ہوئی چند کنکریاں اٹھا کر فرمایا دیکھو کنکریاں میری رسالت پر گواہی دیتی ہیں۔ چنانچہ ان کنکریوں سے تین کی آواز انہوں نے اپنے کانوں سن لی اور وہ سب فوراً بول اٹھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں بیشک آپ رسول اللہ ہو۔ دیکھتے معجزہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے صدور میں سوائے قدرت الہی کے کسی اور چیز کا لگاؤ ہے، نہ تصنع، نہ شروط و قیود ہیں، نہ بیچ و دار عبارتیں، نہ وہ پہلو دار فقرے کہ جن سے موقع پر گریز کا راستہ ملے جیسا کہ مرزا صاحب کے الجہات میں یہ سب باتیں ہوا کرتی ہیں۔

مرزا صاحب کو عیسیٰ (علیہ السلام) کے تمام معجزات میں صرف ایک معجزہ پسند اور قابل تصدیق معلوم ہوا جو براہین احمدیہ صفحہ ۳۶۱ میں لکھا ہے۔ یہ ہوا اسکر یوٹی کی خراب نیت پر مسیح کا مطلع ہو جانا اس کا ایک معجزہ ہی تھا جو اپنے شاگردوں اور صادق الاعتقاد لوگوں کو دکھایا۔ اگرچہ اس کے دوسرے عجیب کام باعث قصہ وحش اور یوحنا آید مذکورہ بالا وَاَمَّا قَدْ ذَرَوْا اللّٰهَ حَقِّ قَدْ ذَرَوْا کے مخالف کی نظر میں قابل انکار اور کل اعتراض بٹھہر گئے اور اب بطور حجت مستعمل نہیں ہو سکتے لیکن معجزہ مذکورہ بالا منصف مخالف کی نظر میں بھی ممکن ہے کہ ظہور میں آیا ہو یعنی۔ معجزہ مذکورہ بالا کا اشرار اس طرف ہے کہ ایک شخص نے عیسیٰ (علیہ السلام) سے نشانی طلب کی انہوں نے کہا کہ کوئی نشان دیا نہ جائیگا اسی کی نسبت مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ وہ ظہور میں آیا ہو جس معجزے کو خود قبول کرتے ہیں اس کی نسبت فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ظہور میں آیا ہو۔ اس سے ظاہر ہے کہ دوسرے معجزات جیز امکان ہی سے خارج ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے معجزات عیسیٰ (علیہ السلام) کے حق تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں ان کا ظہور مرزا صاحب کے نزدیک ممکن ہی نہیں۔ جب قرآن کی تصدیق میں یہ حال ہے تو حدیث و اجماع کا کیا پوچھنا ہے۔

جن معجزات کی نسبت حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ یعنی انبیاء کھلے کھلے معجزے اپنی قوموں کو دکھلایا کرتے تھے۔ ایسے معجزے ممکن نہیں کہ مرزا صاحب دکھائیں اس لئے کہ وہ قوت بشری کے امکان سے خارج ہیں اور مرزا صاحب کو معجزے دکھانے کی ضرورت ہے اس لئے انہوں نے اصلی معجزات سے گریز کر کے یہ تدبیر نکال لی کہ معجزوں کی دو قسمیں کر دیں ایک نقلی دوسری عقلی۔ چنانچہ ازالہ الادہام صفحہ ۳۰۱ میں لکھتے ہیں دوسرے عقلی معجزات ہیں جو اس خارق عادات عقل کے ذریعے سے ظہور پذیر ہوتے ہیں جو الہام الہی سے ملتی ہے۔ جیسے حضرت سلیمان (علیہ السلام) کا وہ معجزہ جو صوح ممود من قواریر ہے جس کو دیکھ کر بلقیس کو ایمان نصیب ہوا۔ اور نیز اسی کے صفحہ ۳۰۲ میں لکھتے ہیں اس سے کچھ تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ حضرت مسیح نے اپنے دادا سلیمان کی طرح اس وقت کے مخالفین کو یہ عقلی معجزہ دکھلایا ہو اور ایسا معجزہ دکھلانا عقل سے بعد نہیں کیونکہ حال کے اکثر صنائع ایسی چیزیں بنا لیتے ہیں کہ وہ بولتی بھی ہیں۔

بلقیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اسلام کا واقعہ سورہ نمل میں بشرح وسط مذکور ہے ہد ہد کا نامہ لیجانا تخت کا ایک لمحے میں صدمہ کوس سے آجانا، صوح ممود من قواریر یعنی شیش محل اسی سے متعلق ہیں۔ چونکہ کیوتر کی نامہ بری مشہور ہے شاید ہد ہد کا بھی اسی پر قیاس کیا جائے گا کہ اس کو بھی تعلیم دی گئی ہوگی مگر ادنیٰ تاہل سے معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ تعلیم پذیر نہیں ہو سکتا اس لئے کہ وہ وحشی الطبع ہے نفس سے چھوٹے ہی اڑ جاتا ہے اور پھر واپس آنے کی توقع نہیں اور کیوتر کتنا ہی دور اڑے اپنے مالک کے گھر آ جاتا ہے غرض ہد ہد کے ذریعے نامہ و پیام کرنا ایک ایسا معجزہ تھا کہ انسانی قوت کو اس میں کچھ بھی دخل نہیں۔ اور اس سے بڑھ کر تخت کے منکوانے کا معجزہ تھا۔ تقابیر میں لکھا ہے کہ بلقیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تخت سے نہایت دلچسپی تھی جب اس نے سلیمان (علیہ السلام) کی طرف جانے کا قصد کیا تو اس تخت شاہی کو

ایک ایسے مکان میں رکھا جس میں سات حجرے درجہ تھے ساتویں حجرے میں اس کو رکھ کر تمام حجروں کو مقفل کر دیا تاکہ کسی کا گزر وہاں نہ ہو پھر مزید احتیاط کے لئے پہرے چوکیاں اس مکان کی حفاظت کیلئے مقرر کئے۔ اب خیال کیجئے کہ جس تخت کے ساتھ مکہ کو ایسی دلچسپی ہو اس میں کیسی کیسی خوردہ کاریاں اور صنعتیں نہ ہوں گی۔ یہی وجہ تھی کہ سلیمان علیہ السلام نے اس کی تمام ریاست و ممالک سے صرف اسی تخت کو منتخب کر کے منگوا لیا تاکہ ان کا تعلق خاطر اس مرغوب و محبوب چیز سے نہ رہے۔ چنانچہ مولانا نے روم فرماتے ہیں۔

چونکہ بلقیس از دل و جان عزم کرد بزمان رفتہ ہم افسوس خورد
ترک مال و ملک کرد او آچنان کہ تیرک نام و ننگ آن عاشقان
تخت مال و تخت مخزن تخت رخت می درخش نامدا لاجز کہ تخت
پس سلیمان از دوش آگاہ شد کزدل ادا دل اورا شد
دید از دورش کہ آن تسلیم کیش تنخش آمد فرقت آن تخت خویش
آن بزرگی تخت کز حدی فزود نقل کردن تخت را امکان نبود
خوردہ کاری بود و تفریقش خطر بچو او صال بدن با ہم دگر
پس سلیمان گفت گرچہ فی الاخیر سرد خواہ شد برد تاج و سریر
لیک خود با این ہم بر نقد حال جست باید تخت اورا انتقال
نانہ گرد و خشتہ ہنگام لقا کرد کاندہ حاجتش گرد دروا

پھر بلقیس کی اقامت کے لئے ایک محل بنوایا جس کا فرش شیشے کا تھا اور اس کے تنے ایک حوض جس میں مچھیاں چھوٹی ہوئی ان شفاف شیشوں سے نمایاں ہوتی تھیں جب بلقیس آئیں تو سلیمان علیہ السلام نے کہا۔ اھ کذا عو شک یعنی کیا تمہارا بھی تخت ایسا ہی تھا اس کے جواب میں اس خیال سے کہ بڑا اپنا تخت اس مدت قلیل میں صحیح و سالم کیونکر پہنچ سکتا

ہے۔ بادی النظر میں یہ کہہ تو دیا کہ کچھ نہ ہو یعنی یہ ہو ہو ویسا ہی ہے مگر سلیمان علیہ السلام کے سوال کو سوچا کہ اس سے عقل کا امتحان مقصود ہے اور تخت کو غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ اپنا ہی تخت ہے جو معجزے سے صحیح و سالم پہنچ گیا ہے اور فوراً کہہ دیں کہ و اوتینا العلم من قبلہا و کنا مسلمین یعنی ہم کو تو اس معجزے سے پہلے ہی آپ کا برگزیدہ خدا ہونا معلوم ہو گیا تھا اور تب ہی آپ کو مان گئے تھے۔ اس سوال و جواب کے بعد بلقیس سے کہا گیا کہ اس محل میں جاؤ انہوں نے وہاں پانی خیال کر کے پائے اٹھائے۔ کہا گیا اس کی ضرورت نہیں شیشے کا فرش ہے اس وقت انہوں نے کہا رب انی ظلمت نفسی و اسلمت مع سلیمان اللہ رب العالمین یعنی میں نے بیشک اپنے نفس پر ظلم کیا کہ ایسے جلیل القدر نبی کے پاس آنے میں تاخیر کی جن کی سلطنت ظاہری کا یہ حال کہ پرند چرند جنات تک تابع فرمان اور سلطنت باطنی کی وہ کیفیت کہ محال کو تصرف باطنی اور معجزے سے واقع کر دکھاتے ہیں اور شفقت اور عزت بخشی کی یہ صورت کہ ایسا بے مثل و بے نظیر مکان آنے سے پہلے تیار کر رکھا غرض اس معذرت کے بعد اپنے قدیم ایمان کو اسلمت مع سلیمان اللہ رب العالمین کہہ کر سلیمان علیہ السلام کی تسکین کر دی۔

اب دیکھئے کہ بلقیس کا ایمان تخت دیکھنے کے وقت قرآن شریف سے ثابت ہے جس پر و کنا مسلمین گواہی دے رہا ہے اور مرزا صاحب کہتے ہیں کہ شیش محل کا عقلی معجزہ دیکھ کر انہوں نے ایمان لایا۔ افسوس کا مقام ہے کہ صرف اس غرض سے کہ کوئی عقلی معجزہ ثابت کر کے اپنے عقلی تدابیر کو معجزے قرار دیں اور نبی بن بیٹھیں قرآن میں تصرف کر رہے ہیں کہ واقعات کی شکل بدل کر تحریف اور تفسیر بالرائے کرتے ہیں پھر جہاں خود کو ضرورت ہوتی ہے تو فرماتے ہیں تفسیر بالرائے کرنا مسلمان کا کام نہیں اب ان کو کیا کہنا چاہیے۔ اس سے بڑھ کر قرآن میں کیا تصرف ہوگا کہ حق تعالیٰ عسی اللہ کے معجزے کے باب میں

فیکون طیاراً باذن اللہ فرماتا ہے کہ ان کی بنائی ہوئی چڑیاں پرندہ ہو جاتی تھیں اور وہ کہتے ہیں پرندہ نہیں ہوتی تھیں بلکہ جس مٹی سے وہ چڑیاں بناتے وہ اپنے حال پر رہتی تھیں یعنی پرندہ نہیں بنتی تھیں کما مگر۔

مرزا صاحب براہین احمدیہ صفحہ ۱۵۹ میں جہاں وحی اور کتاب آسمانی کی ضرورت ثابت کرتے ہیں لکھتے ہیں کہ جو لوگ اپنی عقل کے زور سے خدا کی معرفت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ ہم نے اپنی ہی عقل کے زور سے خدا کا پتہ لگایا ہے اور ہمیں انسانوں کو ابتدا میں یہ خیال آیا کہ کوئی خدا مقرر کرنا چاہیے اور ہماری کوشش سے وہ گوشہ گنہی سے باہر نکلا وغیرہ۔ پھر لکھتے ہیں کہ یہ اعتقاد بت پرستوں کے اعتقاد سے کچھ کم نہیں بھی۔

جب عقل سے خدا کو پہچانا بغیر وحی آسمانی بت پرستی سے کم نہ ہو تو عقل سے وحی الہی کو رد کرنے کا کیا حال ہونا چاہیے۔ اور نیز براہین احمدیہ صفحہ ۴۰۸ میں لکھتے ہیں پس اس صورت میں ہماری نہایت کم ظرفی اور سفاقت ہے کہ ہم اس اقل قلیل عقل کے پیمانے سے خدا کی غیر محدود حکمتوں اور قدرتوں کو ناپے لگیں۔ اور نیز براہین صفحہ ۲۹۰ میں لکھتے ہیں اے لوگو! اس بات کے سمجھنے میں کچھ بھی وقت نہیں کہ عقل انسانی مغیبات کے جاننے کا آلہ نہیں ہو سکتی تھی۔ فی الواقع یہ بات بدیہی ہے کہ زمانہ گذشتہ کے واقعات ہمارے حق میں مغیبات ہیں جن میں عقل چل نہیں سکتی پھر اس کو آلہ بنا کر قرآن کو رد کیوں کر رہے ہیں؟ شاید یہاں یہ کہا جائے گا کہ بذریعہ الہام معلوم ہوا کہ ان کے بنائے ہوئے پرندے طیر نہیں ہوتے تھے تو ہم کہیں گے کہ خدائے تعالیٰ فیکون طیاراً باذن اللہ فرماتا ہے اور ان کا الہام اس کی تکذیب کرتا ہے تو ایسا الہام بیشک شیطانی ہے جس کے مرزا صاحب بھی قائل ہیں۔

تقریباً اسے معلوم ہوا کہ کلوں کو ایجاد کرنے، شیشے کا فرش بچھانا مرزا صاحب کے نزدیک معجزات سے ہیں جو نبوت پر دلیل ہو سکتے ہیں جیسا کہ انہوں نے سلیمان اور عیسیٰ علیہ

الہام کے معجزات سے ثابت کیا۔ اس صورت میں یہ کہنا پڑے گا کہ امریکا اور یورپ میں جتنی گلیں ایجاد کرنے والے ہیں وہ سب انبیاء ہیں پھر مرزا صاحب کی کیا خصوصیت۔ شاید یہاں یہ کہا جائے گا کہ ہمیں الہام بھی ہوتا ہے سو یہ جواب نہیں ہو سکتا اس لئے کہ شہد کی مکھی کو بھی الہام بلکہ وحی ہوتی ہے کما قال وَاَوْحِیْ رَبُّکَ اِلَی النَّحْلِ۔ اور ہر فاسق و فاجر کو بھی الہام ہوتا ہے کہ کما قال تعالیٰ فَالْتَمِمْهَا فُجُورَہَا وَتَقْوَاهَا۔ جب بھی مرزا صاحب کی خصوصیت نہ رہی۔

عقلی معجزات ثابت کرنے سے مرزا صاحب کا مقصود یہی معلوم ہوتا ہے کہ جتنی کاروائیاں وہ کمال دانائی سے کر رہے ہیں جن کی نہ تک ہر کسی کی عقل نہیں پہنچ سکتی، معجزے سمجھے جائیں۔ مثلاً براہین احمدیہ کو اس چالاکی اور حزم سے لکھا کہ بہت سے مولویوں نے اس کی تصدیق کر لی اور ان کو خیر تک نہ ہوئی کہ ہم کن باتوں کی تصدیق کر رہے ہیں پھر آہستہ آہستہ وہی الہام جو براہین میں لکھے تھے ان کی تفسیر کر کے مولویوں کو کافر اور اپنے کو عیسیٰ موعود بنالیا۔ اور نیز پیشین گوئیوں میں ایسے مفید شروط و قیود لگاتے ہیں کہ ہر پہلو پر کامیابی ہو۔ مثلاً مسٹر بہتم کی موت کی پیشین گوئی کی کہ اگر رجوع الی الحق نہ کرے تو اتنے سال میں مر جائے گا جب اس مدت میں نہ مرا تو فرمایا کہ اس نے رجوع الی الحق ضرور کی تھی۔ اب وہ ہزار طرح سے کہے کہ میں نے رجوع الی الحق نہیں کیا مگر سب کا ایک ہی جواب کہ دشمن کی بات کا اعتبار ہی کیا۔

تجا کے حالات میں لکھا ہے کہ کسی دوست نے ان سے گدھا مانگا انہوں نے عذر کیا کہ کوئی شخص لے گیا ہے۔ یہ باتیں ہوئی رہی تھیں کہ گدھا پکارا اور اس دوست نے کہا کہ حضرت گدھا تو گھر میں موجود ہے جا صاحب تھے بڑے ہوشیار، فوراً جواب دے دیا کہ تم بھی عجیب آدمی ہو میں خود کہہ رہا ہوں کہ گدھا نہیں ہے اور تم گدھے کی بات کا اعتبار کرتے ہو۔ کیا گدھے کی گواہی بھی قبول ہو سکتی ہے؟

آخر جس کا حال آئندہ معلوم ہوگا اس کے واقعے سے ظاہر ہے کہ کسی دانائی

اور عقلی معجزے سے اس نے اپنی نبوت جمالی جس پر لوگ ایمان لائے مگر اسلام اس کو اسی نگاہ سے دیکھتا ہے جو کسی کذاب مفتری جعلساز کو دیکھنا چاہیے۔ اس قسم کی کارروائیوں کو معجزات تو کیا استدراج بھی نہیں سمجھ سکتے غرض مرزا صاحب کے عقلی معجزے معجزات ہی سمجھے جائیں تو جتنے جھوٹے نبیوں نے اس قسم کے معجزے دکھائے ان کی نبوت کی بھی تصدیق کرنی پڑے گی اس لئے کہ نبوت ملزوم ہے اور معجزات اس کے لازم مساوی۔ اور قاعدہ مسلم ہے کہ لازم مساوی کے وجود سے ملزوم کا وجود ہو جاتا ہے غرض کہ ان معجزات کی تصدیق سے نبوت کی خود تصدیق ہو جائے گی مگر جو شخص خاتم النبیین پر ایمان لایا ہو وہ ان کی نبوت کی تصدیق کو کفر جانتا ہے اس لئے مرزا صاحب کے عقلی معجزے اعتبار کے قابل نہیں۔ مرزا صاحب ازالہ الاحیاء صفحہ ۲۸۱ میں لکھتے ہیں کہ یہی معجزہ آسمان سے اترنے کا ہمارے نبی ﷺ سے بھی مانگا گیا تھا اور اس وقت اس معجزے کے دکھانے کی بھی ضرورت تھی کیونکہ آنحضرت ﷺ کے انکار رسالت کرنے سے جہنم ابدی کی سزا تھی مگر پھر بھی خدائے تعالیٰ نے یہ معجزہ نہ دکھلایا اور سالکوں کو صاف جواب ملا کہ اس دارالافتاء میں ایسے کھلے کھلے معجزات خدائے تعالیٰ ہرگز نہیں دکھاتا تا ایمان بالغیب کی صورت میں فرق نہ آئے اسی۔ مرزا صاحب کی اس تقریر سے ظاہر ہے کہ کھلے کھلے معجزات حق تعالیٰ ہرگز نہیں دکھاتا مگر حق تعالیٰ نے اس کا رد پہلے ہی فرما دیا چنانچہ قرآن شریف میں انبیاء کے معجزات کی نسبت کبریات و مرآت آیات و عنایات کا لفظ فرمایا ہے جس کے معنی کھلے کھلے معجزات کے ہیں۔ یہاں مرزا صاحب کو اس وجہ سے موقع ملا کہ کفار باوجود کھلے کھلے معجزات دیکھنے کے اقسام اقسام کے معجزے طلب کرتے تھے۔ کوئی کہتا کہ زمین سے چشمے جاری کر دوتا کہ زراعت خوب ہونے لگے۔ کوئی کہتا کہ اپنے لئے بہت ہی شاداب باغ بنالیتے جس میں نہریں نخلستان انگوڑی نمایاں وغیرہ بہ کثرت ہوں۔ کوئی کہتا کہ ایک سونے کا گھر

تیار کر دکھائیے۔ کوئی کہتا کہ آسمان توڑ کر اس کا ایک ٹکڑا اگر کر دکھائیے۔ کوئی کہتا کہ آسمان پر جا کر ایک کتاب ہمارے نام تار لائیے۔ اس قسم کے وہی فضول سوال ہر طرف سے ہونے لگے جس سے حق تعالیٰ کا عتاب ان پر ہوا۔ اس پر مرزا صاحب نے یہ بات جمالی کہ کھلے کھلے معجزات دکھلانے سے حق تعالیٰ انکار کرتا ہے۔ کیا شق اقرار کھلی نشانی تھی جس کی مرزا صاحب بھی ازالہ الاحیاء میں تصدیق کرتے ہیں، یا جمادات و نباتات و حیوانات میں پورا پورا تصرف اس قابل نہ تھا کہ کھلی نشانی سمجھا جائے۔ معجزے کی حقیقت اگر سمجھ لی جائے تو معلوم ہوگا کہ کفار کے اس قسم کے سوالات کیسے فضول اور بے موقع تھے۔ بات یہ ہے کہ جب خدائے تعالیٰ نے کسی نبی کو کسی قوم میں بھیجا تو ان کو چند نشانیاں ایسی دیں کہ جن کو تھوڑی بھی عقل اور طبیعت میں راستی تھی وہ مان گئے کہ بیشک یہ نشانیاں خدای کی دی ہوئی ہیں۔ ممکن نہیں کہ کوئی مفتری اس قسم کا کام کر سکے اس لئے وہ انبیاء کی تصدیق کرتے اور ان پر ایمان لاتے تھے۔ اس کی توضیح کے لئے ہم ایک مثال بیان کرتے ہیں اگرچہ خدائے تعالیٰ کے کارخانے کی کوئی مثال نہیں بن سکتی مگر سمجھنے کے لئے ان مثالوں سے تائید ملتی ہے۔ یہ بات ہر شخص جانتا ہے اور اکثر اس کا تجربہ ہے کہ جب کسی کو اپنے مکان سے مثلاً کسی چیز کے منگنے کی ضرورت ہوتی ہے تو مالک مکان کسی اعتمادی شخص کے ہاتھ بطور نشانی کوئی ایسی چیز بھیجتا ہے کہ گھر والے جان لیں کہ وہ مالک مکان کی بھیجی ہوئی ہے پھر وہ فرستادہ شخص جب وہ نشانی ان لوگوں کو دکھاتا ہے تو وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ مقصود مالک کا اس نشانی کے بھیجنے سے یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر فرستادہ شخص کو اپنا اعتمادی سمجھیں اور جو کچھ کہے مان لیں اور اس کی تعمیل کریں اسی وجہ سے کسی ہی بیش قیمت چیز وہ دھب کرے تو فوراً دے دیں گے اور اگر نہ دیں تو مالک مکان ان پر عتاب اور باز پرس کرے گا کہ میں نے خاص اپنی ایسی نشانی بھیجی تھی جو تم اس کو جانتے

تھے کہ وہ میری ہی بھیجی ہوئی ہے پھر تم نے اس کو دیکھ کر میرے حکم کی تعمیل میں کیوں توقف کیا۔ اسی طرح اگر وہ لوگ اس بھیجی ہوئی نشانی پر کفایت نہ کر کے یہ کہیں کہ فلاں نشانی لے آ۔ مثلاً مالک کی پگڑی اتار لا، مہر وغیرہ، جب بھی قابل عتاب ہوں گے اور مالک ان سے پوچھے گا کہ میں نے جو نشانی بھیجی اس سے مقصود حاصل ہو گیا تھا کہ وہ شخص میرا ہی بھیجا ہوا ہے پھر اس پر کفایت نہ کر کے میرے جیسے ہوئے شخص کی توہین کیوں کی گئی اور اس سخرگی کی کیا وجہ کہ فلاں نشانی اور فلاں نشانی لا۔ جس سے سراسر میری توہین کی گئی اور میرا فضل و غور ٹھہرایا گیا۔ ادنیٰ تاہل سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس سوال کا جواب ان یہود و سوال کرنے والوں سے کچھ نہ ہو سکے گا۔ ہاں اس نشانی میں یہ ضرور ہے کہ مالک کے ساتھ اس کو ایسی خصوصیت ہو کہ کسی جلسہ ساز کی کارروائی اور دعا بازی کا اشتباہ نہ ہو سکے اور اگر مشتبہ نشانی کی تصدیق کر لیں جو کوئی شخص اپنی عقل سے بنا سکتا ہے جب بھی قابل باز پرس ہو سکے اس لئے کہ اکثر بد معاش مشتبہ نشانیاں بنا کر لوگوں کو دھوکہ دیا کرتے ہیں اور یہ توقف ان کی تصدیق کر کے نقصان اٹھاتے ہیں۔

اب غور کیجئے کہ نبی کی نشانی کس قسم کی ہونی چاہیے۔ اگر بقول مرزا صاحب عقلی تدبیر ہی معجزہ ہو جیسے شیش محل وغیرہ تو کیا یہ سمجھا جائے گا کہ وہ خاص خدا کی دی ہوئی نشانی ہے۔ ہرگز نہیں اور تو ہر شخص جس کو معمولی عقل سے کچھ زیادہ ہو بنا سکتا ہے۔

مواہب اللدنیہ میں علامہ قسطلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مسئلہ کذاب نے ایک بار کسی تدبیر سے بوقت میں سالم اندر داخل کر کے قوم کے روبرو پیش کیا کہ دیکھو معجزہ اسے کہتے ہیں چونکہ وہ تدبیر کسی کو معلوم نہ تھی سب مان گئے اور اسی قسم کے اور عقلی معجزے دکھائے تھا جن کو جبلاء آیات و عنات سمجھتے تھے۔ چنانچہ علامہ زرقانی رحمہ اللہ نے شرح مواہب میں لکھا ہے کہ جب وہ مارا گیا۔ ایک شاعر نے مرثیہ لکھا جس کا مطلب یہ ہے کہ اس

۱۔ عملی نشانیاں مثل آفتاب ظاہر کریں۔ کما قال

لهفی علیک ابائمامہ لہفی علی رکبی یمامہ
کم آیتہ لک فیہم کالشمس تطلع من عمامہ

کتاب المختار میں لکھا ہے کہ بعض دوائیں ایسی بھی ہیں کہ اگر سوتے وقت اس کا غور لیا جائے تو آئندہ کے واقعات معلوم ہوتے ہیں چنانچہ جھوٹے مدعی اسی قسم کے تدبیر سے پیشین گوئیاں کیا کرتے ہیں۔

بولس کا عقلی ہی معجزہ تھا کہ سلطنت چھوڑ کر نصاریٰ میں درویشی بیعت سے گیا اور ان کا معتمد علیہ بن کر خوش بیانی اور پرزور تقریروں سے ان کو ان کے قبلے سے منحرف کر دیا اور کل چانوہر حلال کر دیئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا خدا ٹھہرا دیا۔

اخلاق اخرس کا عقلی ہی معجزہ تھا کہ دس برس گونگا رہا اور ایک رات کسی تدبیر سے چہرے کو منور بنا، قرآن نہایت تجوید سے پڑھ علی رؤوس الاشہاد یہ دعویٰ کیا کہ مجھ سے جاہل اور گونگے شخص کو نبوت ملی چنانچہ تمام کتب آسمانی مجھے یاد ہو گئے اور اب بفضلہ تعالیٰ عالم ہوں، جو چاہے مناظرہ کر لے۔

خوزستانی کا عقلی ہی معجزہ تھا کہ کوفے میں ایک مدت ریاضت شاقہ اٹھا کر اپنی پرزور تقریروں سے سب کا معتمد علیہ بن گیا اور آخر تقلید وغیرہ چھڑا کر من لم یعرف امام زمانہ کی حدیث پر زور دیا اور ایک شخص کو امام زمانہ بنا کر ایک عالم کو تباہ کیا۔

بہا فرید بن ماہ کا عقلی ہی معجزہ تھا کہ ایک مہینہ قیص جو کسی نے ویسی دیکھی نہ تھی بہن کر دعویٰ کیا کہ مجھے یہ خلعت خدا نے دی ہے اور اس کے ساتھ کئی الہام اور مکاشفات شریک کر کے نبی بن بیٹھا۔

محمد ابن تو مرث کا عقلی ہی معجزہ تھا کہ ایک عالم کو جاہل پگھل بنا کر ساتھ رکھ لیا پھر

ایک مجمع کثیر میں اس کو عالم بنادیا اور نجوم سے پیشین گوئی کی جو چچی نگلی جس سے ہزار ہا آدمی تک معتقد ہو گئے۔

فتوحات اسلامیہ میں ہے کہ ایک شخص نے مسیحیت اور دوسرے نے مہدویت کا دعویٰ ایک ہی زمانہ میں کیا اور مسیح نے بہت سے عقلی معجزات دکھائے جس سے لوگ دونوں کے تابع ہو گئے۔

مغیرہ ابن سعید جس نے ایک فرقہ مغیریہ قائم کر لیا تھا اس نے بھی عقلی ہی معجزات دکھائے تھے جو اتریم نیرنجات و طلسمات تھے۔

مقتع نے چند عقلی معجزات دکھائے کہ وہیت کا دعویٰ کیا۔

ہزیل کا عقلی ہی معجزہ تھا کہ اپنے گروہ سے متفق اللفظ کہلوادیا کہ ہم ہر صبح و شام اپنے بزرگوں کو دیکھ لیا کرتے ہیں۔

احمد کیال کا عقلی ہی معجزہ تھا کہ قرآن کے معارف اور علوم نفس و آفاق بیان کر کے لوگوں کو تقریر میں بند کر دیتا تھا جس کا دعویٰ تھا کہ اپنا سامق مقرر کسی زمانے میں پایا نہیں گیا۔

فارس بن یحییٰ عقلی ہی معجزات سے عیسیٰ موعود بن گیا تھا۔

تفصیلی حالات ان لوگوں کے حسن ظن کی بحث میں لکھے گئے ہیں وہاں دیکھ لئے جائیں اس کے سوا عقلی معجزے بہت ہیں کہاں تک لکھے جائیں۔ ظاہرین حق کے لئے اسے ہی کافی ہو سکتے ہیں۔

مرزا صاحب نے ایک رسالہ موسوم ”باغجاز المسیح“ لکھ کر اعلان دیا ہے کہ ستر (۷۰) دن میں یہ کتاب میں نے لکھی اور سید مہر علی شاہ صاحب نہ لکھ سکے اس لئے یہ کتاب معجزہ ہے۔ چنانچہ اسی اشتہار میں لکھتے ہیں۔ یہی تو معجزہ ہے اور معجزہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کتاب اگر معمولی خط سے لکھی جائے تو چار جزو سے زیادہ نہیں ہے۔ اس پر مرزا صاحب

کا اپنے مکان میں لکھنا مخالفین کو اس اشتہار کا موقع دیتا ہے کہ خود نے لکھی ہے یا کسی اور سے لکھوائی ہے۔ چنانچہ خود اسی علان میں فرماتے ہیں۔ کہ مخالفین کا خیال ہے کہ یہ اس شخص کا کام نہیں کوئی اور پوشیدہ طور پر اس کو مدد کرتا ہے۔ ستر (۷۰) دن میں چار جزو کی کتاب لکھنا یا لکھوانا اگر معجزہ ہے تو باوجود قلت علم کے اس زمانے میں بھی ایسے معجزات بکثرت ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اگر مرزا صاحب کسی ادیب کے سامنے بیٹھ کر قلم برداشتہ کوئی کتاب لکھ دیں تو بھی وہ معجزہ نہیں ہو سکتا کیونکہ منشی ایسے کام کیا ہی کرتے ہیں چہ جائیکہ اتنی مدت میں ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا جائے اور اس میں دوسرے کی مدد کا گمان بھی ہو تو وہ کیونکر معجزہ سمجھا جائے۔ اگر مرزا صاحب کوئی اعلان جاری فرمائیں کہ اتنی ہی بڑی مسجع کتاب کوئی لکھ دے تو میں نبوت کے دعوے سے توبہ کرتا ہوں تو ملاحظہ فرمائیے کہ کتنے رسالے شائع ہو جاتے ہیں۔ مرزا صاحب نے ستر (۷۰) دن کی مہلت اس چار جزو کے رسالے کے واسطے جو قرار دی تھی اور مقابلہ کے لئے شاہ صاحب وغیرہ کو بلوایا تھا اس سے ظاہر ہے کہ طبیعت آزمائی اور لیاقت نمائی اس سے مقصود تھی کیونکہ جھوٹ کی تلاش اور تک بندی وغیرہ کے لئے کتب لغت وغیرہ کی مراجعت ضرور ہے اور اگر شاہ صاحب نے فی الواقع باوجود اقرار کے اس مدت میں کوئی کتاب نہیں لکھی تو بیشک مرزا صاحب کی ذکاوت طبع اور مہارت فن ادب ان سے زیادہ ثابت ہوگی، مگر اس سے نبوت کا ثبوت محال ہے۔ عبارت میں تکلف سے جھوٹ کا فراہم کرنا اور صنائع و بدائع کا التزام زائد از ضرورت ہے جو صرف طبیعت آزمائی اور لیاقت نمائی کی غرض سے ہوا کرتا ہے، نبوت سے اس کو کچھ تعلق نہیں بلکہ ایسے تکلفات مذموم سمجھے جاتے ہیں۔ بخاری شریف صفحہ ۸۵ میں ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کیف اعظم یا رسول اللہ من لا شرب ولا اکل ولا نطق ولا استہل فمثل ذلک بطل حضرت نے فرمایا انما هذا من اخوان الکھان یعنی یہ

تو کاہنوں کا بھائی ہے۔ چونکہ اعجازِ مسیح میں اس کا التزام کیا ہے تو اس سے ظاہر ہے کہ ان کو اظہارِ لیاقت مقصود ہے۔ اس مقام میں مخالف فیضی کی تفسیر کو ضرور پیش کرے گا جس کی نسبت مرزا صاحب نے براہین احمدیہ صفحہ ۳۷۳ میں لکھا ہے کہ بے لفظ عبارتوں کا لکھنا نہایت سہل اور آسان ہے اور کوئی ایسی صنعت نہیں ہے جس کا انجام دینا انسان پر سخت مشکل ہوا ہے اسی وجہ سے بہت سے منشیوں نے اپنے عربی اور فارسی املا میں اس قسم کی بے لفظ عبارتیں لکھی ہیں اور اب بھی لکھتے ہیں بلکہ بعض منشیوں کی ایسی عبارتیں موجود ہیں جن کے تمام حروف نقطہ دار ہیں اور کوئی بے نقطہ حرف ان میں داخل نہیں رہی۔

جب ذکاوت طبع ہی دکھانا منظور تھا تو کاش ایسی تفسیر لکھ دیتے جس میں تمام حروف نقطہ دار ہوں جس سے مرزا صاحب کی ذکاوت کا حال بھی معلوم ہو جاتا کہ فیضی کے برابر ہے یا زائد۔ اور تمام مخالفین مان لیتے کہ مرزا صاحب ہمارے زمانے میں فخر روزگار ہیں اس موقع میں ہم فیضی کو ضرور قابلِ تحسین کہیں گے کہ باوجودیکہ پورے قرآن کی ایسی تفسیر لکھی مگر نہ دعویٰ نبوت کیا، نہ اس کو معجزہ قرار دیا۔ اور مرزا صاحب چار ہی جزو کا رسالہ اور وہ بھی ایسا کہ تقریباً نصف میں تو سب و شتم اور مدح و ذم و خود ستائی وغیرہ معمولی باتیں ہیں اور ماقی نصف میں اکثر عیسویت سے متعلق مباحث ہیں جو ایک زمانے کی مشاقی اور مزاولت و ممارست سے مرزا صاحب کو حفظ ہیں، ستر (۷۰) دن میں لکھ کر اس کو معجزہ قرار دیتے ہیں، یہ زمانے کے انقلاب کا اثر ہے اگر مرزا صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ رسالہ الہام سے لکھا گیا ہے جیسا کہ اس عبارتِ اشتہار سے ظاہر ہے۔ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حقیقت میں ایک اور ہے جو مجھے مدد دیتا ہے لیکن وہ انسان نہیں بلکہ وہی قادر و توانا ہے جس کے آستانے پر ہمارا سر ہے۔ اس صورت میں مرزا صاحب کے غلبہ کی آسان تدبیر یہ تھی کہ شاہ صاحب کو لکھ بھیجتے کہ آپ مع چند علماء اور ہم کسی جگہ جمع ہوں پھر آپ جس سورۃ کی تفسیر

ہا ہیں لکھنے کی فرمائش کر دیں ہم بلا تکلف مسجع اور بلیغ فصیح الہامی عبارت متصل کہتے جائیں گے اور آپ لکھ لیا کریں۔ پھر جب مرزا صاحب اسی طرح عبارت لکھوادیتے تو کسی کو کلام کی گنجائش ہی نہ رہتی اور ایک ہی جملے میں فیصلہ ہو جاتا اور ممکن ہے کہ اب بھی یہی تدبیر فرمائیں کیونکہ خدا کی مدد تو ابھی منقطع نہ ہوئی ہوگی۔

مگر یاد رہے کہ انشا پر دوازی کیسی ہی بلاغت و فصاحت کے ساتھ بے نقطہ کیوں نہ ہو اگر اعلیٰ درجے تک ترقی کر جائے تو بھی متغنی بنا سکتی ہے۔ نبی نہیں بنا سکتی۔ کیونکہ رسول کے ساتھ نشانی ایسی ہونی چاہیے کہ اس کو بھیجنے والے کے ساتھ خصوصیت ہوتا کہ پرشش کے وقت کسی کو اس عذر کا موقع نہ ملے کہ الہی و نہ نشانی جو ہمیں دکھائی گئی تھی وہ تو ہم جیسے ہی آدمی نے اپنی عقل سے بنائی تھی کوئی بات فوق العادت نہ تھی جو انسان کی قدرت سے خارج ہو۔

نشانی طلب کرنا انسان کے جبلت میں داخل ہے اسی وجہ سے جب کبھی خدائے تعالیٰ نے کسی قوم میں رسول بھیجا اس کے ساتھ کوئی نشانی بھی ایسی دی جس سے پوری حجت قائم ہو جاتی تھی اور نہ ماننے والوں پر عذاب نازل ہوتا۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔
ذَٰلِكَ بَٰرِئَتُهُمْ كَآنَتْ تَآئِيَهُمْ رُسُلُهُمْ بِآلِیِّنَاتٍ فَكَفَرُوا فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ اِنَّہٗ قَوِیُّ
مُجِدِّ الْعِقَابِ یعنی ان لوگوں کو رسولوں نے کھلی کھلی نشانیاں دکھلائیں۔ پھر جب انہوں نے نہ مانا تو اللہ نے ان کو پکڑا اور اللہ قوی اور شدید العقاب ہے

اب دیکھئے کہ جن نشانوں کے قبول نہ کرنے پر سخت مواخذہ ہو وہ کسی کھلی خوارقِ العادات ہونی چاہئیں جس میں کسی قسم کی جعل سازی کا اشتہاد نہ ہو اسی وجہ سے حق تعالیٰ رسولوں کو بھیجنے سے پہلے ان کو نشانیاں دیا کرتا تھا چنانچہ اس آیت سے ظاہر ہے۔ اذھب
اَنْتَ وَاَخَوُکَ بِآیَاتِنِیْ یعنی اے موسیٰ تم اور تمہارے بھائی میری نشانیاں لے کر فرعون کی طرف جاؤ۔ اور ان نشانوں یعنی عصا اور ید بیضا کا امتحان پہلے ہی کر دیا گیا جیسا کہ قرآن

تو کائناتوں کا بھائی ہے۔ چونکہ اعجازِ الٰہی میں اس کا التزام کیا ہے تو اس سے ظاہر ہے کہ ان کو اظہارِ لیاقت مقصود ہے۔ اس مقام میں مخالف فیض کی تفسیر کو ضرور پیش کرے گا جس کی نسبت مرزا صاحب نے براہین احمدیہ صفحہ ۳۷ میں لکھا ہے کہ بے نقط عبارتوں کا لکھنا نہایت سہل اور آسان ہے اور کوئی ایسی صنعت نہیں ہے جس کا انجام دینا انسان پر سخت مشکل ہوا ہے اسی وجہ سے بہت سے منشیوں نے اپنے عربی اور فارسی املا میں اس قسم کی بے نقط عبارتیں لکھی ہیں اور اب بھی لکھتے ہیں بلکہ بعض منشیوں کی ایسی عبارتیں موجود ہیں جن کے تمام حروف نقطہ دار ہیں اور کوئی بے نقط حرف ان میں داخل نہیں آتی۔

جب ذکاوت طبع ہی دکھانا منظور تھا تو کاش ایسی تفسیر لکھ دیتے جس میں تمام حروف نقطہ دار ہوں جس سے مرزا صاحب کی ذکاوت کا حال بھی معلوم ہو جاتا کہ فیض کے برابر ہے یا زائد۔ اور تمام مخالفین مان لیتے کہ مرزا صاحب ہمارے زمانے میں فخر روزگار ہیں اس موقع میں ہم فیض کو ضرور قابلِ تحسین کہیں گے کہ باوجودیکہ پورے قرآن کی ایسی تفسیر لکھی مگر نہ دعویٰ نبوت کیا، نہ اس کو معجزہ قرار دیا۔ اور مرزا صاحب چارہائی جزو کا رسالہ اور وہ بھی ایسا کہ تقریباً نصف میں تو سب و شتم اور مدح و ذم و خود ستائی وغیرہ معمولی باتیں ہیں اور باقی نصف میں اکثر عیسویت سے متعلق مباحث ہیں جو ایک زمانے کی مشاقی اور مزاولت و ممارست سے مرزا صاحب کو حفظ ہیں، متر (۷۰) دن میں لکھ کر اس کو معجزہ قرار دیتے ہیں، یہ زمانے کے انقلاب کا اثر ہے اگر مرزا صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ رسالہ الہام سے لکھا گیا ہے جیسا کہ اس عبارتِ اشتہار سے ظاہر ہے۔ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حقیقت میں ایک اور ہے جو مجھے مدد دیتا ہے لیکن وہ انسان نہیں بلکہ وہی قادر و توانا ہے جس کے آستانے پر ہمارا سر ہے۔ اس صورت میں مرزا صاحب کے غلبہ کی آسان تدبیر یہ تھی کہ شاہ صاحب کو لکھ بھیجتے کہ آپ مع چند علماء اور ہم کسی جگہ جمع ہوں پھر آپ جس سورۃ کی تفسیر

چاہیں لکھنے کی فرمائش کر دیں ہم بلا تکلف مسجع اور ملیح فصیح الہامی عبارت متصل کہتے جائیں گے اور آپ لکھ لیا کریں۔ پھر جب مرزا صاحب اسی طرح عبارت لکھوا دیتے تو کسی کو کلام کی گنجائش ہی نہ رہتی اور ایک ہی جملے میں فیصلہ ہو جاتا اور ممکن ہے کہ اب بھی یہی تدبیر فرمائیں کیونکہ خدا کی مدد تو ابھی منقطع نہ ہوئی ہوگی۔

مگر یاد رہے کہ انشا پر راز کی کہی ہی بلاغت و فصاحت کے ساتھ بے نقط کیوں نہ ہو اگر اعلیٰ درجے تک ترقی کر جائے تو بھی متعین بنا سکتی ہے۔ نبی نہیں بنا سکتی۔ کیونکہ رسول کے ساتھ نشانی ایسی ہونی چاہیے کہ اس کو بھیجنے والے کے ساتھ خصوصیت ہوتا کہ پرش کے وقت کسی کو اس عذر کا موقع نہ ملے کہ الٰہی وہ نشانی جو ہمیں دکھائی گئی تھی وہ تو ہم جیسے ہی آدمی نے اپنی عقل سے بنائی تھی کوئی بات مافوقِ عادت نہ تھی جو انسان کی قدرت سے خارج ہو۔

نشانی طلب کرنا انسان کے جبلت میں داخل ہے اسی وجہ سے جب کبھی خدائے تعالیٰ نے کسی قوم میں رسول بھیجا اس کے ساتھ کوئی نشانی بھی ایسی دی جس سے پوری حجت قائم ہو جاتی تھی اور نہ ماننے والوں پر عذاب نازل ہوتا۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَابِعِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ یعنی ان لوگوں کو رسولوں نے کھلی کھلی نشانیاں دکھلائیں۔ پھر جب انہوں نے نہ مانا تو اللہ نے ان کو پکڑا اور اللہ قوی اور شدید العقاب ہے

اب دیکھئے کہ جن نشانیوں کے قبول نہ کرنے پر سخت مواخذہ ہو وہ کبھی کھلی خوارقِ العادات ہوتی چاہیں جس میں کسی قسم کی جعل سازی کا اشتہا نہ ہو اسی وجہ سے حق تعالیٰ رسولوں کو بھیجنے سے پہلے ان کو نشانیاں دیا کرتا تھا چنانچہ اس آیت سے ظاہر ہے۔ اذهبْ اَنْتَ وَ اَخُوكَ بِآيَاتِنِیْ یعنی اے موسیٰ تم اور تمہارے بھائی میری نشانیاں لے کر فرعون کی طرف جاؤ۔ اور ان نشانیوں یعنی عصا اور ید بیضا کا امتحان پہلے ہی کرا دیا گیا جیسا کہ قرآن

شریف میں مذکور ہے پھر جب فرعون کے پاس وہ گئے تو پہلے یہی کہا کہ ہم خدا کے بھیجے ہوئے اس کی نشانیاں لے کر تیرے پاس آئے ہیں کما قال تعالیٰ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَاتٍ مِنْ رَبِّكَ۔ اور آخر یہی نشانیاں دیکھ کر ہزار ہا جادوگر وغیرہ مسلمان ہو گئے اور جان کی کچھ پروا نہ کی جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْآيَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ نَشَانِیاں اس قوت کی ہوتی ہیں کہ ایک ہی جلسہ میں اجنبیوں کو ایسے مسخر کر لیا کہ جان دینے پر مستعد ہو گئے اور کل انبیاء کی نشانیاں ایسی ہی ہوا کیں۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَفَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا۔ یعنی جب ان کے پاس ہماری نشانیاں آئیں آنکھیں کھول دینے والی تو لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے اور باوجودیکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے مگر انہوں نے ظلم اور شقی سے ان کو نہ مانا۔ اس سے ظاہر ہے کہ اگرچہ نشانیاں دیکھ کر کفار انکار تو کرتے تھے مگر ان کے دل ان کی مغایب اللہ ہونے کا یقین کر لیتے تھے اور ظاہر ہے کہ جب تک وہ نشانیاں قدرت بشری سے خارج نہ ہوں کبھی اس قسم کا یقین نہیں ہو سکتا اسی وجہ سے جہاں غلط آیات کا استعمال قرآن شریف میں ہوا ہے ایسی ہی چیزوں میں ہوا جو قدرت بشری سے خارج ہیں۔ مثلاً قوله تعالیٰ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وقوله تعالیٰ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرْسِلُ الْغُلُوقَ وَقوله تعالیٰ وَمِنْ آيَاتِهِ ان يُرْسِلَ الرِّيحَ وَغَيْرُ ذَلِك۔ ہر چند یہ نشانیاں خاص قدرت الہی پر دال ہیں اور انبیاء سے متعلق نشانیاں ان کی نبوت پر دال تھیں لیکن حق تعالیٰ نے ان دونوں قسموں پر آیات ہی کا اطلاق فرمایا اس لئے کہ دونوں کا صدور خاص قدرت الہی سے متعلق ہے اسی وجہ سے کل آیات کا انکار قدرت الہی کے انکار و مستلزم ہے۔ اور عموماً آیات میں جھگڑنے والوں کی شان میں حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَمَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا یعنی اللہ

کی نشانیاں میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں وقال تعالیٰ كَذَّبَ إِلَيْكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٍ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ لَهُمْ كِبَرٌ مُقْتَنًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَّبَ إِلَيْكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُنْكَبِرٍ جَبَّارٍ یعنی ایسا ہی گمراہ کرتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو حد سے بڑھے ہوئے ہیں اور شک میں پڑے ہوئے ہیں اور بغیر سند کے اللہ کی نشانیاں میں جھگڑتے ہیں ان کو بڑی بیزاری ہے اللہ کے ہاں اور ایمانداروں کے ہاں۔ اسی طرح مہر کرتا ہے اللہ ہر منکبر سرکش کے دل پر۔ یہ بات یاد رہے کہ مرزا صاحب نشانوں کے باب میں جو جھگڑتے ہیں ان کے پاس بھی کوئی سند نہیں۔ کیا ممکن ہے کہ حوض کا قصہ قرآن کے مقابلے میں سند بن سکے ہرگز نہیں۔ اور حق تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ اتَّخَذُوا فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبَرًا مَالَهُمْ بِبَالِغِهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ یعنی جن لوگوں کے پاس کوئی سند نہیں اور ناحق خدا کی نشانیاں میں جھگڑے نکالتے ہیں ان کے دلوں میں تو بس بڑائی کی ایک ایسا ہی ہوس سمائی ہے کہ وہ اپنی اس مرا کو کبھی پہنچنے والے نہیں۔ ان لوگوں کی شرارتوں سے خدا کی پناہ مانگتے رہو۔ بیشک وہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔

مرزا صاحب میں ایسی بڑائی کی ہوس سمائی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے برابر کسی طرح بن جائیں مسیحائی کے درجے تک تو ترقی ممکن نہیں اس لئے ان کی تحقیق میں اپنا یہ مقصود حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَيَوْمَ نَخْشَوْ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ آتَاكُمْ أَنْتُمْ نَعْمَلُونَ یعنی اور جس دن گھیر جائیں گے ہم فرقتے سے ایک گروہ کو جو جھگڑاتے تھے ہماری نشانیاں پھر ان کی مثلین بنائی جائیں گے یہاں تک کہ جب وہ خدا کے روبرو حاضر ہوں گے تو خدا ان سے پوچھے گا کہ باوجودیکہ تم نے ہماری نشانیاں کو اچھی طرح سمجھ بھی نہ تھا کیا تم نے ان کو بے سمجھے جھٹلایا اور کیا کرتے رہے۔

اس میں شک نہیں کہ مرزا صاحب نے نشانوں کی حقیقت کبھی نہیں جب ہی تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خوارق عادات کا انکار ہی کر دیا۔ اور حق تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِيْ اٰيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ اُولٰٓئِكَ فِي الْعَذَابِ مُخَصَّرُوْنَ یعنی جو لوگ مخاصمانہ ہماری نشانوں کے توڑنے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں وہ عذاب میں رکھے جائیں گے۔ ازلۃ الاولیاء کے دیکھنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ مرزا صاحب آیتوں کے توڑنے کے کیسے پیچھے پڑ گئے ہیں گویا انہوں نے اپنا کمال اسی میں سمجھ رکھا ہے۔ یہ نشانوں میں جھگڑنے والوں کی خرابیاں تھیں جن کو مرزا صاحب بھی قرآن میں پڑھتے ہوں گے مگر کچھ پروا نہیں کرتے اور جو لوگ ان پر ایمان لاتے ہیں ان کے لئے کیسی کیسی خوشخبریاں اور بشارتیں ہیں کہ نہ قیامت میں ان کو خوف ہوگا، نہ غم۔ بلکہ اپنی بیبیوں کے ساتھ جنت میں جا کر اعلیٰ درجے کے عیش میں ہمیشہ رہیں گے۔ جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ يٰۤاَعْبَادِ لَا خَوْفٌ عَلٰیْكُمْ الْيَوْمَ وَلَا اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاٰيَاتِنَا وَكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ اَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ تَخْبِرُوْنَ بِصَافٍ عَلَيْهِمْ بِصَحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّاَنْحَوَابٌ فِيْهَا مَانَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ وَلَلَّذِ الْاَعْيُنُ وَاَنْتُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ۔ اب ہر شخص مختار ہے چاہے ایمان لاکر یہ دولت بے زوال حاصل کرے یا جھگڑے کر کے وہ عذاب و نکال۔ حق تعالیٰ صاف فرماتا ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ۔

اگر اللہ تعالیٰ کسی کو رسول بنا کر بھیجے اور نشانی دکھانا اسی کے ذمہ کر دے کہ تو ہی اپنی عقل سے کوئی بات بنا لے میں اپنی خاص قدرتی کوئی نشانی تجھے نہ دوں گا تو رسول کو عرض کرنے کا حق ہوگا کہ الہی کوئی بات عقل سے میں بناؤں تو آخر ان میں بھی عقلمند لوگ ہیں اگر بھید کھل جائے ایسی ہی عقلی بات کوئی دوسرا بنا کر پیش کر دے تو صرف میری رسوائی نہ ہوگی بلکہ تیری قدرت پر بھی الزام آئیگا کہ کیا خدا کوئی ایسی نشانی نہیں دکھلا سکتا تھا کہ آدمی کی قدرت سے خارج ہو اس سے تو رسالت کا مقصود ہی فوت ہو جائے گا۔

اب ہمارے نبی کریم ﷺ کے معجزات پر غور کیا جائے کہ ان کی کیسی کیسی کھلی قدرت کی نشانیاں تھیں کہ عقل کے وہاں پر جلتے ہیں جمادات نباتات حیوانات میں بلکہ عالم علوی تک تصرف کر دکھایا کہ ایک اشارے سے قمر و شمس فرما دیا۔ کیا ممکن ہے کہ ایسی نشانیاں پر کوئی یہ الزام لگا سکے کہ حضرت نے اپنی عقل سے کام لیا تھا۔ جب ایسی ایسی خارق العادات کھلی قدرتی نشانیاں دیکھ کر بھی پھر اور نشانیاں کفار نے طلب کیں تو حکم الہی ہو گیا کہ بس اب ان سے کہہ دیا جائے کہ جو نشانیاں دی گئی تھیں وہ میں نے تمہیں دکھلا دیں مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ تمہاری منہ بولی نشانیاں بھی دکھلایا کروں۔ البتہ ان کو اس قدر حق تھا کہ انصاف کی رو سے یہ شبہ پیش کرتے کہ جتنی نشانیاں دکھلائیں گیں ان کے آسمانی ہونے میں تاہل ہے مگر ممکن نہ تھا کہ اس قسم کا شبہ پیش کر سکتے۔ ہاں بے ایمانی اور قصور عقل سے ساحر اور شاعر کہتے تھے اس لئے کہ ان کی طبیعتوں میں متمکن تھا کہ جو خلاف عقل کام ہو وہ سحر ہے چنانچہ جب ان سے قیامت کا حال بیان کیا جاتا کہ تم مر کر پھر اٹھو گے تو یہی کہتے کہ یہ تو کھلے طور پر سحر ہے کہا قال وَلَیْنِ قُلْتُ اِنْكُمْ مَّبْعُوْتُوْنَ مِنْۢ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُوْلُنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِنْ هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ۔ مگر یہ دعویٰ اس وقت قابل التفات ہوتا کہ کسی ساحر کو ظنیر پیش کر دیتے کہ شمس و قمر وغیرہ مافوق العادات کا ماس نے کیا تھا یا کوئی ایسی کتاب پیش کر دیتے کہ فصاحت و بلاغت میں قرآن سے بڑھ کر یا برابر ہے۔ غرض صد خارق العادات نشانیاں دکھلانے کے بعد حضرت کو کوئی ضرورت نہ تھی کہ ان کی فراموشی نشانیاں بھی پیش کرتے۔

ہاں اس میں شک نہیں کہ آنحضرت ﷺ کے معجزات و فوات شریف تک جاری رہے بلکہ اب تک جاری ہیں مگر وہ کفار کے مقابلے میں اور برکاتیں تھیں نہ تھے چونکہ حضرت کو تصرف فی الاکوان حاصل تھا جس چیز سے چاہتے ایسا کام لیتے جیسے خدمتگاروں سے لیا جاتا ہے۔ مثلاً جب میدان میں حاجت بشری کا تقاضا ہوتا تو درختوں کو کہلا بھیجتے وہ باہم مل کر مثل بیت الخلاء کے ہو جاتے، اسی طرح جب پانی کی ضرورت ہوتی تو خشک کنوئیں کو حکم

ہو جاتا فوراً اس سے پانی اُٹنے لگتا اور اس قسم کے صدمہ بالکہ ہزار ہا معجزے متصل وقوع میں آتے جن میں نہ کسی کا مقابلہ پیش نظر ہوتا، نہ تحدی۔ چونکہ ان میں تحدی مقصود نہ تھی اس لئے بعضوں نے ان خوارق کا نام معجزہ ہی نہیں رکھا کیونکہ یہ امور حضرت کے حق میں ایسے معمولی تصرفات تھے جیسے ہمارے تصرفات اپنے اعضاء و جوارح میں ہوتے ہیں چنانچہ حکماء بھی اس بات کے قائل ہیں۔ جیسا کہ شیخ رحمہ اللہ علیہ نے اشارات کے نمط واسع میں لکھا ہے والنبي متميز باستحقاق الطاعة لاختصاصه بالايات قدل على انها من عند ربه یعنی کمالات ذاتیہ کی وجہ سے نبی کو استحقاق حاصل ہوتا ہے کہ لوگ اس کی اطاعت کریں جس کی وجہ سے وہ تمام عالم میں ممتاز ہوتا ہے اس لئے کہ جو نشانیاں اس کو دی جاتی ہیں وہ یقیناً دلالت کرتی ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہیں اور وہ نشانیاں اسی کے ساتھ خصوصیت رکھتی ہیں کوئی دوسرا وہ نشانیاں نہیں دکھلا سکتا تھی۔ اور نیز شیخ نے اشارات کے نمط عاشر میں لکھا ہے ولا يستبعد ان يكون لبعض النفوس ملكة بتعدى تأثيرها بدنها او يكون لغوتها كانهما نفس ناطقة للعالم یعنی عقلاً یہ بعید نہیں کہ بعض نفوس کو ایسا ملکہ اور قوت حاصل ہو کہ بدن سے متجاوز ہو کر دوسری اشیاء پر اس کا اثر پڑے یا وہ نفس کمال قوت کی وجہ سے یہ درجہ رکھتا ہو کہ گویا تمام عالم کا نفس ناطقہ ہے اور اس میں ایسا متصرف ہے جیسے دوسرے نفوس اپنے ابدان متعلقہ میں تصرف کرتے ہیں۔

یہاں مرزا صاحب ضرور اعتراض کریں گے کہ یہ عقیدہ شرک فی التصرف ہے جیسا کہ انہوں نے عینی یعنی کے معجزہ خلق طیر وغیرہ میں کہا تھا مگر اس کا جواب یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے بعض صفات خاصہ اپنے بندوں کو بھی عطا کئے ہیں جیسا کہ سمع، بصر، علم، قدرت، ارادہ وغیرہ گویا صفات حق تعالیٰ میں علی وجہ الکمال اور اصلہ ہیں اور بندوں میں ناقص طور پر۔ لیکن عطاۃ الہی ہونے کی وجہ سے آخر بندہ بھی سمیع و بصیر وغیرہ کہلاتا ہے پھر ان

میں بھی باہم تفاوت ہے مثلاً کوئی بہت دور سے باریک چیز کو صاف دیکھتا ہے اور کوئی نزدیک سے موٹی چیز کو بھی پورے طور پر نہیں دیکھ سکتا، مگر بصیر دونوں کو کہیں گے۔ اسی طرح ہر شخص کو کچھ نہ کچھ تصرف بھی دیا گیا ہے کسی کو اپنے گھر پر، کسی کو محلے پر، کسی کو شہر پر، کسی کو ملک و قلم پر، پھر تصرف بھی اقسام کے ہیں کوئی اقلیم میں ایسا تصرف کرتا ہے جو دوسرا اپنے گھر میں بھی نہیں کر سکتا۔ پھر جیسے حکام ظاہر پر تصرف کرتے ہیں اسی طرح طبیب اور عامل آدمی کے باطن میں تصرف کرتے ہیں جس کے آثار ظاہر جسم پر نمایاں ہوتے ہیں۔ اسی طرح مسمریزم والا ارواح پر ایسا تصرف کرتا ہے کہ شخص معمول غیب کی خبریں دینے لگتا ہے اور ساحر ارواح خبیثہ پر تصرف کر کے نادر امور ظاہر کرتا ہے جو ان ارواح کے تحت تصرف ہیں۔ غرض حق تعالیٰ نے جس کو جس قدر قوت تصرف عطا کی ہے وہ اپنے مقدورات میں اس کو پورے استعمال کرتا ہے اگر اختیاری تصرف مطلقاً شرک ہو تو کوئی شخص اس قسم کے شرک سے بچ نہ سکے گا۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہو کہ مخلوق کے کل تصرفات کا مدار حق تعالیٰ کی خلق پر ہے۔ ممکن نہیں کہ کوئی شخص اپنے تصرف سے کوئی چیز یا کوئی اثر پیدا کر لیں غایۃ الامر یہ ہے کہ عادت کی وجہ سے آدمی اپنا تصرف خیال کرتا ہے حالانکہ درحقیقت وہ بھی تصرف الہی ہے۔ اس صورت میں کیسا ہی خارق العادت تصرف فرض کیا جائے وہ تصرف الہی سے خارج نہیں ہو سکتا بلکہ معمولی تصرفات مخلوق جب تصرف الہی سمجھے جائیں تو خارق العادت تصرف بطریق اولیٰ تصرف الہی سمجھا جائے گا۔ غرض مسلمانوں کے عقیدے میں جب یہ توحید جمی ہوئی ہے تو ان کے پاس شرک آنے ہی نہیں پاتا البتہ جو لوگ مخلوق کو مستقل فی التصرف سمجھتے ہیں ان کے مشرک ہونے کے لئے خارق العادت تصرف کی کوئی ضرورت نہیں روزمرہ معمولی تصرفات ہی ان کو مشرک بنانے کے لئے کافی ہے۔

اب ہم اس تصرف کا حال کسی قدر بیان کرتے ہیں جس کو ہر شخص اپنے وجدان سے اپنی طرف منسوب کرتا ہے اور یقیناً سمجھتا ہے کہ یہ کام میں نے اپنے ارادے اور قدرت سے کیا۔ یہ بات ظاہر ہے کہ جب آدمی کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو پہلے اس کام کا خیال آتا ہے جس کو ”ہاجس“ کہتے ہیں۔ قبل اس خیال کے آدمی اس سے غافل رہتا ہے یعنی اس خیال کے آنے سے پہلے آدمی میں وہ خیال نہیں ہو سکتا۔ ورنہ تقدم النشیء علی نفسه لازم آئے گا، جو محال ہے۔ بسا اوقات آدمی کسی کام میں مشغول رہتا ہے بلکہ چاہتا ہے کہ کوئی خیال نہ آئے مگر وہ تو آتی جاتا ہے اور خیر تک نہیں ہوتی کہ کیونکر آگیا پھر جب وہ نیا خیال آتا ہے تو پہلے سے جو خیال دل میں موجود رہتا ہے اس کو ہٹا کر آپ اس کی جگہ قائم ہو جاتا ہے اگرچہ کبھی اس خیال کے اسباب ظاہر امور موجود ہوتے ہیں مثلاً کسی چیز کو دیکھنا یا سنتا وغیرہ مگر وہ خیال تو آخر عدم ہی سے وجود میں آکر نہایت دل میں جلوہ گر ہوتا ہے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وجود سے وجود میں آیا، جو تحصیل حاصل اور محال ہے۔ پھر اس معدوم کو جو دینا نہ شرعاً حقوق سے ہو سکتا ہے، نہ عقلاً۔ اگر اس ”ہاجس“ کا وجود آدمی کے اختیار میں ہو تو اول یہ لازم آئے گا کہ انسان بھی کسی معدوم شے کو پیدا کرتا ہے حالانکہ وہ بدیہی البطان ہے اور قطع نظر اس کے اگر وہ اختیاری ہو تو ہر مثل اختیاری کے وجود سے پہلے اس کا علم پھر ایجاد کا ارادہ پھر عزم شرط ہے حالانکہ ابھی معلوم ہوا کہ وہ یکا یک عدم سے وجود میں آتا ہے اور اگر اس کا علم وارادہ پہلے سے موجود ہو تو ہمیں بھی یہی کلام ہوگا کہ ان کا وجود ابتداء ہوا یا ان کا بھی پہلے سے عدم وغیرہ تھا یہاں تک کہ امور موجودہ واقعہ میں تسلسل لازم آئے گا، جو باطل ہے۔ اس سے ثابت ہے کہ اس صورت خیالیہ کا وجود آدمی کے اقتدار و اختیار سے خارج اور خاص موجد حقیقی کے اختیار میں ہے جس نے اس کو وجود عطا کر کے آدمی کے دل میں جگہ دی اور اس کے تو حکماء بھی قائل ہیں کہ موثر حقیقی تمام اشیاء میں حق تعالیٰ ہے۔ جیسا کہ علامہ صدر الدین

شیرازی رحمہ اللہ علیہ نے اسفار اربعہ میں لکھا ہے وقول المحققین منهم ان الموثر فی الجميع هو الله بالحقیقة۔

الحاصل بدلائل یہ ثابت ہے کہ جو خیال آدمی کو آتا ہے اس کا خالق حق تعالیٰ ہی ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ خود حق تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْأَلُوا قَوْلَکُمْ اَوْ اجْهَرُوا بِہٖ اِنَّہٗ عَلَیْہِمْ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ اَلَا یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ۔ یعنی خواہ تم آہستہ کوئی بات کہو یا باواز بلند خدا کے تعالیٰ تو اس بات کو بھی جانتا ہے جو سینوں میں چھپی ہوتی ہے۔ کیا ممکن ہے کہ جس نے اس کو پیدا کیا وہ نہ جانے۔ اس سے ثابت ہے کہ دل میں بات کا پیدا کرنا خدا ہی کا کام ہے۔ مولانا نے روم فرماتے ہیں۔

ہچمان کز پردہ دل بے کمال دمہم درمی رسد خیل خیال
گر نہ تصویرات از یک مغز اند رہے ہم سوئے دل چون میرسد

پھر اس خیال کا باقی رکھنا بھی حق تعالیٰ ہی کا کام ہے۔ ممکن تھا کہ جیسے اس ”ہاجس“ کو خیال سابق کی جگہ قائم کیا تھا اس کی جگہ دوسرے خیال کو قائم کر دیتا پھر احد الثانیین کی ترجیح بھی منجانب اللہ ہی ہے اس لئے کہ حدیث نفس کے وقت جو منافع و مضار کی وجہ سے تردد تھا اس کا منشا ”ہم“ و ”عزم“ کی حالت میں بھی موجود ہے، ہا و جو اس کے عزم کی کیفیت جدیدہ کا ابتداء موجود ہونا بغیر موجد کے ممکن نہیں۔ غرض خیال کے ابتدائی وجود سے آخری درجہ عزم تک جتنے مدارج ہیں یعنی ہاجس، خاطر، حدیث نفس، ہم اور عزم سب خلق الہی ہیں کسی درجے میں آدمی کے فعل کو دخل تام نہیں۔ پھر عزم سے متصل فعل شروع ہوتا ہے اس کی کیفیت حکماء کے نزدیک یہ ہے جس کو شیخ نے قانون میں لکھا ہے کہ حرکت ارادی جو اعضاء سے متعلق ہے اس کی تکمیل اس قوت سے ہوتی ہے جو دماغ سے بواسطہ اعضاء اعضاء میں پہنچتی ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ عضلات جو اعضاء

در باطالت وغیرہ پر مشتمل ہیں جب سٹ جاتے ہیں تو وتر (جو ر باطالت و اعصاب سے منظم اور اعضاء ہیں نفوذ کئے ہوئے ہے) کھینچ جاتا ہے جس سے عضو کھینچ جاتا ہے اور جب عضلہ منہبط ہوتا ہے تو وتر ڈھیلا ہو جاتا ہے اور عضو دور ہو جاتا ہے اس تقریر سے معلوم ہوا کہ جب نفس کسی اور اک کے بعد کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو عضلات کو کشش وغیرہ دے کر کسی خاص وتر کے ذریعے سے جس عضو کو چاہتا ہے ایک خاص طور پر حرکت دیتا ہے۔

حکماء نے تصریح کر دی ہے کہ عضلات آدمی کے جسم میں پانسو انتیس (۵۲۹) ہیں اور اعصاب ستتر (۷۷) ہیں۔ یہاں یہ امر قابل غور ہے کہ نفس کو سر سے پاؤں تک جس عضو کو حرکت دینی ہو پانسو انتیس (۵۲۹) عضلات اور ستتر (۷۷) اعصاب سے اس عضلہ اور اس عصب وغیرہ کو پہلے معین کر لے جو اس مقصود بالحرکت عضو سے متعلق ہے کیونکہ جب تک وہ خاص عضلہ اور عصب وغیرہ معین نہ ہو اور کیف بالخلق حرکت دے تو بار بار ایسا اتفاق ہوگا کہ ہاتھ کو حرکت دینا چاہیں تو کبھی پاؤں کبھی آنکھ وغیرہ حرکت کرنے لگیں گی اور عضلات و اعصاب وغیرہ کا معین کرنا اس بات پر موقوف ہے کہ پہلے تمام عضلات و اعصاب وغیرہ کو معین طور پر جان لے کہ فلاں عصب اور وتر فلاں مقام سے جدا ہو کر فلاں انگلی تک مثلاً پہنچے ہے۔ اس کی مثال بعینہ ایسی ہے کہ جہاں کی ایک تار اکٹھا ہوتے ہیں تو ان تمام تاروں میں سے اس تار کو معین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو اس مقام سے مختص ہو جہاں خبر بھیجی جاتی ہے اس موقع میں عقلاً جس عضو کو چاہیں کمرات و ممرات حرکت دے کر غور و تعمق نظر سے کام لے کر اپنے وجدان کی طرف رجوع کریں کہ اس اختیاری حرکت کے وقت کوئی عضلہ یا وتر یا عصب کی طرف اپنے نفس کو توجہ بھی ہوتی ہے یا اندر کوئی عضلہ یا وتر وغیرہ بھی وجدان سے دکھائی دیتا ہے یا یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو کھینچتے ہیں جس سے وہ عضو کھینچتا ہے ہم یقیناً کہتے ہیں کہ کوئی ان امور کی خبر اپنے وجدان سے ہرگز دے نہیں سکتا

اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو اس کی بھی خبر نہیں کہ اعصاب وغیرہ کو حرکت میں دخل بھی ہے یا نہیں۔ ہاں اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم فلاں عضو کو حرکت دینا چاہتے ہیں پھر ہوتا یہ ہے کہ ادھر خاص قسم کی توجہ ہوئی اور ادھر اس کو حرکت ہو گئی۔ یہاں یہ کہنا بے موقع نہ ہوگا کہ عضلہ وغیرہ کو حرکت دینا بھی ہمارے اختیار سے خارج ہے کیونکہ اختیاری حرکت ہوتی تو اس کا حکم اور ارادہ ہوتا ہے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ عضو کی حرکت کا ارادہ بعینہ عضلہ وغیرہ کی حرکت کا ارادہ ہے اس لئے کہ جب ہمارے وجدان ہی میں نہیں کہ عضلہ وغیرہ کوئی چیز بھی ہے تو پھر یہ کیونکر کہہ سکتے ہیں کہ اس کی حرکت کا ارادہ ہوا پھر جب بحسب تحقیق اطباء یہ ثابت ہے کہ بغیر عضلات وغیرہ کی حرکت کے کوئی عضو حرکت نہیں کر سکتا تو ضرور ہوا کہ وہی ملتفت الیہ بالذات ہوں گو مقصود بالذات ان کی حرکت نہ ہو حالانکہ ملتفت الیہ بالذات بھی عضو ہی کی حرکت ہے یہ عموماً اعضاء کی حرکت اور افعال کا حال تھا۔ اب آنکھوں کے فعل کا حال سنئے کہ دیکھنے کے وقت حدقوں کو ایک مناسبت کے ساتھ پھیرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس وجہ سے کہ جب تک خطوط شعاعی دونوں آنکھوں کے مرئی پر ایسے طور پر نہ ڈالے جائیں کہ جن کے باہم ملنے سے وہاں زاویہ پیدا ہو وہ شے ایک نظر نہ آئے گی کیونکہ ہر ایک آنکھ مستقل طور پر دیکھتی ہے اسی وجہ سے احوال دود دیکھتا ہے پھر دونوں خط کے ملنے سے شے مرئی پر جو زاویہ پیدا ہوتا ہے جس قدر کشادہ ہوگا مرئی بڑی نظر آئے گی اور جس قدر تنگ ہوگا چھوٹی نظر آئے گی اسی وجہ سے ہر چیز نزدیک سے بڑی اور دور سے چھوٹی نظر آتی ہے اس کی تفصیل ہم نے ”کتاب الحقل“ میں کسی قدر شرح و بسط سے لکھی ہے یہاں صرف اسی قدر بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ جب مرئی کے ایک نظر آنے کا مدار خطوط شعاعی کے ملنے پر ہے تو مرئی جس قدر دور یا نزدیک ہوتے جا چکی حدقہ کی وضع بدلتی جائے گی یہاں تک کہ جب وہ بہت ہی نزدیک ہو جائے گی تو حدقہ ناک کی جانب قریب ہو جائیں گے اور بہت دور ہونے کا نوں کی

جانب مائل ہوں گے۔ اب ہم دیکھنے والوں سے پوچھتے ہیں کہ ہر ایک گزیا ہاتھ کے فاصلے پر حد قے کو کس قدر مائل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کو اپنے وجدان میں سوچیں اور اگر وجدان یاری نہ دے تو کسی حکیم کی تقریر سے ثابت کریں کہ اس قدر فاصلے پر کوئی چیز ہو تو حقوق کو اس وضع پر رکھنا چاہیے اور اس قدر فاصلے پر اتنی حرکت دینی چاہیے یہ بات یاد رہے کہ کوئی حکیم اس کا اندازہ ہرگز نہیں بتا سکتا۔ حالانکہ ہم جب کسی چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو بغیر اس کے کہ ہم کو اس کا طریقہ معلوم ہو یہ سب کچھ ہو جاتا ہے ادھر ہماری خاص توجہ ہوئی ادھر حقوق نے اپنے موقع پر آکر شہت جمائی اور ہم کو خبر بھی نہ ہوئی کہ یہ کام کس نے کیا۔ علیٰ ہذا التیاس۔ بات کرنے کے وقت خلق زبان وغیرہ کے عضلات کو کھینچنا اور ڈھیلے چھوڑنا اور مخرج پر جلد جلد لگانا بغیر اس علم کے کہ کہاں کون عضلہ کھینچا جاتا ہے اور ڈھیلہ چھوڑا جاتا ہے اس پر دلیل واضح ہے کہ ہمارے اختیار کو اس میں کچھ دخل نہیں ادھر بات کی طرف توجہ خاص ہوئی اور ادھر زبان کی حرکت اور موقع موقع پر جہاں لگنا ہے شروع ہو گیا اگر کہا جائے کہ یہ افعال طبیعت سے صادر ہوتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ حکماء نے اس کی بھی تصریح کر دی ہے کہ طبیعت محض بے شعور ہے پھر اس کو یہ خبر کیونکر ہوتی ہے کہ نفس فلاں قسم کا کام کرنا چاہتا ہے اور فلاں چیز کو دیکھنا چاہتا ہے اور وہ چیز اس قدر فاصلے پر ہے اور نفس نے فلاں عبارت کو پڑھنا چاہا اور اگر نفس طبیعت کو یہ سب بتا دیتا ہے تو اول تو یہ خلاف وجدان ہے اور اگر بالفرض تسلیم بھی کر لیا جائے تو خلاف تحقیق حکماء ہے۔ اس لئے کہ ان کے نزدیک نفس جزئیات مادیہ کا ادراک نہیں کر سکتا اور جتنے عضلات اور اوتار وغیرہ ہیں سب جزئیات مادیہ ہیں پھر ان مادیات کا ادراک اس کو کیونکر ہو سکتا ہے۔ اگر کہا جائے کہ آدمی کی قدرت یہ سب کام کر لیتی ہے تو ہم کہیں گے کہ قدرت ارادے کے تابع اور ارادہ علم کے تابع ہے جب تک کسی چیز کا علم نہیں ہوتا اس کا ارادہ نہیں ہو سکتا اور جب تک ارادہ نہ ہو قدرت کچھ

کر نہیں سکتی کیونکہ بغیر ارادے کے اگر قدرت کام کرنے لگے تو چونکہ آدمی میں ہر کام کی قدرت ہے تو چاہیے کہ ہر کام ہر وقت ہونے لگے اور آدمی کو دم بھر کی فرصت نہ لینے دے جس سے آدمی اسیانہ مشہور ہو جائے پھر ارادہ بغیر علم کے نہیں ہوتا ورنہ مجہول مطلق کی طرف طلب لازم آئے گی جو محال ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تحریک عضلات وغیرہ میں صرف قدرت بے کار ہے۔ اب یہاں یہ دیکھنا چاہیے کہ فعل کے وقت تحریک عضلات وغیرہ جو ہوتی ہے وہ خود بخود ہوتی ہے یا ہمارے ارادے سے یا خدائے تعالیٰ کے ارادے اور خلق سے۔ چونکہ یہ ثابت ہے کہ کسی چیز کا وجود بغیر موجد کے نہیں ہو سکتا اس لئے خود بخود عضلات وغیرہ کی حرکت باطل ہے اور تقریر سابق سے ثابت ہے کہ ہمارے ارادے سے بھی حرکت نہیں ہوتی تو وہی تیسری صورت باقی رہ گئی کہ حق تعالیٰ اعصاب وغیرہ میں حرکت پیدا کر دیتا ہے یعنی خود حرکت دیتا ہے اور وہ کام وجود میں آ جاتا ہے اور یہی ہونا بھی چاہیے اس لئے کہ وہ حرکت ممکن ہے اور ممکن کے احادیثی نہیں کو ترجیح دے کر اس کو واجب باغیر بنا، حق تعالیٰ ہی کا کام ہے۔

الحاصل فعل کے سلسلے میں ہا جس سے لے کر وقوع فعل تک کوئی درجہ ایسا نہیں نکلتا کہ اس میں حق تعالیٰ کا تصرف نہ ہو۔ اس سے ثابت ہے کہ جس طرح آدمی کی ذات و صفات مخلوق الہی ہیں اس کے جملہ حرکات و سکنات و افعال بھی مخلوق الہی ہیں۔ جیسا کہ خود حق تعالیٰ فرماتا ہے وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ اور حدیث شریف میں یہ دعا وارد ہے اَللّٰهُمَّ اِنْ قُلُوْبِنَا وَنَوَاصِبِنَا وَجَوَارِحِنَا بِيَدِكَ لَمْ تَمْلِكْنَا مِنْهَا شَيْئًا فَادَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِنَا فَكُنْ اَنْتَ وَلِيْنَا وَاهْدِنَا اِلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ یعنی ہمارے دل اور پیشانی کے بال اور ہاتھ پاؤں وغیرہ جو ارج تیرے ہاتھ میں ہیں ان میں سے کسی کا مالک ہم کو تو نے نہیں بنایا۔ جب یہ معاملہ تو نے ہمارے ساتھ کیا تو اب تو ہی ہمارے کاموں کا ولی ہو جا اور ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ اس سے ظاہر ہے کہ ہمارے تصرف اور افعال جن کو ہم اپنے اختیار

اور قدرت کا نتیجہ سمجھتے ہیں، ان میں سوائے ایک توجہ خاص کے ہمارا کوئی دخل نہیں اور اس کا بھی ممدار خدائے تعالیٰ کے ارادے اور خلق ہی پر ہے اور وہ توجہ انہیں اعضاء سے متعلق ہوتی ہے جن کی حرکت سے ہمارے اغراض متعلق ہیں اور بعض اعضاء ہم میں ایسے بھی ہیں کہ کئی ہی توجہ کیجئے، متحرک نہیں ہوتے اور بعض کبھی متحرک ہوتے ہیں اور کبھی نہیں اور بعض کے لئے ایک حد مقرر ہے اس سے زیادہ حرکت نہیں ہو سکتی۔ بہر حال جس قدر ضرورت تھی حق تعالیٰ نے ہمارے جسم پر ہم کو ایک قسم کا تصرف دیا جس کی کیفیت اور حقیقت خود ہمیں معلوم نہیں مگر اس بات کا یقین بھی ہوتا ہے کہ افعال ہمارے ہی اختیار سے وجود میں آتے ہیں بلکہ اپنی دانست اور وجدان میں ایک قسم کی نگوین ہم اس کو سمجھتے ہیں۔

چونکہ حق تعالیٰ کو منظور تھا کہ اپنے رسول سب میں بحسب شرافت ذاتی ممتاز ہیں اور ان کا دباؤ دلوں پر پڑے جیسا کہ ارشاد ہے وَمَا نُرِیْضُ بِالْاٰیٰتِ اِلَّا تَخْوِیْفًا۔ اس لئے ان کو یہ نشانی دی گئی کہ عالم میں تصرف کریں اور تصرف کی وہی صورت کہ ادھر ان کی توجہ خاص ہوئی اور ادھر وقوع منجانب اللہ ہو گیا جیسے ہمارے افعال اختیاری میں ہوا کرتا ہے۔ پھر جو مرزا صاحب ازالہ الاوهام صفحہ ۲۹۶ میں لکھتے ہیں کہ اگر خدا اپنے اذن اور ارادے سے اپنی خدائی کی صفتیں بندوں کو دے سکتا ہے تو بلاشبہ وہ اپنی ساری صفتیں خدائی کی ایک بندے کو دے کر پورا خدا بنا سکتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ ہر چند وہ مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے مگر نہ ان کو مسلمانوں کے عقیدے کی خبر ہے، نہ قرآن کی سمجھ۔ اتنا بھی نہیں جانتے کہ نشانی دینا کسے کہتے ہیں اور خدا بنانا کیا ہوتا ہے۔ اور اگر جانتے ہیں تو خود غرضی سے خدائے تعالیٰ کے کلام کی تکذیب کرنا جانتے ہیں۔ حق تعالیٰ صاف فرماتا ہے وَاتَّيْنَا عِیْسٰی ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنٰتِ یعنی عیسیٰ کو ہم نے کھلی کھلی نشانیاں دیں۔ وہ کہتے ہیں خدا کسی کو ایسی نشانیاں دے ہی نہیں سکتا۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے وہ احيائے موتی

والمیرہ کیا کرتے تھے، مرزا صاحب کہتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کسی رسول کی طاقت نہ تھی کہ بغیر ہمارے حکم کے کوئی معجزہ دکھائے کما قال تعالیٰ وَمَا كَانَ لَوْسُوْلٍ اَنْ یَّاتِیَ بِاٰیَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اپنی عقل کے زور سے وہ معجزے تراشتے تھے جو معمولی اور فطرتی طاقت تھی۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا نے خاص طور پر ان کو کچھ نہیں دیا تھا حالانکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّيْنَاهُمْ اٰیٰتِنَا غُرُضُ کہ مرزا صاحب جو کہتے ہیں کہ اس قسم کے معجزے خدا تعالیٰ کسی کو دے ہی نہیں سکتا کیسی بھاری بات ہے کبروت کلمۃ فخرج من افواههم ان یقولون الا کذباً۔ حالانکہ براہین احمدیہ میں لکھ چکے ہیں کہ قرآن کی سب خبریں صحیح ہیں اور ان کو نہ ماننا بے ایمانی ہے۔ چنانچہ اس کے صفحہ ۲۸۹ میں لکھتے ہیں اور جبکہ اس عالم کا مورخ اور واقعہ نگار بجز خدا کے کلام کے کوئی اور نہیں ہو سکتا اور ہمارے یقین کا جہاز بغیر وجود واقعہ نگار کے تباہ ہوا جاتا ہے اور با دھر صروساں ایمان کی کشش کو درطہ ہلاکت میں ڈالتی جاتی ہے تو اس صورت میں کون عاقل ہے کہ جو صرف عقل ناقص کی رہبری پر بھروسہ کر کے ایسے کلام کی ضرورت سے منہ پھیرے جس پر اس کی جان کی سلامتی موقوف ہے۔ تقریر بالا سے ظاہر ہے کہ براہین میں اس قسم کی باتیں جو کبھی گئیں صرف زبانی اور مصلحتاً تھیں اور مرزا صاحب کے دل میں ان کا کوئی اثر نہیں۔

انبیاء کا درجہ تو ارفع ہے اور ان کو خوارق عادات معجزات دکھلانے کی ضرورت بھی تھی تصرف فی الاکوان تو اولیاء اللہ کو بھی دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت غوث الثقلین علیہ السلام فتوح الغیب میں فرماتے ہیں وَهَنْتُ بِالْتَوْفِیْقِ وَالْقُدْرَةِ وَالْاَمْرِ النّٰفِذِ عَلٰی النّٰفْسِ وَغَیْرِهَا مِنَ الْاَشْیَاءِ وَالتَّکْوِیْنِ بِاِذْنِ اِلٰهِ الْاَشْیَاءِ فِی الدُّنْیَا قَبْلَ الْاٰخِرٰی یعنی ولایت کے ایک درجے میں تمہارا حکم انفس و آفاق میں جاری ہونے لگے گا اور دنیا میں باذن خالق اشیاء تمہیں صفت تکوین دی جائے گی۔ اور دوسرے مقام میں اسی کتاب کے

فرماتے ہیں۔ ثم یرد علیک التکوین فتکون بالاذن الصریح الاغبار علیہ قال تعالیٰ فی بعض کُتُبِهِ یَا اِبْنِ آدَمَ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا اَقُولُ لِلْمَیْمَنِ کُنْ فِیْکُونُ وَاطْعَنِیْ اَجْعَلَکَ تَقُولُ لِشِیْءٍ کُنْ فِیْکُونُ وَقَدْ فَعَلَ ذَالِکَ بِجَبْرِیْ مِنْ اَنْبِیَائِهِ وَخُصُّوْصِهِ مِنْ بَنِیْ آدَمَ یعنی بعد ابتداء شریعت اور طے مقامات مخصوصہ کے صفت تکوین تمہیں دیجائے گی اور کھلے طور پر تم حق تعالیٰ کے اذن سے اشیاء کو موجود کر سکو گے۔ حق تعالیٰ نے بعض کتب میں فرمایا ہے اے ابن آدم! میں اللہ ہوں کوئی معبود میرے سوا نہیں جب کسی شے کو میں مکن کہتا ہوں تو وہ موجود ہو جاتی ہے۔ تو میری اطاعت کر تو تیرے لئے بھی یہ قرار دوں گا کہ جب تو کسی شے کو مکن کہے تو وہ موجود ہو جائے گی اور یہ بات بہت سے انبیاء اور خاص خاص لوگوں کو بھی دی گئی ہے۔ چونکہ مرزا صاحب فتوح الغیب سے بھی استدلال کیا کرتے ہیں اس لئے یہ عبارتیں اس سے نقل کی گئیں۔ اس کے سوا بزرگان دین کے اکثر تذکروں سے ثابت ہے کہ بہت سے اولیاء اللہ کو تصرف فی الکاوان دیا گیا۔ اور برابر وہ تصرف کیا کرتے تھے اگر وہ واقعات لکھے جائیں تو ایک ضخیم کتاب ہو جائے گی۔ قطع نظر اس کے مرزا صاحب کو خود دعویٰ ہے کہ مکن فیکون ان کو بھی دیا گیا ہے مگر مشکل یہ ہے کہ اگر ان سے کوئی خارق العادت تصرف طلب کیا جائے تو ضرور فرمائیں گے کہ وہ تو شرک ہے۔ جب قرآن کو ہم نے اس باب میں نہیں مانا تو خود اس کے کیونکر مرتکب ہو سکتے ہیں۔ اس سے ظاہر اور میرین ہو سکتا ہے کہ مکن فیکون کا دعویٰ صرف لفظی اور فریض کے لئے ہے جس کے کوئی معنی نہیں اور جب یہ ثابت ہے کہ ان کو بے انتہا معجزوں کا دعویٰ ہے مگر مکن فیکون سے متعلق ایک بھی معجزہ انہوں نے نہیں دکھایا تو مخالف کو ایک بہت بڑا قرینہ ہاتھ آ گیا کہ مرزا صاحب کے جتنے معنوی دعوے مثلاً فانی اللہ اور فانی الرسول وغیرہ ہیں سب اسی قسم کے ہیں جو کتابوں سے دیکھ دیکھ کر لکھ لئے گئے ہیں۔

مرزا صاحب از لہ الا وہام صفحہ ۲۹۶ میں لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات متشابہات میں داخل ہیں۔ اس سے مقصود یہ کہ ان کا اعتقاد کرنے کی ضرورت نہیں مگر دراصل یہ بات نہیں بلکہ جو امور خدائے تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق قرآن میں ایسے ہیں جن کا سمجھنا غیر ممکن یا دشوار ہے ان پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ حق تعالیٰ متشابہات کے باب میں فرماتا ہے وَاللّٰہُ اَسْبَحُوْنَ فِیْ الْعِلْمِ یَقُولُوْنَ اَمَّا بِہِ سَلٰةٌ اَسْتَوٰ عَلٰی الْعَرْشِ مِنْ سَلَفٍ صَارِحٌ سے مروی ہے کہ الاستواء معلوم والکیفۃ مجهولۃ والسؤال بدعۃ یعنی نفس استواء بلا کیف پر ایمان لانا ضرور ہے۔ ابراہہ واکمہ وابرص اور احیاء باذن اللہ وغیرہ معجزات میں کوئی ایسی بات نہیں جو سمجھ میں نہ آئے۔ جتنے بیمار طبیعوں کے علاج سے اچھے ہوتے ہیں آخر باذن اللہ ہی اچھے ہوا کرتے ہیں اسی طرح اکمہ اور ابرص بھی اچھے ہوتے تھے اور مسمریم سے تحریک ہوا ہی کرتی ہے۔ رہ گیا جان و الناسوہ بھی کوئی بڑی بات نہیں خدائے تعالیٰ ہمیشہ اجسام میں جان ڈالتا ہی ہے جس سے مرزا صاحب کو بھی انکار نہ ہو گا۔ البتہ اس قدر غیبات ہوتی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تم باذن اللہ وغیرہ کہہ دیا ہوگا پھر اس سے خدا کی قدرت میں کوئی غیبات پیدا ہو گئی تھی کہ نور اللہ صفت احیا معطل ہو گئی یا ان مردوں میں صفت عصیاں پیدا ہو گئی تھی کہ خدا کے اذن سے بھی ان کو جنم نہ ہوئی۔ یہ اعتقاد مشرکوں کے اعتقاد سے بھی بدتر ہے کیونکہ مشرک بھی خدائے تعالیٰ کو خالق عالم اور تصرف سمجھتے ہیں کما قال تعالیٰ وَلَیْنِ سَأَلْنَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَیَقُولُنَّ اللّٰہُ وَقَوْلُہٗ تَعَالٰی وَلَیْنِ سَأَلْنَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَآخٰی بِہِ الْاَرْضَ یَعْلَمُوْنَ لَیَقُولُنَّ اللّٰہُ۔

اب اس کے بعد قابل غور یہ بات ہے کہ مرزا صاحب ضرورۃ الامام میں لکھتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ کسی قدر پردہ اپنے پاک اور روشن چہرہ سے انکار کران سے باتیں کرتا ہے اور بعض وقت ٹھٹھے کرتا ہے کسی کو اس میں شبہ نہیں کہ وجہ اور پردہ وغیرہ متشابہات سے ہیں

مگر مرزا صاحب کو اس کے سمجھنے بلکہ دیکھنے میں ذرا بھی تاثر نہ ہوا اور یہی (یعنی) کے معجزات کو صحابہ کے زمانے سے اب تک کسی نے قشابہ نہیں کہا اور نہ کسی حدیث میں یہ مذکور ہے، نہ عقل ان کے سمجھنے سے قاصر ہے ان کو خود غرضی سے قشابہ میں داخل کر رہے ہیں عجیب بات ہے۔

تمام روئے زمین پر جو اقوام بستے ہیں ان میں تقریباً کل مسلمان یہود و نصاریٰ بت پرست اور مجوس ہیں۔ یہ سب خوارق عادات کے قائل ہیں چنانچہ ہر ایک اپنے اپنے پیشوایان قوم کے کارنامے عجیب و غریب بیان کرتے ہیں جن کا وقوع آدمی کی عقل اور قدرت سے خارج ہے اور بن مانسوں کے جیسے تھوڑے لوگ ہونگے جو اس کے قائل نہیں۔ اگر فلاسفہ خوارق عادات کے قائل نہ ہوتے تو چنداں مستبعد نہ تھا اس لئے کہ خلاف عقل اور خلاف طبیعت بات کو وہ جائز نہیں رکھتے مگر آخر عقلاء ہیں دیکھا کہ معجزات انبیاء کے بتواتر ثابت ہیں اور تواتر سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ بدیہی ہوتا ہے جس کا انکار اعلیٰ درجے کی حماقت ہے اس لئے انہوں نے بڑے شد و مد سے وقوع خوارق کو مدلل کیا چنانچہ اشارات وغیرہ میں اس کے دلائل مذکور ہیں۔

اس آخری دور میں سید احمد خان صاحب کسی مصلحت سے اسلام کی بیخ کنی کی طرف متوجہ ہوئے اور یہ دعویٰ کیا کہ اسلام کوئی معین دین کا نام نہیں بلکہ وہ مفہوم کلی ہے جو ہر دین پر صادق آتا ہے اس کے لئے نہ خدا کی ضرورت ہے، نہ نبی کی۔ چنانچہ تہذیب الاخلاق میں لکھتے ہیں کہ جن لوگوں کی نسبت کہا جاتا ہے کہ خدا کے وجود کے بھی قائل نہیں ہیں میں تو ان کو بھی مسلمان جانتا ہوں اہی۔ اور تفسیر میں لکھتے ہیں ہزاروں شخص ہیں جنہوں نے مجنوںوں کی حالت دیکھی ہوگی کہ وہ بغیر بولنے والے کے اپنے کانوں سے آواز سنتے ہیں مگر اپنی آنکھوں سے اپنے پاس کسی کو کھڑا ہوا باتیں کرتا ہوا دیکھتے ہیں ہاں ان دونوں یعنی مجنوں اور پیغمبر میں اتنا فرق ہے کہ پہلا مجنوں ہے اور پچھلا پیغمبر گو کہ کافر جیسے کو بھی مجنوں

بتاتے تھے اہی۔ یعنی کسی پیغمبر کا وجود مان بھی لیا جائے تو وہ ایک دیوانے کا نام ہے کہ خشکی و بارش سے آواز سنتا ہے اور کسی خیالی شخص کو دیکھتا ہے یعنی فرشتہ سمجھتا ہے جس کی وجہ سے کافر اس کو مجنوں سمجھتے تھے۔ اور تہذیب الاخلاق میں لکھتے ہیں کہ انسان کے دین اور دنیا اور اخلاق اور تمدن اور معاشرت بلکہ زندگی کی حالت کو کرامت اور معجزے پر یقین یا اعتقاد رکھنے سے زیادہ خراب کرنے والی کوئی چیز نہیں اہی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آدمی خوارق عادات کو دیکھ لے تو اس کو خالق کے وجود پر فوراً یقین آجائے گا اور اس کے بعد نبوت یا ولایت پر۔ اور جہان نبوت اور ولایت دل میں جمی تو خان صاحب کا منصوبہ بگڑ گیا اس لئے انہوں نے خوارق کے نزدیک جانے سے روک دیا جس قدر خدا اور رسول کو اثبات حق کے لئے معجزے کی ضرورت ہے اسی قدر خان صاحب کو اس سے نفرت اور وحشت ہے۔ چونکہ مرزا صاحب کو بھی مثل خان صاحب کے نیا دین قائم کرنے کی ضرورت تھی مگر نہ ایسے طور پر کہ خان صاحب نے کیا کہ لوگوں کا دین تو بگاڑ دیا اور اپنا کوئی نفع نہیں، نہ نبوت اپنے لئے تجویز کی، نہ امامت۔ بلکہ مرزا صاحب نیا دین ایسے طور پر قائم کرتے ہیں کہ اپنے لئے منصب نبوت اور امامت، عیسویت وغیرہ مسلم ہو اور خاندان میں عیسویت مستر رہے۔ اس لئے ان کو بھی معجزوں سے وحشت اور نفرت کی ضرورت ہوئی ورنہ اگر کوئی بمقتضائے جبلت انسانی نبوت کی نشانی طلب کرے تو مشکل کا سامنا تھا کیونکہ جیسے پیشین گوئیوں میں کائناتوں وغیرہ کی طرح باتوں سے کام نکل آتا ہے خوارق عادات میں نہیں نکل سکتا اس لئے انہوں نے یہ تدبیر نکالی کہ معجزوں کے دو قسم کئے۔ نقلی اور عقلی۔ نقلی جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں ان کو کھتا اور قصوں کے ساتھ نامزد کر کے ساقط الاعتبار کر دیا اور جو معجزات قرآن شریف میں ہیں ان میں دل کھول کر وہ بحثیں کیں کہ نہ کوئی پادری کر سکتا ہے، نہ یہودی، نہ ہندو، نہ مجوسی۔ اس لئے کہ وہ بھی آخر خوارق عادات کے قائل

ہیں۔ دلائل الزامیہ سے فوراً ان کا جواب ہو سکتا ہے۔ الغرض خوارق العادات میں ایک پہلو یہ اختیار کیا کہ خان صاحب کی طرح ان کے قلع قمع کی فکر کی اور اپنے زعم میں ثابت کر دیا کہ اظہار معجزات میں انبیاء کی طاقت ایک معمولی طاقت تھی جو عوام الناس میں بھی موجود ہے اور خدا کی طرف سے کوئی نشانی ان کو ایسی نہیں دی گئی جو مافوق طاقت بشری ہو۔ اور دوسرا پہلو یہ اختیار کیا کہ خوارق عادات انبیاء سے ظاہر ہو سکتے ہیں مگر ہر کس و نا کس میں یہ صلاحیت نہیں کہ ان کو دیکھ سکے۔ چنانچہ براہین احمدیہ ۳۶۱ میں لکھتے ہیں۔ معجزات اور خوارق عادات کے ظہور کے لئے صدق اور اخلاص شرط ہے اور صدق و اخلاص کے بھی آثار و علامات ہیں کہ کینہ اور مکابرہ درمیان نہ ہو اور صبر اور شہادت اور غربت اور تدلّس سے بہ نیت ہدایت پانے کے کوئی نشانی کے ظہور تک صبر اور ادب سے انتظار کیا جائے تا خداوند کریم وہ بات ظاہر کرے جس سے طالب صادق یقین کامل کے مرتبے تک پہنچ جائے۔ لیکن جو لوگ خدائے تعالیٰ کی طرف سے صاحب خوارق ہیں ان کا یہ منصب نہیں ہے کہ وہ شعبہ بازوں کی طرح بازاروں اور مجالس میں تماشا دکھاتے پھریں اور نہ یہ امور ان کے اختیار میں ہیں بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ ان کے پتھر میں آگ جلا شہ ہے لیکن صادقوں اور مخلصوں کے پر ارادت ضرب پر اس کا ظہور اور بروز موقوف ہے۔

حاصل یہ کہ جو شخص مرزا صاحب سے ان کی نبوت کی نشانی طلب کرے وہ پہلے ان پر ایمان لائے اور نہایت عقیدت و ارادت سے غریب و ذلیل ہو کر مؤدب بیٹھے پھر انتظار کرتا رہے کہ دیکھئے کب نشانی ظاہر ہوتی ہے تاکہ میں ان پر ایمان لاؤں اس وقت خارق عادات معجزہ ظاہر ہوگا اور جہاں کوئی شرط فوت ہوگئی یا قرینے سے معلوم ہوا کہ اس شخص میں کینہ ہے یا مکابرہ کرنا چاہتا ہے تو معجزہ مرزا صاحب کے پاس نہیں آ سکتا۔ عقائد اس تحریر کی شرح خود اپنے وجدان سے کر لیں ہمیں طویل کلامی کی ضرورت نہیں۔ ہاں اتنا تو

کہن ضرور ہے کہ قرآن و حدیث سے اور نیز عقل سے ثابت ہے کہ نشانی اور معجزے کی ضرورت مخالفت اور نہ ماننے کے وقت ہوتی ہے اگر کوئی ابتداء رسالت کو تسلیم کر لے تو اس کے لئے نشانی کی ضرورت ہی کیا۔ یہ امر پوشیدہ نہیں کہ نبی کریم ﷺ نے کسی کافر طالب معجزے سے یہ بھی نہ فرمایا کہ پہلے تم ایمان لاؤ اور منتظر بیٹھے چمقنا کی طرح صدق کی ضرب لگائے جاؤ کبھی نہ کبھی کوئی نشانی دکھ جائے گی۔ فرعون کا واقعہ اظہر من الشمس ہے کہ موسیٰ (علیہ السلام) کا وہ کیسا جانی دشمن تھا پھر اس کے مقابلے میں موسیٰ (علیہ السلام) نے کیسی کھلی نشانی ظاہر کی جواب تک بطور ضرب المثل لکل فرعون موسیٰ کہا جاتا ہے۔

زبان و قلم سے جتنے کام متعلق تھے مرزا صاحب نے ان کو بخوبی انجام دیا۔ الہامات کا سلسلہ متصل جاری رکھا، تالیف و تصنیف و اشاعت کی کمپیاں قائم کر دیں، مدر سے کی مستحکم بنیاد ڈال دی، عقلی معجزات ایسے دکھائے کہ جعلی نبوت کا نقشہ پیش کر دیا جس کو لوگ مان گئے مگر آخر اصلی اور نقلی کا رخنے میں فرق ضروری ہے اس لئے جس کو معجزہ کہتے ہیں وہ نہ دکھلا سکے اور وہ ان سے طلب کرنا بھی تکلیف مالا یطاق ہے۔ انہیں کی ہمت اور سائنسی عقل ہے کہ اس باب میں بھی وہ برابر سوال و جواب کئے جاتے ہیں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ گو سید احمد خان صاحب کو اقد میت اور نئے دین کے بانی ہونے کی فضیلت حاصل ہے لیکن ان کی عقل سے مرزا صاحب کی عقل بدرجہا بڑھی ہوئی ہے اس لئے کہ خان صاحب نے اسلام کی ایسی تعمیل کی کہ کوئی فرد بشر اس سے خارج نہیں رہ سکتا اس سے ان کو کچھ حاصل نہ ہوا اور مرزا صاحب نے جو اسلام کو اپنی امت میں محدود کر دیا اس سے ان کی وہ توقیر ہوئی کہ ان کی تصویر مکانات میں اس اعزاز اور آداب سے رکھی جاتی ہے کہ شاید کرشن جی کی تصویر کو برہمن کے گھر میں ہی وہ اعزاز نصیب ہوا۔

خان صاحب نے نبوت کو جنون قرار دینے سے کچھ فائدہ نہ اٹھایا مرزا صاحب

نے نبوت کا ایک زینہ بڑھا کر وہ ترقی کی کہ قیامت تک مسیحائی کے سلسلے کو اپنے خاندان میں محفوظ کر لیا۔

خان صاحب معجزات کا انکار کر کے دونوں جہاں میں بے نصیب رہے مرزا صاحب نے عقلی معجزات ثابت کر کے لاکھوں روپے حاصل کر لئے جس سے اعلیٰ درجے کے پیمانے پر مدد سے وغیرہ کے کام چلا رہے ہیں۔

نبوت کو عام فطرتی قوت دونوں نے قرار دیا مگر خان صاحب بجز اس کے کہ نبوت گھر گھر کر گئے ان کو ذاتی کچھ فائدہ نہ ہوا بلکہ ان کی امت کے لوگ ان کے بھی مقلد نہ رہے اپنی عقل کے مطابق رائے قائم کر لیتے ہیں اور مرزا صاحب نے اس قوت کو قیود و شروط لگا کر ایسا جکڑ بند کر دیا کہ اس زمانے میں تو ان کے گھر سے نہیں نکل سکتی اور ان کی امت ان کی ایسی قبیح ہے کہ ان کے کلام کے مقابلے میں خدا و رسول کے کلام کو بھی نہیں مانتی۔

معجزات اور خوارق عادت کا جوا انکار کیا جاتا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی کہ دین اور کتب دینیہ سے لوگوں کو چنداں تعلق نہ رہا۔ ورنہ معجزات کا انکار ایک ایسی چیز کا انکار ہے کہ جس کا ہم ضروری ہے اس لئے کہ ہزار ہا صحابہ نے معجزے دیکھے پھر انہوں نے اپنی اولاد اور شاگردوں سے ان کے حالات بیان کئے پھر وہ کتابوں میں درج ہوئے اور ہر زمانہ اور ہر طبقے کے لوگ اس کثرت سے ان کی گواہی دیتے آئے کہ ان سب کا اتفاق کر کے جھوٹ کہنا عقلاً محال ہے اس وقت لاکھوں کتابیں موجود ہیں جن میں معجزات و خوارق عادت کا ذکر ہے۔ مسلمان تو اس تواثر کا انکار نہیں کر سکتے۔ ممکن ہے کہ دوسرے اقوام اس کا انکار کریں مگر انصاف سے دیکھیں تو ان کو بھی انکار کا حق نہیں۔ اس لئے کہ اتنی کثرت کے بعد عقلاً بھی اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ دیکھئے ہندوؤں سے سنتے سنتے کرشن جی کے وجود کا یقین ہو ہی گیا چنانچہ مرزا صاحب کو کرشن جی بننے کی رغبت اسی تواثر کی وجہ سے ہوئی ورنہ صاف فرما دیتے کہ کرشن جی کیسا اس کا تو وجود ہی ثابت نہیں۔

اگر مسلمانوں کی کتابیں جھوٹی ٹھہر جائیں تو اپنے اسلاف کے حالات اور ان کے وجود کی خبر دینے والی کوئی چیز ہمارے ہاتھ میں رہے گی کوئی ملت اور دین والا آدمی ایسا نظر نہ آئے گا جو اپنی دینی کتابوں کو جھوٹی قرار دے کر اپنے کو اس دین کی طرف منسوب کرے۔

جو بات بتواتر پہنچتی ہے اس کو یقین کر لینا آدمی کی فطرتی بات ہے دیکھئے جب بچہ کئی شخصوں کی زبانی سن لیتا ہے یہ تمہارا باپ ہے تو اس کو یقین ہو جاتا ہے جس کے سبب عمر بھر اسے باپ سمجھتا اور کہتا ہے۔ اصل وجہ اس کی یہ ہے کہ آدمی کو حق تعالیٰ نے ایک صفت علم دی ہے جس پر اس کا کمال موقوف ہے۔ علم سے مراد یہاں یقین ہے اگر فرض کیا جائے کہ کسی شخص میں صفت یقین نہ ہو تو وہ پرلے درجے کا پاگل اور احمق ہوگا اس لئے کہ جب اس کو کسی بات کا یقین ہی نہیں ہوتا تو یہ بھی یقین نہ ہوگا کہ میں آدمی ہوں اور نہ کھانے کو یقیناً کھانا سمجھے گا۔ جس سے بھوک دفع ہوتی ہے اور نہ پانی کو پانی اور نہ کسی مفید چیز کو مفید سمجھے گا، نہ مضر کو مضر۔ غرض کہ کسی چیز کا یقین نہ ہونے کی وجہ سے اس کی زندگی جانوروں کی زندگی سے بھی بدتر ہوگی اس لئے کہ آخر جانور اپنے فائدے کی چیز کو مفید سمجھ کر راغب ہوتے ہیں اور مضر کو مضر یقین کر کے اس سے دور ہوتے ہیں۔ الحاصل انسان کو یقین کی صفت ایسی دی گئی ہے کہ اسی کی بدولت ہر ایک کمال حاصل کرتا ہے۔ پھر یقین حاصل ہونے کے چند اسباب قرار دیئے گئے۔ وجدان، مشاہدہ، تجربہ وغیرہ۔ دیکھئے جب آدمی کو بھوک یا پیاس لگتی ہے تو اس کا وجدان گواہی دیتا ہے جس سے یقین ہو جاتا ہے کہ بھوک یا پیاس لگی ہے اور کھانے پینے کی فکر کرتا ہے جس سے بھائے شخص متعلق ہے اسی طرح کسی کو دیکھنے یا اس کی آواز سننے سے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں شخص ہے ایسا ہی چند بار کسی چیز کو آزمانے سے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے یا اس کی یہ خاصیت ہے اسی طرح جب کوئی بات متعدد اشخاص اور مختلف ذرائع سے سنی جاتی ہے تو اس کے وجود کا یقین ہو جاتا ہے کسی خبر کے سننے

سے اکثر وہم کی کیفیت پہلے پیدا ہوتی ہے پھر شک پھر ظن اس کے بعد یقین ہوتا ہے۔ اس مثال سے ان مدارج کی توضیح بخوبی ہوگی کہ جب کوئی شخص دور سے نظر آتا ہے تو پہلے وہم سا ہوتا ہے کہ وہ فلاں شخص ہے مثلاً زید ہوگا پھر وہ جب کسی قدر قریب ہوتا ہے تو ایک شک کی کیفیت پیدا ہوتی ہے یعنی زید ہونے اور نہ ہونے کے احتمال برابر ہونگے اور کسی ایک جانب کو غلبہ نہ ہوگا پھر جب اور قریب ہو تو ایک جانب کو غلبہ ہو جائے گا کہ مثلاً وہ زید ہے مگر ہنوز ایسا یقین نہیں کہ قسم کھا سکیں پھر وہ جب اور نزدیک ہوا اور ایسے مقام تک پہنچا کہ بصارت نے پوری یاری دی اور جتنے احتمالات زید نہ ہونے کے تھے سب رفع ہو گئے اس وقت ابتداً ایک ایسی اذعان حال دل میں پیدا ہوگی کہ بے اختیار کہہ اٹھے گا کہ واللہ یہ تو زید ہی ہے اور اس پر وہ آثار مرتب ہوں گے جو زید کے آنے پر مرتب ہونے والے تھے مثلاً اگر دوست ہو تو استقبال کے لئے دوڑ پڑے گا اور دشمن ہو تو کچھ اور فکر کرے گا۔ بہر حال کیفیات قلبیہ ابتدائے رویت سے یقین کے پیدا ہونے تک وقتاً فوقتاً بدلتے رہیں گے اور آخر میں یقین کی کیفیت پیدا ہوگی۔

یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ اس کیفیت یقین پیدا ہونے میں اختیار کو کوئی دخل نہیں اگر آدمی اس وقت خاص میں یہ چاہے بھی کہ یقین پیدا نہ ہو جب بھی پیدا ہوئی جائے گا۔ چنانچہ اس آیت شریفہ سے بھی یہی ثابت ہے۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ اٰیٰتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَفْتٰنَهَا اَنْفُسُهُمْۙ اٰیٰتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَفْتٰنَهَا اَنْفُسُهُمْۙ یعنی مجڑوں کو دیکھ کر گو وہ انکار کرتے تھے مگر یقین ان کو ہوئی جاتا تھا۔ اسی طرح جب کوئی واقعہ کی خبر آدمی سنتا ہے تو پہلے وہم اس واقعے کے وقوع کا ہوگا پھر جیسے جیسے ذرائع سے وہ خبر پہنچتی جائے گی شک اور ظن تک نوبت پہنچے گی اور آخر میں جب جانب مخالف کے احتمالات رفع ہو جائیں گے تو خود بخود یقین پیدا ہو جائے گا جس کے حاصل ہونے پر انسان بالطبع مجبور ہے۔ اس کی توضیح کے لئے یہ مثال کافی ہو سکتی ہے کہ ان دنوں جب اہل اخبار نے جاپان اور روس کے

جنگ کا حال لکھنا شروع کیا اور بالآخر جاپان کی فتح کی خبر دی تو جتنے مدارج یہاں ہم نے بیان کئے سب کا وجدان ناظرین اخبار کو ہو گیا ہوگا کہ ابتداً کسی ایک اخبار میں جب یہ کیفیت دیکھی گئی ہوگی تو وہم پھر بحسب تواتر اخبار شک اور ظن اور یقین ہو گیا ہوگا۔ اب جن لوگوں کو جاپان کی فتح کا یقین ہے اگر ان سے کوئی ناواقف شخص کہے کہ حضرت کہاں جاپان اور روس اتنی دور کی ریاستوں میں لڑائی کیسی۔ پھر جاپان کی حیثیت ہی کیا کہ روس سے مقابلہ کر سکے۔ جاپان بیچارہ چین کا ایک صوبہ ہے خود چین روس کے مقابلے کی تاب نہ لا سکا اور بہت سا ملک اس کے حوالے کر دیا۔ روس کے کئی صوبے ایسے ہیں کہ جاپان ان کی راہری نہیں کر سکتا جیسا کہ جغرافیہ سے ثابت ہے پھر یہ کیونکر تسلیم کیا جائے کہ جاپان نے اس عظیم الشان سلطنت روس کے ساتھ مقابلہ کیا اور فتح بھی پائی عقل اس کو ہرگز قبول نہیں کر سکتی۔ رہی اخبار کی خبریں سو وہ سب محتمل صدق و کذب ہیں بلکہ قرآن عقلیہ سے کذب ہی کا پلہ بھاری ہے۔ پھر کوئی اخبار نویس اپنا چشم دید واقعہ بھی نہیں لکھا جس کو ایک گواہ قرار دیں۔ سامع کی گواہی کا اعتبار ہی کیا ہر ایک اخبار دوسرے اخبار سے نقل کرتا ہے جس سے ظاہر ہے کہ سب اخباروں کا مدار ایک اخبار پر ہے جس نے پہلے یہ خبر شائع کی تھی۔ معلوم نہیں اس نے کس مصلحت سے یا لوگوں کی عقل کے امتحان کی غرض سے یہ خبر شائع کی ہو۔ اور اگر بذریعہ تار اس کو خبر پہنچی بھی ہو تو تار میں بھی وہی عقلی احتمالات قائم ہیں۔ الغرض ایسے قوی احتمالات عقلیہ اور شہادت جغرافیہ کے بعد ہم ہرگز یقین نہیں کر سکتے کہ جاپان اور روس میں جنگ ہوئی اور جاپان نے فتح پائی۔ اب ہم ناظرین اخبار سے پوچھتے ہیں کہ کیا ان احتمالات عقلیہ سے آپ کا وہ یقین جانا رہے گا جو آپ نے زرِ خطیر خرچ کر کے بذریعہ اخبارات حاصل کیا تھا یا ان احتمالات کو آپ لغو اور اس کے قائل کو پاگل سمجھیں گے۔ میرا وجدان تو گواہی دیتا ہے کہ ناظرین اخبار پر ان احتمالات کا ہرگز

اثر نہ پڑے گا اور وہ بھی جواب دیں گے کہ جیسے اخبار ابتدائی جنگ سے خاتمہ تک ہم نے دیکھے ہیں جس سے وقتاً فوقتاً قلمی کیفیتیں ہماری بدلتی بدلتی یقین کی کیفیت تک نہایت پہنچتی۔ اگر آپ بھی دیکھتے تو ہرگز یہ احتمالات قائم نہ کر سکتے اور اس تواتر کے مقابلے میں آپ کی عقل خود مقہور ہو جاتی اب اہل انصاف غور کریں کہ باوجود یکہ اخبار نویسوں کی نہ دیانت مسلم ہے، نہ عدالت۔ صرف تواتر کی وجہ سے جب ان کی خبر کا یہ اثر ہو کہ عقل مقہور ہو جائے تو اہل اسلام کے نزدیک معجزات کی ہزار ہا خبریں ایسے لوگوں کی جن کی دیانت و عدالت بھی ان کے نزدیک مسلم ہے کس درجے قابل وثوق ہونی چاہیے۔ اب دیکھئے کہ جو شخص ان کتابوں کو نہ دیکھ کر احتمالات عقلیہ پیدا کرے اس کی بات کو مسلمان لغو سمجھیں گے یا قابل وقعت؟ جو لوگ اس مقام میں احتمالات عقلیہ پیدا کرتے ہیں ان کو معذور سمجھنا چاہیے اس لئے کہ انہوں نے صرف خبر کے معنی کا تصور کر لیا کہ الخیر ما یحتمل الصدق والکذب اور ذرائع وصول خبر کی ان کو اطلاع ہی نہیں ہوئی ورنہ ممکن نہ تھا کہ ان کو نظر انداز کر سکیں جیسے جاپان کی فتح کی خبر کا حال معلوم ہوا۔ الحاصل جن کو اخبار معجزات کی کثرت ذرائع کا علم ہے گو ہر ایک معجزے کا تواتر ثابت نہ ہو مگر نفس معجزات کے وقوع کا وہ انکار نہیں کر سکتے اور جس طرح مشاہدے سے یقینی علم ہوتا ہے اسی طرح تواتر سے وقوع معجزات کا ان کو علم ضروری ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور نزول کا مسئلہ اسلام میں ایسا ظاہر اور متفق علیہ ہے کہ ابتدا سے اب تک نہ علمائے ظاہر کو اس میں اختلاف ہے، نہ اولیاء اللہ کو۔ قرآن و تفاسیر و احادیث وغیرہ کتب اسلامیہ اس کے ثبوت پر گواہ ہیں۔ مگر مرزا صاحب باوجود اس تواتر کے اس کا انکار کرتے ہیں۔

ناظرین کزن گزٹ پر ظاہر ہے کہ مرزا حیرت صاحب ایک زمانہ دراز سے مرزا صاحب کا در اس اخبار میں کیا کرتے تھے مگر مرزا صاحب پر اس کا کچھ اثر نہ تھا آیات و احادیث و اقوال میں گفتگو اور رد قدح برابر کرتے رہے۔ مرزا حیرت صاحب بھی تو آخر

مرزا ہیں انہوں نے دیکھا کہ وہ یوں نہ مائیں گے اور عمر بھر باتیں بنائے جائیں گے اور ان کی کج بحثوں سے لوگوں کے خیال میں یہ بات مستحکم ہوتی جائیگی کہ مرزا صاحب کو کوئی قابل نہیں کر سکتا جس سے ان کی حقیقت کا گمان عموماً جاہلوں کو پیدا ہوگا اس لئے انہوں نے ایک مسئلے میں گفتگو شروع کی کہ عالم سے لے کر جاہل تک کسی کو اس میں اختلاف نہیں اور جس کی واقعیت کا اثر اسلامی دنیا میں یہاں تک ہے کہ ہر سال لاکھوں روپے صرف کئے جاتے ہیں اور اس تواتر کی وجہ سے ہندو بھی مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو کر ہزار بار روپے نذر و نیاز میں صرف کرتے ہیں۔ یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور واقعہ کربلا کا انکار ہی کر دیا اور عقلی قرائن قائم کر کے بخاری وغیرہ کی معتبر احادیث کو رد کیا۔ اور کل کتب سیر اور تواتر میں کلام کر کے اس بات میں ان سب کو ساقط الاعتبار کر دیا۔ اب ہر چند علمائے شیعہ اور اہل سنت تواتر وغیرہ دلائل پیش کرتے ہیں مگر وہ ایک کی نہیں مانتے اور کج بحثیوں سے سب کا جواب دے جاتے ہیں اور دعویٰ یہ ہے کہ ایک بڑی کتاب کا سامان فراہم ہو گیا ہے۔ اخبار کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے کہ جس طرح مرزا صاحب نصوص میں تاویلیں اور تواتر میں کلام کرتے ہیں اور عقل کے زور سے ہر موقع میں کچھ نہ کچھ گھڑ لیتے ہیں وہ بھی وہی کر رہے ہیں۔ اس سے یقین ہوتا ہے کہ جس طرح مرزا صاحب کی چل گئی ان کی بھی چل جائے گی اور ان کی کتاب بھی مقصود پورا کرنے میں مرزا صاحب کی ازمانہ الادبام سے کم نہ ہوگی۔ چنانچہ ابھی سے بعضوں نے ہاں میں ہاں ملا دی اور ہم خیال پیدا ہونے لگے۔

قرینے سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا حیرت صاحب کو اس کتاب کے لکھنے سے یہ ثابت کرنا منظور ہے کہ جب آدمی کج بحثی پر آجائے تو کیسی ہی روشن بلکہ اظہر من الشمس بات کیوں نہ ہو اس پر بھی وہم اور شک کی ظلمت ڈال سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ جو لوگ خدائے تعالیٰ ہی کے منکر ہیں برابر اہل حق کا مقابلہ کئے جاتے ہیں اور کوئی اثر براہین قطعہ کان کے دنوں پر نہیں پڑتا۔

مرزا حیرت صاحب نے باوجود اس سخت مقابلے کے جو قادیانی صاحب کے ساتھ ان کو تھا کہ کوئی پرچہ ان کے اخبار کا ایسا نہیں نکلتا تھا جس میں قادیانی صاحب پر سخت حملہ ہوتا۔ یکبارگی ان کا تعاقب چھوڑ کر مسئلہ شہادت چھیڑ دیا اس میں یہ مصلحت ضرور ہے کہ اس بحث میں بھی روئے خن قادیانی صاحب ہی کی طرف ہے کہ جس طرح آپ متفق علیہ مسئلہ کا انکار کرتے ہیں ہم بھی اسی قسم کے بلکہ اس سے زیادہ تر روشن مسئلے کا انکار کرتے ہیں اگر چیزی طبع کا کچھ دعویٰ ہے تو میدان میں آکر چون و چرا کیجئے اور جواب لیجئے۔ مگر مرزا صاحب باوجود اس خصوصیت کے جو ایک مدت سے چلی آ رہی ہے اور باوجود اس دعوے کے کہ میں حکم بن کر آ ہوں اور ایسے امور کے فیصلہ کرنے کا مانور ہوں تباہل کر کے خاموش ہو گئے اور یہ غیبت سمجھا کہ کسی طرح پیچھا تو چھوٹا۔ مگر یاد رہے کہ اس مسئلہ شہادت کا اثر مرزا صاحب کی کارروائیوں پر ضرور پڑے گا اور ادنیٰ عقل والے بھی سمجھ جائیں گے کہ دونوں مرزا ایک ہی قسم کا کام کر رہے ہیں۔ اور جس طرح انکار شہادت عقلی احتمالات کے پیدا کرنے سے کوئی عاقل کر نہیں سکتا اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی حیات و نزول کا انکار عاقل مسلمان کی شان سے بعید ہے۔ ہم بھی اس مقام میں ایک نئی پیشین گوئی کرتے ہیں کہ مرزا صاحب کو کتنا ہی اشتعال دیجئے وہ مرزا حیرت صاحب کا مقابلہ نہ کریں گے اور بالفرض کیا بھی تو ممکن نہیں کہ کامیاب ہو سکیں۔

یہاں ایک دوسرا مسئلہ پیش نظر ہوتا ہے کہ تواتر جس کے بعد یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کے لئے کتنے شخصوں کی خبر کی ضرورت ہے؟ سو اس کا تصفیہ خود ہر شخص کا وجدان کر سکتا ہے اس لئے کہ یقینی کیفیت ایک وجدانی خبر ہے اگر یہ قرار دیا جائے کہ مثلاً سو آدمیوں کی خبر سے یقین ہو جاتا ہے تو بعض مواقع ایسے بھی ہوں گے کہ سو تو کیا لاکھوں آدمیوں کی بات بھی قابل اعتبار نہ سمجھی جائے گی مثلاً کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر کے کسی بات کی خبر دے اور اس کے ہزار ہا پیرو بھی وہی خبر دیں تو یقین تو کیا وہم بھی نہ ہوگا۔ دیکھ لیجئے

مرزا صاحب خبر دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر میں ہے اور ان کے اتباع بھی لوگوں سے یہی کہتے ہیں مگر اب تک کسی کو وہی طور پر بھی اس کا تصور نہ ہوا ہے خلاف اس کے مسلمانوں کو اپنے نبی کی خبر پر دو یقین ہوتا ہے کہ اگر اس کے خلاف لاکھوں آدمی کہیں تو اس یقین پر ذرا بھی برا اثر پڑ نہیں سکتا۔ اسی طرح مسلمانوں کے نزدیک مسلم ہے کہ کل صحابہ علیہم السلام اور سچے تھے اس وجہ سے مسلمان کو دو چار ہی صحابہ کا اتفاق کسی خبر پر معلوم ہوتا تو اس کے یقین کی کیفیت دل میں پیدا ہو جاتی ہے اور منافق سو صحابیوں کی خبر کو بھی نہ مانے گا۔ الغرض اس یقین کی کیفیت پیدا ہونے کا مدار حسن ظن پر ہے جس قدر مجبوروں پر حسن ظن زیادہ ہوگا انسانی کیفیت جلد پیدا ہوگی اور احتمالات عقلیہ جلد مقہور ہو جائیں گے اور جس قدر بدگمانی زیادہ ہوگی اسی قدر احتمالات عقلیہ زیادہ شورش کریں گے۔ دیکھ لیجئے مرزا صاحب کو چونکہ اسلاف پر بالکل حسن ظن نہیں اس لئے حدیث و تفسیر میں ایسے ایسے احتمالات عقلیہ پیدا کر دیتے ہیں کہ اب تک کسی مسلمان کو نہیں سوچئے۔ علیٰ ہذا القیاس۔ خان صاحب کا بھی یہی حال ہے۔

اب مشکل یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی ہدایت پر ہونے کی شناخت حق تعالیٰ نے یہ مقرر کی ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سے اعتقاد ہم میں ہوں۔ چنانچہ ارشاد ہے قوله تعالیٰ **فَاِنْ اَمْنُوْا بِمِثْلِ مَا اَفْتَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اٰمَنُوْا بِعِنِّيْ** حق تعالیٰ صحابہ سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے کہ اگر تمہاری طرح وہ لوگ بھی ان خبروں پر ایمان لائیں یعنی کامل اعتقاد رکھیں تو وہ ہدایت پر ہیں۔ اب اگر احادیث ساقط الاعتبار کر دیئے جائیں تو کیوں کر معلوم ہو کہ صحابہ کا اعتقاد کیا تھا۔ مثلاً تمامی کتب اسلامیہ سے ثابت ہے کہ صحابہ کا اعتقاد تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور قریب قیامت آسمان سے اتریں گے جس کو ہر زمانے کے محدثین، فقہاء، اولیاء اللہ اور جمیع علماء بیان کرتے اور اپنی تصنیفات میں لکھتے رہے جس پر آج تک کل امت گواہی دے رہی ہے اور ایک روایت بھی کسی کتاب میں نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہرگز مردوں میں جا ملے۔ اس صورت میں اگر تمام

کتب ماقلا اعتبار ہوں تو کیونکر معلوم ہو کہ اس مسئلے میں ہم صحابہ کے اعتقاد پر ہیں۔

مرزا صاحب کی یہ خود غرضی کا نتیجہ ہے کہ تمام امت کے ساتھ بدغنی کی جارہی ہے اور اس تو اترا کو اتنی بھی وقعت نہیں دی گئی جو یورپ کے اخبار نویسوں کو دی جاتی ہے۔ بتنا ہندوؤں کے کہنے سے مرزا صاحب کو کرشن ہی پر اعتقاد ہے اس کا ہزارواں حصہ اس مسئلے پر نہیں حالانکہ کروڑ ہا اکابرین دین اور مسلمانوں کی شہادت سے ثابت ہے۔

اب مرزا صاحب کے عقلی معجزات کا حال کسی قدر بیان کیا جاتا ہے انہوں نے اپنے عقلی معجزات ثابت کرنے سے پہلے یہ تمہید کی کہ اس دارالافتاء میں کھلے کھلے معجزات خدائے تعالیٰ ہرگز نہیں دکھاتا تا ایمان بالغیب کی صورت میں فرق نہ آئے۔ جس کا مطلب ظاہر ہے کہ اگر کھلے کھلے معجزات ظاہر ہوں تو ایمان بالغیب جو مطلوب ہے باقی نہ رہے گا۔ اس سے مقصود یہ کہ خود کھلے کھلے معجزات اس وجہ سے نہیں دکھاتے کہ کہیں لوگوں کے ایمان بالغیب میں فرق نہ آجائے جس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان و یقین کے درجے سے نکل کر عیاں کے درجے کو پہنچ جائیں گے جو ایمان کے درجے سے بھی ارفع ہے۔ مگر براہین احمدیہ میں لکھتے ہیں کہ جو معجزات تصرف عقلی سے بالاتر ہیں وہ محجوب الحقیقت ہیں اور شعبہ بازیوں سے منزہ کرنا ان کا مشکل ہے جیسا کہ اوپر معلوم ہوا یعنی وہ ایسے مشتبہ ہیں کہ ان کا یقین بھی نہیں ہو سکتا۔ اس سے تو یہ بظاہر ہوتا ہے کہ کھلے کھلے معجزات میں بجائے اس کے کہ ایمان بالغیب میں فرق آئے، شعبہ بازی کے اشتباہ کا ایک حجاب اور زیادہ ہوتا ہے۔ اب کوئی بات کو بیچ سمجھیں۔ مرزا صاحب خاطر جمع رکھیں کہ اگر کوئی کھلا معجزہ دکھلائیں گے تو کسی کے ایمان بالغیب میں فرق نہ آئے گا۔ ہمت کر کے چند معجزے ایسے دکھائیں کہ تصرف اور تدبیر عقلی سے بالاتر ہوں۔ جیسے خود از لہ الا وہام صفحہ ۳۰۱ میں تحریر فرماتے ہیں۔ معجزات دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جو محض سہاوی ہوتے ہیں جن میں انسان کی تدبیر اور عقل کو کچھ دخل نہیں

ہوتا۔ جیسے شق القمر جو ہمارے سید و مولیٰ ﷺ کا معجزہ تھا اور خدائے تعالیٰ کی غیر محدود قدرت نے ایک راست بازار کامل نبی کی عظمت ظاہر کرنے کے لئے اس کو دکھایا تھا۔ اچھی۔ اگرچہ کہ معجزہ شق القمر بھی مرزا صاحب کی تحقیق مذکورہ کے موافق محجوب الحقیقت ہے مگر اس سے اتنا تو معلوم ہوا کہ خدائے تعالیٰ کی قدرت میں ایسے معجزات کا دکھانا ممکن ہے جس سے راست بازوں کی عظمت ظاہر ہوا کرتی ہے۔ پھر مرزا صاحب کی راست بازی کو کیا ہوا کہ کوئی ایسا معجزہ اب تک ان سے صادر نہ ہوا اور وہاں تو مرزا صاحب ہی نہیں بلکہ بروزی طور پر نوابہ اللہ نور نبی کریم ﷺ تشریف فرما ہیں تو پھر معجزہ شق القمر دوبارہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہ تھی ہم نے اس کو بھی چھوڑا اعتقاد اتنا تو ہوتا کہ کوئی زمینی خارق عادات دکھائی ہوتی آخر جو معجزے بتا رہے ہیں ان میں بھی اقسام کے کلام ہو رہے ہیں ویسے ہی ان میں بھی کلام ہوتے ہیں۔

عسلیٰ علیہ السلام کی نسبت جو انہوں نے لکھا ہے کہ وہ فطرتی طاقت سے کام لے کر معجزے دکھاتے تھے جو ہر فرد بشر میں موجود ہے اس سے بھی یہی مقصود ہے کہ خود بھی اسی طاقت سے کام لے کر معجزے دکھاتے ہیں۔ اس صورت میں ضرور تھا کہ چند مادر زاد اندھے اور کوڑیوں کو مثل عسلیٰ علیہ السلام کے چنگے کر دکھاتے۔ اور اگر یہ فرمادیں کہ جتنے لوگ قادیانی ہو گئے ہیں وہ مادر زاد اندھے اور کوڑی ہی تو تھے تو ہم اس کو نہ مانیں گے اس لئے کہ وہ قبل قادیانی ہونے کے خدا اور رسول اور جملہ احکام قرآنیہ پر ایمان لائے تھے اور اگر اس ایمان کو بھی کفر بتائیں تو یہ کہنا صادق ہوگا کہ مرزا صاحب کے نزدیک اسلام، کفر ہے۔

عقلی معجزات کا اختراع کرنا جو کسی نے نہ سنا ہوگا۔ پھر عقلی معجزات کی توہین اور عقلی معجزات کی فضیلت اور تحسین وغیرہ امور اس بات پر دلیل ہیں کہ مرزا صاحب کی عقل معجزات دکھانے میں یہ طوطی رکھتی ہے، کیوں نہ ہو کل عقلاء کا اتفاق ہے کہ جس عضو اور قوت سے جس قسم کا کام زیادہ لیا جائے اسی طرح اس میں زیادہ طاقت پیدا ہوتی ہے۔

اور مرزا صاحب براہین احمدیہ میں لکھتے ہیں کہ وہ لڑکپن سے اسی کام میں مصروف ہیں تو ان کی عقلی قوت کے بڑھ جانے میں کوئی تاثر نہیں۔

عقلی معجزات کا نام سن کر عقلاء کی عقلوں کو ضروریہ خیال پیدا ہوگا کہ مرزا صاحب کی عقل مشاقی پیدا کر کے نبوت حاصل کرے تو کیا ہم اس قابل بھی نہیں کہ اس کے تراشیدہ معجزات کو سمجھ سکیں۔ اس میں شک نہیں کہ مرزا صاحب بہت بڑے عاقل ہیں مگر عقلاء کا دستور اور متفقہ رائے عقل ہے کہ جب بڑا کام کرنا منظور ہوتا ہے تو اس میں کتب و تاریخ و وقائع سے مدد لے کر پہلے علمی مواد حاصل کر لیتے ہیں جس سے عمل میں آسانی ہوتی ہے اگرچہ مرزا صاحب ایک مدت دراز سے اسی طرف متوجہ ہیں ان کی نظر عقلاء کی کاروائیوں اور اعجاز نمائیوں میں نہایت وسیع ہے اس کا احاطہ ہم سے معذور ہے مگر باوجود کم فرصتی اور بے توجہی کے چند مثالیں جو ہمیں مل گئی ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں اس سے ظاہر ہوگا کہ مرزا صاحب نے سابق کے عقلاء سے کیسی مسابقت کی اور انصاف سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ بعض امور میں انہیں کی عقل کے گھوڑے بڑھے رہے۔ ابوالریحان خوارزمی رحمہ اللہ علیہ نے ”الآثار الباقیة عن القرون الخالیة“ میں لکھا ہے کہ یوزاسف جو ملک طبرورث کے وقت میں ہندوستان میں آکر نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور دراصل وہ ستارہ پرست تھا اس نے ابراہیم علیہ السلام کی نسبت یہ تہمت لگائی کہ وہ ستارہ پرست تھے اتفاقاً ان کے قلعہ میں برص نمودار ہوا اس زمانے میں برص والے کو لوگ نجس سمجھ کر اس سے مخالفت نہیں کرتے تھے اس وجہ سے انہوں نے اپنے قلعہ کو قطع کر ڈالا یعنی اپنی ختنہ کی۔ جب کسی بت خانہ میں حسب عادت گئے تو کسی بت سے آواز آئی کہ اے ابراہیم تم ایک عیب کی وجہ سے ہمارے پاس سے چلے گئے تھے اور اب وہ عیب لے کر آئے ہو چوہو ہمارے پاس سے نکلوا اور پھر یہاں کبھی نہ آنا یہ سن کر ان کو غصہ آیا اور اس بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اور مذہب بھی چھوڑ دیا اس کے

بعد ان کو اپنے نعل پر نہامت ہوئی اور چاہا کہ اپنے بیٹے کو مشتری کے لئے ذبح کریں کیونکہ اس زمانے میں دستور تھا کہ ایسے مواقع میں اپنی اولاد کو ذبح کیا کرتے تھے جب مشتری کو ان کی گچی تو بہ کی صداقت معلوم ہو گئی تو ایک دن وہ ان کے فرزند کے عوض میں دے دیا۔

اسی طرح مرزا صاحب نے بھی عیسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی کہ مسمریزم سے وہ قریب الموت مردوں کو حرکت دیتے تھے یعنی جادوگر تھے اور اپنے باپ نجار سے کلوں کی چڑیاں بنانا سیکھ لیا تھا۔ اور تالاب کی مٹی میں خاصیت تھی جس سے وہ چڑیاں بناتے اور کلوں کے ذریعے سے حرکت دیتے تھے اور کوڑی وغیرہ کا اسی مٹی سے علاج کرتے تھے۔ تعجب نہیں کہ یوزاسف کی تقریر نے مرزا صاحب کو اس طرف توجہ دلائی ہو کیونکہ ”خن از پہلو خن می خیزد“ اور اگر بغیر تقلید کے وہ خود انہیں کا اختراع ہے تو پھر کون کہہ سکتا ہے کہ ان کی طبیعت یوزاسف کی طبیعت سے کم ہے۔ اسی طرح مسیح علیہ السلام کے سولی پر چڑھانے کا واقعہ انہوں نے اپنی طبیعت سے تراشا کہ ان کو یہود نے سولی پر چڑھایا اور مر گئے، سمجھ کر شام سے پہلے اٹار لیا اتفاقاً اس وقت آندھی چلی اور گڑبڑ میں وہ بھاگ گئے اور اپنے وطن گلیل میں مرے اور پھر کشمیر میں آکر مرے چنانچہ وہاں ان کی قبر موجود ہے۔ حالانکہ یہ قصہ نہ مسلمان کی کسی کتاب میں ہے، نہ عیسائیوں کی کتاب میں۔ اسی طرح دجل وغیرہ کے حالات میں اپنی طبیعت سے واقعات اور اسباب تراشتے ہیں۔ اگر اہل علم از لہ الا وہام کو دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہمارے زمانے میں مرزا صاحب کی طبیعت یوزاسف کی طبیعت سے اس باب میں کم نہیں۔ واقعات اور آیات و احادیث کے نئے نئے مضامین تراشنے میں ان کو کمال ہے۔ علماء کو عقلی لطف اٹھانے کے لئے یہ کتاب قابل دید ہے اور اگر بچہ رے بے علم حسن ظن سے اس کو دیکھیں تو ضرور گمراہ ہو جائیں گے۔ کیونکہ یہ بات ظاہر ہے کہ جو شخص ابراہیم علیہ السلام کے اصلی واقعات کو نہ جانتا ہو اور یوزاسف کی تقریر مذکور کو حسن ظن سے دیکھ لے تو پھر اس کو اس بات کی

تصدیق کرنے میں کہ ابراہیم علیہ السلام (نور اللہ) مجوسی تھے کون چیز مانع ہے۔ اس لئے بے علم اور نیم ملا کو مرزا صاحب اور خان صاحب کی تصانیف کا دیکھنا سم قائل سے بڑھ کر ہے۔

تاریخ کامل میں علامہ ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ نہار الجال بن عثوہ ہجرت کر کے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور قرآن پڑھ کر اہل یمامہ کی تعلیم کے لئے گیا جو سب مسلمان ہو گئے تھے۔ مسیلہ کذاب نے اس کو کسی تدبیر سے اپنے موافق کر لیا اس نے اہل یمامہ میں یہ بات مشہور کی کہ نبی کریم ﷺ نے مسیلہ کو اپنی نبوت میں شریک کر لیا ہے چونکہ وہ لوگ نو مسلم اور دین کی حقیقت سے ناواقف تھے اور سب میں عالم بلکہ معلم دینی نہایت تھا۔ پس انہوں نے حسن ظن سے اس کی تصدیق کر لی اور مسیلہ کے تابع ہو گئے چونکہ وہ ایک زمانہ اور عقلمند شخص تھا دعویٰ کیا کہ مجھ پر بھی وحی اترتی ہے اور سب عبادتیں یہ کہہ کر پیش کرتا کہ مجھ پر یہ وحی ہوئی ہے۔ چنانچہ ایک وحی اس کی یہ ہے یا ضفدع بنت ضفدع نقی ماتنقین اعلاک فی الماء واسفلک فی الطین لا الشارب تمنعین ولا الماء تکدرین اور ایک وحی اس کی یہ ہے والمہدیات زرعاً والحاصدات حصداً والورایات قمحاً والطاحنات طحناً والخابزات خبزاً والنار دات ثرداً واللاقمات لقماً اھالہ وسلمنا لقد فضلتم علی اھل الوہر وما سبقکم اھل المدر زیقکم فامنعوہ والمعبر فادوہ والباغی فئاودہ۔ علامہ خیر الدین آفندی آلوی رحمۃ اللہ علیہ نے الجواب النسخ لمفتی عبدالحق نصرانی کا قول نقل کیا ہے کہ اس کا پورا مصحف میں نے پڑھا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ایک مصحف ہی تصنیف کر ڈالا تھا اور دعویٰ یہ تھا کہ وہ الہامی کتاب ہے۔ غرض اس نے اس تدبیر سے بنی بنائی قوم یعنی مسلمانوں کو اپنے قبضہ میں کر کے زبان آوری سے ان کا نبی بن بیٹھا اور کوئی شریعت نئی تجویز نہیں کی بلکہ وہ سب پانچ وقت کی نمازیں پڑھا کرتے تھے اور آنحضرت ﷺ کی نبوت کے بھی مترن تھے۔

مرزا صاحب نے بھی یہی کام کیا کہ پہلے مسلمانوں کو اپنے موافق بنانے کی یہ تدبیر نکالی کہ براہین احمدیہ مخالفین اسلام کے مقابلے میں تصنیف کی جب معتقدوں کا اعتقاد راسخ ہو گیا تو بنی بنائی قوم کے نبی بن بیٹھے اور اعجاز مسیح لکھ کر معجزہ بھی ظاہر کر دیا جیسے مسیلہ نے مصحف لکھا تھا۔ ضرورۃ الامام صفحہ ۲۵ میں لکھتے ہیں کہ میں قرآن شریف کے معجزے کے ظل پر عربی بلاغت و فصاحت کا نشان دیا گیا ہوں کوئی نہیں جو اس کا مقابلہ کر سکے اھی۔ یہی وجہ تھی کہ مسیلہ کذاب کی فصاحت و بلاغت کو اس احمق قوم نے نشانی سمجھ لی جس سے گمراہ اور ابدلاباد کے لئے دوزخی بن گئے اور نبی ﷺ کی نبوت کی تصدیق ان کے کچھ کام نہ آئی۔

مرزا صاحب کی امت ہنوز اسی خیال میں ہے کہ ہم نبی ﷺ کی بھی تصدیق کرتے ہیں اس لئے مسلمان ہیں۔ ذرا غور کریں کہ مسیلہ کذاب کی امت بھی تو حضرت ﷺ کی تصدیق کرتی تھی مگر صدیق اکبر علیہ السلام نے اس کا کچھ اعتبار نہ کیا اور صحابہ نے حسب ارشاد نبوی ﷺ جو پہلے ہو چکا تھا جہاد کر کے ان سب کو قتل کر ڈالا۔ حق تعالیٰ نے آدمی کو وجدان بھی بڑی نعمت دی ہے ذرا اس کی طرف توجہ کر کے دیکھیں کہ اگر مرزا صاحب کا واقعہ صحابہ کے زمانے میں وقوع میں آتا ہے تو کیا یہ نبوت مسلمہ رہتی ہے اور یہ ایمان کافی سمجھا جاتا ہے۔

مسیلہ کذاب کا مختصر حال جو مواہب اور اس کی شرح میں مذکور ہے بمناسبت مقام لکھا جاتا ہے۔ کہ اس کی عمر مرتے وقت ڈیڑھ سو (۱۵۰) برس کی تھی۔ اس حساب سے آنحضرت ﷺ کی بعثت کے وقت اس کی عمر سو (۱۲۵) برس کی تھی اور اس زمانے میں رحمن یمامہ مشہور تھا چنانچہ نبی کریم ﷺ نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتداء پڑھا تو کسی نے کہا کہ اس میں تو مسیلہ کذاب کا ذکر ہے وودیدہ طیبہ میں وفد نبی حنیفہ کے ساتھ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوا مگر ساتھ ہی یہ درخواست بھی کی کہ آدھا ملک اپنے کو دیا جائے جس سے حضرت ﷺ خفا ہو گئے پھر یمامہ آ کر نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ نامہ لکھا من

مسيلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ اما بعد فانی اشركت معک فی الامر وان لنا نصف الامر وقریش نصف الامر انی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الی مسيلمہ الکذاب سلام علی من اتبع الهدی اما بعد فان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین انی۔

علامہ برہان الدین وطلوٹ رحمہ اللہ علیہ نے غرر الخصال میں لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر ؓ کی اوائل خلافت میں سجاح بنت سوید یربوعیہ نے نبوت کا دعویٰ کیا چونکہ یہ عورت نہایت فصیحہ تھی اور جو بات کہتی سب کبھی تھی اس لئے اس کے مسجع اور پرزور تقریروں نے لوگوں کو متحرک کر لیا چنانچہ کئی قبیلے عرب کے اس کے ساتھ ہو گئے پھر اس نے بنی تمیم کا قصد کیا چونکہ وہ بہت بڑا قبیلہ ہے۔ اس نے ان سے کہا کہ اگرچہ میں نبیہ ہوں مگر عورت ہوں اگر تم مجھے تائید دو گے تو سلطنت اور امارت تم ہی میں رہے گی۔ انہوں نے قبول کیا ان دنوں مسيلمہ کذاب کی بھی شہرت تھی۔ سجاح نے کہا چلو اس کو آزمائیں گے، اگر نبی الحقیقت نبی ہے تو مضائقہ نہیں ورنہ اس کے قوم کو شرمندہ کرنا چاہیے اور ایک بڑی فوج لے کر روانہ ہوئی۔ جب مسيلمہ کو یہ حال معلوم ہوا تو گھبرایا اور تحائف و ہدایا بھیج کر اس کا خواستگار ہوا جب اس نے امن دیا تو چالیس شخصوں کو لے کر اس کی طرف روانہ ہوا قریب پہنچ کر اپنے رفقاء سے کہا کہ ایک عمدہ خیمہ اس کے لئے نصب کر کے بخورد وغیرہ سے معطر کر دو چنانچہ خیمہ آراستہ اور معطر کر کے اس کی دعوت کی گئی جب وہ خیمہ میں داخل ہوئی اور نبی اور غیبیہ کا اجتماع ہوا تو ادھر ادھر کی گفتگو اور موانست کے بعد سجاح نے پوچھا کہ تم پر کیا وحی ہوئی؟ مسيلمہ نے کہا الہم تر کیف فعل ربک بالحبلی اخرج منها نسمة تسعی من بین صفافی وحشی کہا اس کے بعد کیا؟ کہا ان اللہ خلق النساء افواجا وجعل الرجال لهن ازواجا فتولج فیہن غرامیلنا ایلاجا ثم نخرجهن اذا شئن

اخرجا فینتجن لنا سخالاتنا جا سجاح نے کہا اشہد انک نبی اللہ۔ مسيلمہ نے کہا کیا تم مناسب سمجھتی ہو کہ تم سے نکاح ہو اور تمہاری اور ہماری فوج مکر کل عرب کو فتح کر لے۔ کہا اچھا۔ ساتھ ہی مسيلمہ نے یہ اشعار پڑھے۔

الافومی الی النیک فقد ہنی لک المضجع
فان شنت ففی البیت فان شنت ففی المضجع
وان شنت سلفناک وان شنت علی اربع
وان شنت بشلیہ وان شنت بہ اجمع

اس نے آخر فقرے کو پسند کر کے کہا بہ اجمع فہو للشمیل اجمع صلی اللہ علیک مسيلمہ نے کہا مجھے بھی ایسی ہی وحی ہوئی ہے۔

جب بعد کا میابی کے سجاح اپنے مقام پر گئی لوگوں نے حال دریافت کیا کہ مسيلمہ برحق نبی ہے اسی وجہ سے میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ لوگوں نے کہا کچھ میر بھی دیا گیا؟ کہا نہیں۔ کہا انہوں نے تھے جیسی عورت کا کچھ مہر مقرر نہ ہو۔ ساتھ ہی سجاح اولیٰ مسيلمہ نے کہا خیر تو ہے۔ کہا مہر کے لئے آئی ہوں۔ کہا تمہارا موزن کون ہے۔ کہا شیب ابن ربیع۔ کہا اس کو بلاؤ جب وہ آیا تو مسيلمہ نے کہا سجاح کے مہر میں تم سب لوگوں سے صبح اور عشا کی نماز میں نے معاف کر دی۔ سب قوم میں پکار دو کہ محمد رسول اللہ ؐ نے جو پانچ نمازیں مقرر کی تھیں ان میں سے دو نمازیں مسيلمہ بن حبیب رسول اللہ نے معاف کر دیں چنانچہ بنی تمیم یہ دو نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ اس واقعہ سے ایک بات اور بھی معلوم ہوئی کہ درود اس زمانے میں سوائے انبیاء کے اور کسی کے نام کے ساتھ کہا نہیں جاتا تھا اسی وجہ سے سجاح نے مسيلمہ کو صلی اللہ علیک اس وقت کہا جبکہ اس کی نبوت کا اعتراف کیا۔

اب مرزا صاحب کے نام پر صلی اللہ علیہ جو کہا جاتا ہے وہ سجاح اور مسيلمہ کی سنت

ہے اس لئے کہ پہلے جس مدعی نبوت کے نام پر یہ جملہ کہا گیا مسیلمہ کذاب ہی تھا۔

علامہ زرقلانی رحمہ اللہ علیہ نے شرح مواہب میں لکھا ہے کہ اسود غنسی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور آنحضرت ﷺ نے اس کے قتل کا حکم دیا اس کے درویشوں سے ایک گدھا چارہا تھا اتفاقاً وہ گر گیا اس نے اس کو اپنا معجزہ قرار دیا کہ وہ اپنے کو سجدہ کرتا ہے پھر جب وہ اٹھنے لگا تو کچھ کہہ دیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اس کے حکم سے گدھا کھڑا ہو گیا۔

الغرض اتفاقی امور سے بھی عقلاء اعجاز نمائی کا کام لے لیتے ہیں۔ چنانچہ مرزا صاحب نے کئی مواقع میں ایسا ہی کیا۔ طاعون جب تک قادیان میں آیا نہ تھا۔ مرزا صاحب نے اشتہار جاری کیا کہ ”انہ اوی القری اور لاکاراکہ کوئی ہے کہ ہماری طرح اپنے اپنے شہر کی بابت کہے۔ انہ اوی القری اور لکھا کہ طاعون کا یہاں آنا کیسا؟ باہر سے طاعون زدہ کوئی آتا ہے تو اچھا ہو جاتا ہے۔ اور لکھا کہ قادیان محفوظ رہے گا کیونکہ یہ اس کے رسول کا تخت گاہ ہے اور یہ تمام امتیوں کے لئے نشان ہے۔

پھر جب طاعون قادیان میں پہنچ گیا تو اخبار میں شائع کرایا کہ طاعون حضرت مسیح کے الہام کے ماتحت اپنا کام برابر کر رہا ہے۔ دیکھئے عقلی معجزہ اسے کہتے ہیں کہ ایک طاعون سے کھلے کھلے دو عقلی معجزے ظاہر ہو گئے۔

زلزلہ سے جو لاکھوں کا تھکانہ جب تمام ہوا تو ”انجم“ مورخہ ۱۱ پر اپریل ۱۹۰۵ء میں فرماتے ہیں کہ ان بتوں کے گرنے پر خدا کے جری کو یہ وحی ہوئی جاء الحق وزهق الباطل جیسے کہ آنحضرت ﷺ نے فتح مکہ کے دن یہ آیت پڑھی جب کہ وہ بت جو بیت اللہ میں رکھے تھے، تو زلزلے گئے۔ آج احمد قادیانی کے منہ سے خدا کی اس وحی کا پھر نزول ہوا۔ فی الحقیقت مشہور آیت کا پڑھ دینا بھی عقلی معجزہ ہے۔ مرزا صاحب ہی کا کام تھا کہ بر موقع کمال جرات سے اپنے گھریلو کردار کو آیت پڑھ دی۔

ازالۃ الادہام صفحہ ۷۰ء میں لکھتے ہیں جس زمانے میں آنحضرت ﷺ کا کوئی نائب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو یہ تحریکیں ایک بڑی تیزی سے اپنا کام کرتی ہیں اور اس نائب کو نیابت کا اختیار ملنے کے وقت تو وہ جنبش نہایت تیز ہو جاتی ہے۔ طبعیتوں اور دلوں اور دماغوں کو غایت درجے کی جنبش دینا جاتی ہے۔ اور تمام انسانوں کے استعدادات خفیہ ظاہر ہوتے ہیں اور ذخائر علوم و فنون کا فتیاب ہو جاتا ہے۔ صنعتیں کلیں ایجاد ہوتی ہیں اور نیکوں کی قوتوں میں خارق عادت طور پر الہامات اور مکاشفات ہوتے ہیں اور یہ سب اپنا حال بیان فرماتے ہیں جو سابق و سیاق سے ظاہر ہے۔ غرض یہ کہ جتنی کلیں امریکہ اور یورپ میں ایجاد ہوئیں مرزا صاحب ہی کے معجزات ہیں۔

اربعین میں لکھتے ہیں کہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے لوگوں کے لئے ایک بھاری نشان ظاہر ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ تیرہ سو برس سے مکہ سے مدینے جانے کے لئے اونٹوں کی سواری چلی آتی تھی قرآن وحدیث میں بالاتفاق یہ پیش گوئی تھی کہ ایک وہ زمانہ آتا ہے کہ یہ اونٹ بیکار کئے جائیں گے اور کوئی ان پر سوار نہیں ہوگا۔ چنانچہ ”وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ اور حدیث تبرک القلائص فلا یسعی علیہا اس کی گواہ ہے پس یہ کس قدر بھاری پیشین گوئی ہے جو مسیح کے زمانے کے لئے اور مسیح موعود کے ظہور کے لئے بطور علامت تھی جو ریل کی تیاری پوری ہوگی۔ فالحمد لله علی ذالک انہی۔

آیت وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ سورہ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ میں ہے۔ درمنثور میں امام سیوطی رحمہ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی ہے۔ وَاَخْرَجَ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَالحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ ابْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَرَهُ اَنْ يَنْظُرَ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَاَنَّهُ رَاٰ عَيْنَ فَلْيَقْرَأْ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (الحدیث) یعنی فرمایا نبی ﷺ نے جس کو یہ اچھا معلوم ہو کہ قیامت

کو برائے العین دیکھ لے تو اذا الشمس سکوت پڑھے۔ کیونکہ اس میں زمینی اور آسمانی انقلاب پورے مذکور ہیں کہ عشائر یعنی گاجھن اونٹنیاں جو عربوں کو نہایت مرغوب ہوا کرتی ہیں ان کی طرف کوئی توجہ نہ کرے گا۔ کل وحشی جانور اکٹھے ہو جائیں گے یعنی چرندوں کو درندوں کا کچھ خوف نہ ہوگا، پہاڑ اڑ جائیں گے، سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا، ہارے گر جائیں گے، آفتاب بے نور ہو جائے گا، آسمان خراب ہو جائیں گے، غرض اونٹنیوں کے معطل ہونے سے مقصود بیان ہول و پریشانی ہے جو نفع صور کے وقت قیامت کے قریب ہوگی۔ مرزا صاحب نے یہ سمجھا کہ حجاز ریلوے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ یہ دوسرا عقلی معجزہ ہے۔ مرزا صاحب نے حجاز ریلوے سے جو یہ کام لیا کہ وہ اپنی نشانی ہے اس سے زیادہ وہ اس سے کام لے بھی نہیں سکتے، اس لئے کہ حج کو جانا بھی ان کا عقلاً محال ہے۔ کیونکہ ازالۃ الاوبام میں وہ تصریح سے کہتے ہیں کہ ہندوستان بلکہ قادیان دارالامان ہے پھر اس دارالامن سے کسی دارالاسلام میں دو کیونکر جاسکتے تاکہ نوبت سواری کی پہنچے۔ غرض اس ریل کو اپنی سواری اگر تجویز فرماتے ہیں تو اس خیال است و محال است کا مضمون صادق ہے اور اگر اونٹنیوں کا بیکار ہونا ہی علامت ان کے مسیح موعود ہونے کی ہے تو مارواڑ کی اونٹنیاں مرزا صاحب کی عیسویت ثابت ہونے نہ دینگیں اس لئے کہ باوجود ریل کے وہ اب تک بیکار نہیں ہوئیں پھر حجاز کی اونٹنیاں کیوں بے کار ہوگی۔

ازالۃ الاوبام صفحہ ۷۲ میں لکھتے ہیں کہ آیت انا علی ذہاب بہ لقادرون میں ۱۸۵۷ء کی طرف اشارہ ہے جس میں ہندوستان میں ایک مفسدہ عظیم ہو کر آثار باقیہ اسلامی سلطنت کے ملک ہند سے ناپید ہو گئے کیونکہ اس آیت کے اعداد بحساب جمل ۱۲۷۴ مطابق ۱۸۵۷ء ہیں جس کی نسبت خدائے تعالیٰ آیت موصوفہ بار میں فرماتا ہے کہ جب وہ زمانہ آئے گا تو قرآن زمین پر سے اٹھایا جائے گا پس اس حکیم و عظیم کا قرآن میں یہ

فرمانا کہ ۱۸۵۷ء میں میرا کلام آسمان پر اٹھایا جائے گا یہی معنی رکھتا ہے کہ مسلمان اس پر عمل نہیں کریں گے جیسا کہ مسلمانوں نے ایسا ہی کیا۔ اور نیز ازالۃ الاوبام صفحہ ۷۵ میں لکھتے ہیں کہ حدیثوں میں یہ بات بوضاحت لکھی گئی ہے کہ مسیح موعود اس وقت دنیا میں آئے گا کہ جب علم قرآن زمین پر سے اٹھ جائے گا اور جہل شیوع پاجائے گا یہ وہی زمانہ ہے جس کی طرف ایک حدیث میں یہ اشارہ ہے لو کان الایمان معلقاً عند الشریا لثاله رجل من فارس یہ وہ زمانہ ہے جو اس عاجز پر کشفی طور پر ظاہر ہوا جو طغیان اس کا اس بن جبری میں شروع ہوگا جو آیت و انا علی ذہاب بہ لقادرون میں بحساب جمل مخفی ہے۔

اس تقریر میں عقلی معجزہ مرزا صاحب کا یہ ہے کہ ۱۸۷۲ء سے قرآن کو غائب کر دیا ۱۸۷۰ء میں اسے شریا سے اتار لایا۔ کیونکہ ازالۃ الاوبام صفحہ ۱۸۶ سے واضح ہے کہ مسیح کے ظہور کی تاریخ غلام احمد قدیانی ۱۳۰۰ھ ہے مرزا صاحب کو قرآن غائب کرنے کے لئے اللہ قاندر کا موقع ہاتھ آ گیا مگر اس میں یہ کسر رہ گئی کہ ہندوستان کے لوگوں نے کیا تھا، قرآن حرمین عرب، روم، شام، بلخ، بخارا، افغانستان، چین و فریقہ وغیرہ سے کیوں اٹھایا گیا۔ مرزا صاحب نے روئے زمین کو ہندوستان میں منحصر کر کے سب کو اس شعر کا مصداق سمجھا۔

ہر آن کر میکہ در گندم نہانست زمین و آسمان او ہانست

ورنہ کبھی یہ نہ فرماتے کہ ہند میں قرآن زمین سے اٹھایا گیا اور قرآن اگر ہندوستان سے اٹھایا گیا تھا تو دوسرے اسلامی ملکوں میں ضرور باقی تھا۔ پھر پچیس تیس (۲۵-۲۰) سال تک کیا کوئی دوسرے ملک کا مسلمان ہندوستان میں آیا ہی نہیں یا کوئی ہندوستانی اس رت میں حج کو ہی نہیں گیا جو وہاں سے اپنے اور اپنے بھائیوں کی دین و دنیا کی بہبودیوں کا ذریعہ اور ایمان کا دار وہاں سے لے آئے اور مرزا صاحب کو شریا سے اتار لانے کی زحمت نہ ہوتی

اس بیان سے مقصود یہ ہے کہ جہاں اتفاقاً امر میں مرزا صاحب کو کسی قسم کا موقع ملتا ہے تو اس کو استدلال میں پیش کر دیتے ہیں اور کسی بات کی پرواہ نہیں کرتے۔ دیکھئے کس ذمہ داری سے کہتے ہیں کہ خدا نے قرآن میں فرمایا کہ ۸۵ء میں میرا کلام آسمان پر اٹھایا جائے گا تاکہ جاہلوں اور اعمیٰ و صدقہا کہنے والوں کو یقین ہو کہ قرآن ہاتھ سے نکل ہی گیا تھا اگر مرزا صاحب نہ ہوتے تو کس سے یہ ہو سکتا کہ ثریا پر جا کر وہاں سے اسے لے آتا۔

علامہ جوہری رحمہ اللہ علیہ نے کتاب المختار میں لکھا ہے۔ کہ حجاز کے کسی شہر میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی جس کا نام سلیمان مغربی تھا اس کی عجیب حالت دیکھی گئی کہ جو مہمان اس کے ہاں جاتا جس قسم کے کھانے کی خواہش کرتا غیب سے اس کا سامان ہو جاتا تھا چنانچہ ہم آٹھ شخص اس کے ہاں گئے ہر ایک نے ایک خاص قسم کے کھانے کی فرمائش کی۔ شیخ اپنے خلوت خانے میں جا کر نماز اور دعا میں مشغول ہوا تھوڑی دیر کے بعد جب باہر نکلا تو ہر ایک کی فرمائش موجود تھی جس سے ہم حیران ہو گئے۔ جوہری رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں نے اس کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ اس کی عورت شہر میں رہتی ہے شیخ کو جو کچھ منگوانا ہوتا ہے حجرے میں جا کر کل فرمائشیں لکھ کر کبوتر کے ذریعے سے اس کے پاس بھیج دیتا اور وہ عورت سب چیزیں تیار کر کے فوراً بھیج دیتی ہے۔ اس عقلی معجزے سے لوگ اس کے بہت معتقد تھے دور دور سے تحائف و ہدایا اور زر و خطیر اس کے پاس بھیجتے تھے جس سے وہ نہایت مرفہ الحال تھا۔

اس قسم کے عقلی معجزات کی تکمیل آدمی اپنی ذات سے نہیں کر سکتا کسی اعتمادی شخص کی تائید کی ضرورت ہوتی ہے چونکہ یہ شیخ قانع اور خانہ نشین تھا ایک عورت ہی کی تائید اس کے لئے کافی تھی اور جو نوگ بلند ہمت اور مرد میدان ہوتے ہیں اور ایک بڑے پیمانے پر کام چلانا چاہتے ہیں ان کے لئے کئی ہمارا مویں کی ضرورت ہوتی ہے جیسا کہ ابن تو مرث کے حال سے ظاہر ہے کہ ایک بڑی جماعت عقلاء علماء کی فراہم کر کے کام شروع کیا۔ ایک

عہد اللہ و بشریسی اس کو ایسا مل گیا تھا کہ اس کے سب کاموں کو اس سے فروغ ہو گیا۔ اولاً اس کو دیوانہ بنا کر ساتھ رکھا پھر جب ایک بڑے مجمع میں معجزے کی ضرورت ہوئی تو مخفی طور پر اس سے کچھ کہہ دیا۔ یا تو ہمیشہ دیوانہ اور کثیف قابل نفرت حالت میں رہتا تھا یا نہایت فخرہ عالمانہ لباس پہن کر مجمع میں آیا اور ایک پر تا شیر واقعہ بیان کیا کہ رات آسمان سے ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور میرا سینہ شق کر کے دل دھو کر قرآن اور موطا وغیرہ کتب حدیث و علوم سے بھر دیا۔ جب اس کا امتحان لیا گیا تو واقعی عالم ثابت ہوا۔ ابن تو مرث یہ حالت دیکھتے ہی بے اختیار رونے لگا کہ کس منہ سے میں خدا کا شکر ادا کروں اس عاجز کی جماعت میں اس نے ایسے لوگوں کو بھی شریک کیا کہ جس پر فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور جس طرح ہمارے سید ہمارے مولیٰ روحی نذادہ سیدنا محمد مصطفیٰ ﷺ کا سینہ مبارک شق کیا گیا تھا اس عاجز کی جماعت میں ایک ذلیل سے ذلیل شخص کا سینہ فرشتوں نے شق کر کے قرآن و حدیث اور تمامی علوم لدنیہ سے بھر دیا، یہ سب حضرت ہی کا طفیل ہے۔

اس معجزے کے دیکھنے کے بعد ہزاروں حقائق معتقد اور جان دینے پر مستعد ہو گئے مرزا صاحب کی جماعت میں فاضل اجل حافظ حکیم مولوی نور الدین صاحب ایسے مدبر شخص ہیں کہ مرزا صاحب کو ان پر ناز ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ ازلیۃ الاولیاء ص ۸۷ میں تحریر فرماتے ہیں کہ بہتیروں نے باوجود بیعت کے عہد بیعت فسخ کر دیا تھا اور بہتیرے سست مذہب ہو گئے تھے تب سب سے پہلے مولوی حکیم نور الدین صاحب کا خط اس عاجز کے اس دعوے کی تصدیق میں کہ ”میں ہی مسیح موعود ہوں“ قادیان میں میرے پاس پہنچا جس میں یہ فقرات درج تھے امانا و صدقنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ حکیم نور الدین صاحب جیسے فاضل شخص جب آمانا و صدقنا کہہ کر امتی بن جائیں تو پھر جاہلوں کی کیا کمی ہے۔ حکیم صاحب کے سوا مولوی عبد الکریم صاحب وغیرہ بھی اس کمیٹی کے معزز ارکان ہیں جن سے مرزا صاحب کو بہت کچھ

تائید ملی اور ملتی جاتی ہے۔ ضرورت الامام صفحہ ۲۹ میں لکھتے ہیں ایک جلیل الشان فاضل مولوی حکیم حافظ حاجی حرمین نور الدین صاحب جو گویا تمام جہاں کی تفسیریں اپنے پاس رکھتے ہیں اور ایسا ہی ان کے دل میں ہزار ہا قرآنی معارف کا ذخیرہ ہے۔ یہ لوگ دیوانے تو نہیں کہ انہوں نے مجھ سے بیعت کر لی اور دوسرے مہموں کو چھوڑ دیا انہی۔ فی الحقیقت حکیم صاحب جامع الکملات اور بڑے عظیم شخص ہیں مگر و نشریسی سے زیادہ مرزا صاحب کو مدد دے سکے۔

مرزا صاحب براہین احمدیہ صفحہ ۴۶۸ میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ روپے کی سخت ضرورت تھی تو آریہ سماج کے چند آدمیوں کے درود دعا کی اور الہام ہوا کہ دس دن کے بعد روپے آئے گا اور یہ بھی الہام اسی وقت ہوا کہ تم امر تر بھی جاؤ گے۔ چنانچہ دس دن کے بعد گیارہویں روز محمد افضل خان صاحب پرنسڈنٹ بندوبست راولپنڈی نے ایک سو دس روپے بھیجے اور بت (۲۰) روپے ایک اور جگہ سے آئے۔ سو یہ وہ عظیم الشان پیشین گوئی ہے جس کی مفصل حقیقت پر اس جگہ کے چند آریوں کو بخوبی اطلاع ہے۔ اگر قسم دی جائے تو پکی گواہی دیں گے جی۔

انصاف سے دیکھا جائے تو مرزا صاحب کی اس کاروائی میں ایک قسم کا اعجاز ہے اگرچہ احتیاطاً دس روز کے بعد کی قید لگائی تھی اس لحاظ سے کہ روپے کا معاملہ ہے ممکن ہے کہ پیچھے والے صاحب وقت مقررہ پر جو خط و کتابت وغیرہ ذرائع سے قرار دیا گیا ہوگا، نہ بھیج سکیں۔ مگر ان پر آفرین ہے کہ برابر وقت معین پر بھیج دیا جس سے عقلی پیشین گوئی پوری ہوئی۔

براہین احمدیہ صفحہ ۴۷۱ میں لکھتے ہیں کہ نور احمد خان صاحب الہام کے منکر تھے ان سے کہا گیا کہ خداوند کریم کے حضرت میں دعا کی جائے گی کچھ تعجب نہیں کہ وہ دعا بہ پایہ اجابت پہنچ کر کوئی ایسی پیشین گوئی خداوند کریم ظاہر فرماوے جس کو تم پیشتم خود کچھ جاؤ چنانچہ دعا کی گئی اور علی الصباح بنظر کشی ایک خط دکھایا گیا جو ایک شخص نے ڈاک میں ڈاک خانہ بھجوا ہے اس خط پر انگریزی زبان میں لکھا ہوا ہے۔ آئی ایم کوڈلر اور عربی میں یہ لکھا ہے ہذا شاہد نزاع چونکہ یہ

خانہ کار انگریزی زبان سے کچھ واقفیت نہیں رکھتا اس جہت سے پہلے علی الصباح میاں نور احمد صاحب کو اس کشف اور الہام کی اطلاع دے کر انگریزی خوان سے اس انگریزی فقرے کی معنی دریافت کئے گئے تو معلوم ہوا کہ اس کے یہ معنی ہیں کہ میں جھگڑنے والا ہوں سو اس خط سے یقیناً یہ معلوم ہو گیا کہ کسی جھگڑے کے متعلق کوئی خط آنے والا ہے شام کو ان کے روبرو پادری رجب علی کا خط آ گیا جس سے معلوم ہوا کہ اس عاجز کو ایک واقعے میں گواہ ٹھہرایا ہے جی۔

عقلی معجزے کے لوازم سے ہے کہ جو علوم جانتے ہیں ان کو ایسا چھپانا جیسا کہ کوئی راز کو چھپاتا ہے۔ دیکھئے و نشریسی اور آخرس وغیرہ نے کس عالی حوصلگی سے علم کو چھپایا جو آخر میں معجزے کا کام دیا اسی وجہ سے مرزا صاحب انگریزی دانی چھپاتے ہیں تاکہ ان انہامات میں جو اکثر انگریزی زبان میں ہوا کرتے ہیں جیسا کہ براہین احمدیہ سے ظاہر ہے معجزے کا کام دے۔ اہل دانش پر اس قسم کے معجزات سے یہ امر پوشیدہ نہیں کہ مرزا صاحب کے لوگ ڈاک خانے میں اور دوسرے شہروں میں متعین ہیں کہ اس قسم کی خبروں کی تحقیق کر کے فوراً لکھ دیا کریں تاکہ معجزات کا رنگ نہ بگڑے۔

براہین احمدیہ صفحہ ۴۷۱ میں لکھتے ہیں از انجملہ ایک یہ ہے کہ ایک دفعہ فجر کے وقت الہام ہوا کہ آج حاجی ارباب محمد لشکر خان کے قرائی کا روپیہ آتا ہے یہ پیشین گوئی بھی بدستور معمول اسی وقت چند آریوں کو بتلائی گئی اور یہ قرار پایا کہ انہیں میں سے ڈاک کے وقت کوئی ڈاک خانے میں جاوے۔ چنانچہ ایک آریہ گیا اور خبر پایا کہ ہوتی مردان سے دس روپے آئے ہیں ائی۔

فی الواقع روپیہ بھیجنے اور ڈاک خانے کی ایسے طور پر خبر رکھی کہ بھید نہ کھنے پائے ہر کسی کا کام نہیں۔ مرزا صاحب نے عقلی اعجاز کر دکھایا۔ ڈاک خانے والے کی کسی قدر استمات کی ضرورت ہوئی ہوگی کہ خطوط تقسیم کرنے سے پہلے خبر دے دی یہی عقلی معجزات ہیں جو ہر کسی کا کام نہیں۔

براہین احمدیہ صفحہ ۷۷ میں لکھتے ہیں ازاجملہ ایک یہ ہے کہ ایک دفعہ صبح کے وقت بیداری میں جہلم سے روپیہ روانہ ہونے کی اطلاع دی گئی اور اس بات سے اس جگہ آریوں کو جن سے بعض خود چاکر ڈاک خانے میں خبر لیتے تھے بنوئی اطلاع تھی کہ اس روپیہ کے روانہ ہونے کے بارے میں جہلم سے کوئی خط نہیں آیا تھا کیونکہ یہ انتظام اس عاجز نے پہلے ہی سے کر رکھا تھا کہ جو کچھ ڈاک خانے سے خط وغیرہ آتا تھا اس کو خود بعض آریہ ڈاک خانے سے لے آتے تھے اور ہر روز ہر ایک بات سے بنوئی مطلع رہتے تھے اور خود اب تک ڈاک خانے کا ڈاک فشی بھی ایک ہندو ہے غرض جب یہ الہام ہوا تو ان دنوں میں ایک پنڈت کے ہاتھ سے جو امور غیبیہ ظاہر ہوتے تھے لکھوائے جاتے تھے یہ پیشین گوئی بھی بدستور لکھوائی گئی اور کئی آریوں کو بھی خبر دی گئی اور ابھی پانچ روز نہیں گزرے تھے جو پیشین لیس روپے کا منی آرڈر جہلم سے آگیا اور جب حساب کیا گیا تو ٹھیک ٹھیک اسی دن منی آرڈر روانہ ہوا تھا جس دن اس کی خبر دی گئی تھی اچھی۔

مرزا صاحب کا جہلم والے صاحب پر کس قدر وثوق ہوگا کہ خود تاریخ منی آرڈر بھیجنے کی قرار دی تھی برابر اسی تاریخ انہوں نے بھیجا تا معجزہ جھوٹا نہ ہو جائے یہ بات پوشیدہ نہیں کہ ایسے معجزات کے لئے ایک کمیٹی کی ضرورت ہے جو سب ہم خیال ہوں اور جہاں رہیں اپنے اپنے فرائض منصبی پورے ادا کرتے رہیں۔

اور یہ بھی براہین احمدیہ صفحہ ۷۷ میں ہے ازاجملہ ایک یہ ہے کہ کچھ عرصہ ہوا کہ خواب میں دیکھا تھا کہ حیدرآباد سے نواب اقبال الدولہ صاحب کی طرف سے خط آیا ہے اور اس میں کسی قدر روپیہ دینے کا وعدہ لکھا ہے۔ یہ خواب بھی بدستور روزنامہ مذکورہ بالا میں اسی ہندو سے لکھا یا گیا اور کئی آریوں کو اطلاع دی گئی پھر تھوڑے دنوں بعد خط آگیا اور نواب صاحب نے سو روپیہ بھیجا اچھی۔

ہمیں معلوم ہے کہ نواب صاحب صاحب کشف نہیں تھے ایک مخیر شخص تھے کسی کی سہمی پر انہوں نے اقرار کر لیا جس کی خوش خبری متوسط نے دی اور مرزا صاحب نے اس کو خواب و خیال سمجھ کر پیش گوئی کی مد میں لکھوا دیا جس کا ظہور معجزے کے رنگ میں ہوا یہ سب اتفاق کی برکت ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

دودل یک شود بشکند کوہ را

اہل دانش اگر مرزا صاحب کے معجزات کا موازنہ اور مقارنہ سلیمان مغربی کے معجزے کے ساتھ کریں تو اس قسم کے معجزات میں اسی کا پلہ بھاری نظر آئے گا۔ اس لئے کہ اس نے سوائے اپنی بی بی کے کسی سے مدد نہیں لی اور ہزاروں روپے جمع کر کے مرجع خلافت بن گیا۔ البتہ مرزا صاحب کے معجزے کسی ایک قسم میں منحصر نہیں اس میں ان کو بیشک تفوق حاصل ہے مگر اس قسم کے معجزات کو مرزا صاحب جو عظیم الشان نشانیاں کہتے ہیں، نازیبا ہے۔ اس لئے کہ اس قسم کے معجزات کا دریافت کر لینا کئی طریقوں سے ہوا کرتا ہے۔ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ کچھ روپیہ صرف کر کے لوگ فراہم کر لئے جاتے ہیں جو وقتاً فوقتاً خبر دیتے رہتے ہیں افسران خفیہ پولیس اسی طریقے سے ہر شخص کے گھر کی بلکہ دل کی بات معلوم کر لیتے ہیں۔

کاہن لوگ بھی اس قسم کی خبریں دیتے ہیں بلکہ وہ تو آئندہ کی خبریں بھی دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ امام سیوطی رحمہ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ میں کئی روایتیں نقل کی ہیں جن سے ظاہر ہے کہ نبی کریم ﷺ کی ولادت باسعادت سے پہلے طرح اور شق وغیرہ کا ہنوں نے مفصل خبریں دی تھیں کہ نبی آخر الزماں قریب مبعوث ہونے والے ہیں جو ہنوں کو توڑیں گے اور ملک فتح کریں گے۔

مروج الذهب میں امام ابو الحسن مسعودی رحمہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کاہن لوگ جو

غیب کی خبریں دیتے ہیں اس کے سبب میں اختلاف ہے حکمائے یونان و روم کہتے ہیں کہ وہ لوگ نفوس کا تصفیہ کرتے ہیں جس سے اسرار طبیعت کے منکشف ہوتے ہیں اس لئے کہ کل اشیاء کی صورتیں نفس کلی میں قائم ہیں جن کے عکس نفوس مصطفیٰ ہیں۔ جوہر گر ہوتے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ جنات ان کو خبر دیتے ہیں اور بعضوں کا قول ہے کہ اوضاع فلکیہ کو اس باب میں دخل تام ہے اور بعضوں کے نزدیک قوت اور صفائی طبیعت اور لطافت جس سے کہانت حاصل ہوتی ہے اور اکثر کا قول ہے اور احادیث سے بھی وہی ثابت ہوتا ہے کہ کوئی شیطان ان کے موافق ہوتا ہے جو اس قسم کی خبریں ان کو دیتا ہے۔ بہر حال اسباب کچھ ہی ہوں مگر سب کے نزدیک مسلم ہے کہ کاہن غیب کی خبریں دیا کرتے ہیں۔ عامل لوگ حضرات کے ذریعہ سے بھی ایسی خبریں معلوم کر لیتے ہیں چنانچہ اس زمانے میں یہ لوگ بکثرت موجود ہیں۔

مسمریزم کے ذریعے سے بھی مغیبات پر اطلاع ہوا کرتی ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اس لئے کہ اس کی موجد مہذب قوم ہے اور اس کے تو مرزا صاحب بھی قائل ہیں کہ عیسیٰ (علیہ السلام) مسمریزم ہی کے ذریعے سے عجائب دکھلاتے تھے اگرچہ یہ وجہ بیان کر کے اس کی مشاقی سے انکار کرتے ہیں کہ وہ کام قابل غرت ہے مگر عقلاً اس کو باور نہیں کر سکتے اس لئے کہ مرزا صاحب نے اتنا بڑا دعویٰ مسیحائی اور مہدویت و محدثیت و مجددیت وغیرہ کا کیا ہے ممکن نہیں کہ عقلی معجزات دکھلانے کے لئے عقلی کوئی ذریعہ پہلے سے تجویز نہ کر رکھا ہو اور یہ کام کچھ ایسا مشکل بھی نہیں ہزار ہا آدمی اس کے واقف اور عامل موجود ہیں اور بہت سی کتابیں بھی اس فن میں تصنیف ہو چکی ہیں اور مرزا صاحب ایک مدت تک گوشہ نشین اور ضوت گزین بھی رہ چکے ہیں اور عیسیٰ (علیہ السلام) کی مثلیت حاصل کرنے کی بھی ایک زمانے سے فکر ہو رہی ہے پھر مسمریزم کی مشق سے کون سی چیز مانع ہے؟ رہا انکار مصلحت وقت کے لحاظ سے ایسے امور کی

ضرورت ہوتی ہے۔ دروغ مصمت آمیز بہ از راستی قتنا انگیز پر عمل کرنا مفتضائے عقل ہے۔ بہر حال جب غیب کی خبروں پر اطلاع پانے کے متعدد ذریعے موجود ہیں اور انہیں ذرائع سے لوگ اس زمانے میں مطلع ہوا کرتے ہیں تو وہ حد طاقت بشری سے خارج نہ ہوا پھر وہ معجزہ کیونکر ہو سکتا تھا معجزے کی حد میں یہ امر داخل ہے کہ قدرت بشری سے وہ کام خارج ہوا اسی وجہ سے آنحضرت (علیہ السلام) نے اظہار معجزے کے وقت غیب کی خبر دینے سے انکار فرما کر وہ بات دکھائی کہ امکان بشری سے خارج تھی۔

غرض انھیں انھیں الواضح صلی علیہ وسلم میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے کوفے میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے سن کر فرمایا کہ اس سے کہا جائے کہ ماوراء اذ اندھے اور ابرص کو چنگا کرے اور جب تک یہ معجزہ وہ نہ دکھائے اس کا دعویٰ مسوع نہیں ہو سکتا۔ دیکھئے ترجمان القرآن جن کو علم و حکمت عطا ہونے کی دعائی کریم (علیہ السلام) نے کی اور وہ مقبول بھی ہو گئے جس کے مرزا صاحب بھی معترف ہیں۔ انہوں نے کیسے مختصر جملے میں تصفیہ فرما دیا اب جو حضرات، ابن عباس رضی اللہ عنہما کو معتد علیہ اور ان کی بات کو قابل اعتبار سمجھتے ہیں ان کے اس فیصلے پر راضی ہو کر مرزا صاحب سے صاف کہہ دیں کہ جب تک ماوراء اذ اندھے اور کوڑھی جس کو ہم تجویز کریں آپ چنگا نہ کریں آپ کا دعویٰ مسوع نہیں ہو سکتا۔

مرزا صاحب کے معجزات میں وہ الہام بھی داخل ہیں جو موقع پر ہوتے رہتے ہیں مثلاً ۱..... میرے ہر خاص الہام سے ظاہر ہو چکا ہے کہ مسیح ابن مریم فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں ہو کر وعدے کے موافق تو آیا ہے۔ (ازالہ ۵۶)

۲..... اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْبٰنًا مِّنَ الْقَادِيَانِ جس کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ عیسیٰ دمشق یعنی قادیان میں اترا ہے۔ (ازالہ ۷۵)

۳..... کشف سے معلوم ہوا کہ غلام احمد قادیانی کے تیرہ سو (۱۳۰۰) عدد ہیں یہی مسیح ہے۔ (۱۳۰۱: ۸۵)

۴..... اس عاجز کا نام آدم اور خلیفہ اللہ رکھ کر اور انی جاعل فی الارض خلیفۃ کے کھلے طور پر براہین احمدیہ میں بشارت دے کر لوگوں کو توجہ دلائی کہ تا اس خلیفہ کی اطاعت کریں اور اطاعت کرنے والی جماعت سے باہر نہ رہیں۔ (الزوال: ۲۹۵)

۵..... قل انی امرت وانا اول المومنین واتانی مالہم بوت احداً من العالمین۔ (الزوال: ۴۰۳)

۶..... قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ (الزوال: ۴۰۴)

۷..... قل یا ایہا الکافرون انی من الصّٰدقین۔ (الزوال: ۸۵۵)

جن کا مطلب یہ ہوا کہ خدا نے عیسیٰ (علیہ السلام) کو مار کر مرزا صاحب کو ان کی جگہ بجائے دمشق قادیان میں اتارا اور خلیفہ اللہ آدم بنا کر بشارت ان کی براہین احمدیہ میں دے دی اور ان کو وہ فضائل دیئے جو عالم میں کسی کو نہیں دیئے اور ان کی اطاعت کرنے والا محبوب خدا ہے اور ان کا مخالف کافر ہے اور اس کے سوا یہ بھی فرماتے ہیں کہ خدا منہ سے پردہ اٹھا کر ان سے باتیں بلکہ ٹھٹھے کیا کرتا ہے۔

اولیٰ تامل سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ بیانات بھی معجزے نہیں ہو سکتے اس لئے کہ ابھی معلوم ہوا کہ معجزہ وہ ہے جو طاقت بشری سے خارج ہو اور یہ بیانات طاقت بشری سے خارج نہیں۔ دیکھ لیجئے مسلمانہ کذاب سے لے کر آج تک جتنے جھوٹے نبی اور مدعیان امامت و عیسویت و مہدویت و کشفیت و شہدیت و مدثریت وغیرہ گذرے سب برابر کہا کرتے تھے کہ ہم پر وحی ہوتی ہے اور خدا سے باتیں کیا کرتے ہیں اور کسی کو تو خدا نے اپنا پیارا بیٹا بھی کہہ دیا۔ ان کی تعلیموں پر وہ حکایت صادق آتی ہے جس کو مولانا نے روم رحمہ اللہ میں مثنوی میں لکھا ہے۔

آن شغاک رفت اندر خم درگ اندران خم کردیک ساعت درگ

پس برآمد پوچش رنگین شدہ کہ منم طاؤس علیین شدہ
دید خود را سرخ و سبز و بود و زرد خوشن را بر شغالات عرضه کرد
جملہ گفتند اے شغاک حال چیست کہ ترا در سر نشا طی متوہست
از نشاط از ما کرانہ کردہ ایں تکبر از کجا آوردہ
یک شغلے پیش او شد کالے فلاں شید کردی تا شدی از خوشدلاں
شید کردی تا بمهر بر جہی تا زلاف ایں خلق را حسرت دہی
پس بکشیدی ندیدی گرمی پس زشید آوردہ بے شرمی
صدق و گرمی خود شعار اولیاست باز بے شرمی پناہ ہر دعاست
کائنات خلق سوئے خود کشند کہ خوشیم و از درون بس ناخوشند

غرض یہ کہ اپنے منہ سے وہ ہزار تعلیمیں کریں مگر کیا کوئی عاقل ان کی تعلیموں کو معجزہ کہہ سکتا ہے؟ ہاں اس کو ہم مان لیں گے کہ بقول مرزا صاحب وہ بھی ایک قسم کے عقلی معجزات ہیں انہوں نے دیکھا کہ جب تک خدا کی طرف سے ان لوگوں کو پیام نہ پہنچائے جائیں یہ سادہ لوح ہماری بات کو نہ مانیں گے اس لئے حسب ضرورت الہام بنانا کران کو خدا کی طرف سے سنایا۔ اور قاعدے کی بات ہے کہ جہاں لاکھوں آدمی ہوں وہاں صد ہا بلکہ ہزار ہا ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کسی بات کی تحقیق سے ان کو کچھ غرض نہیں ہوتی ایسی باتوں کو سچ کچھ خدا نے تعالیٰ کا ارشاد سمجھ کر مان لیتے ہیں۔

غرض انھیں میں لکھا ہے کہ ایک مولوی صاحب کسی بزرگوار کی ملاقات کو گئے دیکھ کہ قرآن شریف گود میں ہے اور زار زار رو رہے ہیں اور اشکوں سے قرآن کے اوراق تر ہیں۔ پوچھا یہ کیا حالت ہے؟ کہا میں نے اپنی لونڈیوں کے ساتھ چھاپچھائی تھی جس سے خدا نے تعالیٰ منع فرماتا ہے اب سوائے رونے کے اور کیا کر سکتا ہوں۔ کہا کس نے

تمہیں اس سے منع کیا؟ کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے یَسْتَأْذِنُكَ عَنْ الْمَحْجُصِ فَلَنْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحْجُصِ وَلَا تَقْرَبُواهُنَّ۔ (اس آیت میں حاکمہ عورتوں سے مقدار بت منع کی گئی ہے۔ انہوں نے محض کو خض بھائے مجھ سمجھا جس کے معنی چھاچھ کے ہیں) غرض وہ آیت سنا کر کہا کہ اب میری توبہ قبول ہونے کی کیا صورت ہے مولوی صاحب نے ان کی حالت اور اصرار کو دیکھ کر کہا کہ تضرع اور عاجزی سے توبہ کی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ سنتے ہی انہوں نے سر سے پگڑی اتار لی اور آستین چڑھا کر دست بدعا ہوئے اور یہ دعا کرنی شروع کی اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَجِدُ مِنْ تَرَحُّمِهِ سِوَايَ وَلَا اَجِدُ مِنْ يَعْذِبُنِي سِوَاكَ یعنی یا اللہ تجھے رحم کرنے کے لئے بہت لوگ ملیں گے لیکن مجھے عذاب کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں مل سکتا۔

الحاصل اس قسم کی طبیعت والوں کو جب خدا کا پیام پہنچایا جائے اور اس کے ساتھ شعبدے اور غیر نجات و طلسمات اور کہانت و نجوم و مسریم وغیرہ سے کام لے کر ان کی کوتاہ اندیش عقلیں مسخر کر لی جائیں تو پھر ان کے آمنا و صدقہ کہنے میں کیا تامل۔ انہیں تدابیر سے ہر زمانے میں لاکھوں آدمیوں کو جہلازوں نے پھانسا ویسی طبیعت اور خیال والے اب تک موجود ہیں اور اسلام میں جو زمانہ خیر القرون کا تھا جب میلہ کذاب و اسود غسی وغیرہ جہلازوں کی چل گئی تو تیرا سو (۱۳۰۰) برس کے بعد چل جانا کوئی بڑی بات ہے۔

اب یہ بات قابل غور ہے کہ مرزا صاحب جواز الہ الا وہام صفحہ ۱۴۸ میں لکھتے ہیں کہ ایک متدین کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ الہام اور کشف کا نام سن کر چپ ہو جائے اور لمبی چون چرا سے باز آ جائے۔ اس سے ظاہر ہے کہ مرزا صاحب کے نزدیک میلہ وغیرہ کے الہام سن کر جو لوگ چپ رہے اور چون و چرا نہ کئے وہ متدین تھے اور جو لوگ چون و چرا بلکہ ان کی سرکوبی کی وہ متدین نہ تھے (معاذ اللہ) اس کا تو کوئی مسلمان قائل نہیں بلکہ

جھوٹے نبیوں کے الہاموں کو رد کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔

مرزا صاحب براہین احمدیہ صفحہ ۲۳۳ میں اپنے پر الہام ہونے کی کیفیتیں نہایت دلچسپ بیان کرتے ہیں کہ وہ کامل روشنی کے ساتھ نازل ہوتا ہے اور بارش کی طرح متواتر برس کر اور اپنے نور کو قوی طور پر دکھلا کر ملہم کے دل کو کامل یقین سے پر کر دیتا ہے۔ اور لکھتے ہیں مختلف لفظوں میں اتر کر معنی اور مطلب کو بھی کھول دے اور عبارت کو متشابہات میں سے بکل الوجہ باہر کر دینے اور متواتر دعاؤں اور سوال کے وقت خدائے تعالیٰ ان معانی کا قطعی اور یقینی ہونا متواتر اجابتوں اور جوابوں کے ذریعے سے بوضاحت تمام بیان فرمادے جب کوئی الہام اس حد تک پہنچ جائے تو وہ کامل النور اور یقینی ہے۔ خدائے تعالیٰ ایک بے ہوشی اور ربودگی اس پر ظاہر کر دیتا ہے جس سے وہ بالکل اپنی ہستی کھودیتا ہے۔ بندہ جب حالت ربودگی سے جو غوطہ سے بہت مشابہ ہے باہر آتا ہے تو اپنے اندر میں کچھ ایسا مشاہدہ کرتا ہے جیسے ایک گونج بھری ہوئی ہوتی ہے اور جب وہ گونج کچھ فرو ہوتی ہے تو ناگہاں اس کو اپنے اندر سے ایک موزوں اور لطیف اور لذیذ کلام محسوس ہو جاتی ہے اور یہ غوطہ ربودگی کا ایک نہایت عجیب امر ہے جس کے عجائب بیان کرنے کے لئے الفاظ کفایت نہیں کرتے یہی حانت ہے جس سے ایک دریا معرفت کا انسان پر کھل جاتا ہے گویا اس عالم میں بندہ اپنے خدا کو دیکھ لیتا ہے اور اپنے سوالوں کا جواب پاتا ہے اس طرح کہ جیسے ایک انسان دوسرے انسان کی بات کا جواب دیتا ہے اور جواب نہایت فصیح اور لطیف الفاظوں میں بلکہ کبھی ایسی زبان میں ہوتا ہے کہ جس سے وہ بندہ نا آشنا محض ہے اور کبھی امور غیبیہ پر مشتمل ہوتا ہے کہ جو مخلوق کی حالتوں سے باہر ہے اور کبھی مواہب عظیمہ کی بشارت ملتی ہے اور منزل عالیہ کی خوش خبری سنائی جاتی ہے اور قرب حضرت باری کی مبارک باد دی جاتی ہے اور کبھی دنیوی برکتوں کے بارے میں پیشین گوئی ہوتی ہے ان کلمات سے جس قدر ذوق و معرفت حاصل ہوتی ہے اس کو

وہی بندہ جانتا ہے جس کو یہ نعمت عظمیٰ عطا ہوئی ہے۔ اور ضرورتاً الہام میں لکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کسی قدر پردہ اپنے پاک اور روشن چہرے سے اتار کر ان سے باتیں کرتا ہے اور بعض وقت ٹھٹھے کرتا ہے۔ غرض وحی اور الہام کے حالات مذکورہ کچھ تو احادیث سے اور کچھ صوفیہ کے کلام سے ماخوذ ہیں اور کچھ مرزا صاحب کی ایجاد بھی ہے ہمیں اس میں کلام نہیں کہ وحی اور الہام کے حالات ایک خاص قسم کے ہیں جن کو اہل الہام جانتے ہیں۔ مگر کلام اس میں ہے کہ مرزا صاحب کو بھی الہام ہوتا ہے یا نہیں؟ اب تک انہوں نے اس دعوئی پر کوئی دلیل پیش نہیں کی۔ ممکن ہے کہ کسی قسم کی استغراقی حالت ان پر طاری ہوتی ہو، جس کو وہ بیخودی سمجھتے ہوں۔ کیوں کہ انسان پر جو خیال غالب ہوتا ہے اس میں انہماک ہو جاتا ہے جو لوگ کسی کام کی طرف پوری توجہ کرتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ہر وقت اس کام کا خیال لگا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ خواب میں بھی وہی نظر آتا ہے چنانچہ کسی بزرگ نے فرمایا ہے۔

گرد و دل تو گل گزر و گل باشی در بلبل بے قرار بلبل باشی

شاعروں کی حالت مشہور ہے کہ جب کوئی عمدہ مضمون ان کو سوچتا ہے تو وہ بیخود ہو جاتے ہیں اور دنیا و مافیہا سے ان کو خبر نہیں ہوتی اور بے اختیار وجد کرنے لگتے ہیں۔ چونکہ مرزا صاحب میں ایک مدت سے عیسویت کا خیال متمکن ہے اور اس کے لوازم کے اثبات کی فکر میں اکثر مستغرق اور منہمک رہتے ہیں اس وجہ سے یہ بات بالکل قرین قیاس ہے کہ جب کوئی نیا مضمون اس استغراقی حالت میں ان کو سوچتا ہوگا تو ایک ایسی حالت طاری ہوتی ہوگی جو کشف کے ساتھ مشابہ ہے۔ کیونکہ فکر کے دریا میں غوطہ لگانے کے بعد جو مضمون دستیاب ہوتا ہے اس وقت اس کی طرف کچھ ایسی توجہ رہتی ہے کہ کوئی دوسری چیز عالم خیال میں پیش نظر نہیں ہوتی اور دستیابی گو ہر مقصود کا سرور اس کے دل پر ایسا محیط ہوتا ہے کہ بے خودی کی حالت طاری ہو جاتی ہے اس استغراقی حالت میں چپکتے ہوئے گو ہر مقصود کا پیش

نظر رہنا اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ اس مسئلے کا کشف ہو گیا حالانکہ دراصل یہ ایک خیالی کشف ہوتا ہے، حالت واقعہ سے اس کو کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ مرزا صاحب کا نفس لطیف ہو اور جس طرح کاہنوں کے کشف کا حال حکماء نے لکھا ہے ان کو بھی کشف ہوتا ہے۔ اور بعض لوگوں کو ایسے بھی کشف ہوتے ہیں جو کسی شاعر نے لکھا ہے۔

شیخ در کشف دید شیطان را رہزن دیں دزدایماں را
از صفا بسکہ دل جو آئینہ ساخت آن لعین را ہمیں کہ دید شناخت
بہ ملامت عتاب پیش گرفت بر سرش زد بے دریش گرفت
کہ چہا میکنی تو اے مردود شدہ از درگہ خدا مطرود
اے کہ گمراہ کردہ مردم را طوق اضلال حلقہ دم را
ایں ہمہ طاعت در کوغ وجود بہر اغوائے خلق و مردم بود
ہم دیگر جو شیخ برد بکار شد ازاں ضرب دست خود بیدار
چوں ترش روز خواب شیریں جست دید خودش بدست خود است
جنگ باد و نفس آید یاد خندہ ز و بریش خود سرداد

اگرچہ شاعر نے اس حکایت میں کچھ شاعری سے بھی کام لیا ہوگا مگر اس میں شک نہیں کہ شیطانی الہام بھی ہوا کرتے ہیں جن کو واقعیت سے کچھ تعلق نہیں ہوتا، چنانچہ مرزا صاحب کی تحریر سے بھی کشف و الہام میں شیطان کی مداخلت ثابت ہے۔ جیسا کہ ازلیۃ الاولیاء صفحہ ۲۷ میں لکھتے ہیں کہ میاں عبدالحق صاحب غزنوی اور مولوی محی الدین کو الہام ہوئے کہ مرزا صاحب جہنمی ہیں اور کبھی اپنے الحاد اور کفر سے باز نہ آئیں گے اور ہدایت پذیر نہیں گئے۔ اس کے جواب میں مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ جب انسان اپنے نفس اور خیال کو دخل دے کر کسی بات کے انکشاف کے لئے توجہ کرتا ہے خاص کر اس حالت میں کہ جب اس

کے دل میں یہ تمنا نکلی ہوتی ہے کہ میری مرضی کے موافق کسی کی نسبت کوئی برپا بھلا کر بطور الہام مجھے معلوم ہو جائے تو شیطان اس وقت اس کی آرزو میں دخل دیتا ہے اور کوئی کلمہ اس کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے اور دراصل وہ شیطانی کلمہ ہوتا ہے اور رسولوں کی وحی میں بھی ہو جاتا ہے مگر وہ بلا توقف نکالا جاتا ہے۔ انجیل میں بھی لکھا ہے کہ شیطان اپنی شکل نوری فرشتوں کے ساتھ بدل کر بعض لوگوں کے پاس آ جاتا ہے اور نیز لکھا ہے کہ ایک بادشاہ کے وقت میں چار سو (۴۰۰) نبی نے اس کی فتح کے بارے میں پیشین گوئی کی اور وہ جھوٹے لکے اور بادشاہ کو شکست آئی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ دراصل وہ الہام ایک ناپاک روح کی طرف سے تھا، نوری فرشتے کی طرف سے نہیں تھا اور نبیوں نے دھوکا کھا کر رہائی سمجھا لی۔

مرزا صاحب کے اعتراف سے یہ بات ثابت ہے کہ شیطان نوری شکل میں آتا ہے جس کی نبیوں کو بھی شناخت نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ چار سو (۴۰۰) نبی دھوکا کھا کر جھوٹے ثابت ہوئے اور ان کو یہ بھی معلوم نہ ہوا کہ وہ الہام ہے یا وسوسہ شیطانی۔ بقول مرزا صاحب جب نبیوں کے الہاموں اور مشاہدے کا یہ حال ہو تو مرزا صاحب کے الہام کس شمار و قطار میں۔ اسی کا مؤید یہ واقعہ بھی ہے جو فتح ت الانس میں مولانا نے جاری فرمایا۔ ابومحمد خفاف کے حال میں لکھا ہے۔ کہ ایک جگہ مشائخ شیراز کا مجمع تھا جس میں ابومحمد خفاف رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے گفتگو مشاہدے کے باب میں شروع ہوئی ہر ایک نے اپنے معلومات بیان کئے۔ ابومحمد رحمۃ اللہ علیہ سب سنتے رہے اور اپنی تحقیق کچھ بیان نہیں کی۔ مول جصاص رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کچھ آپ بھی بیان فرمائیے۔ انہوں نے کہا یہ تحقیقات کافی ہیں مول رحمۃ اللہ علیہ نے اصرار کیا اس پر ابومحمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ جس قدر گفتگو تھی حد علم میں تھی حقیقت مشاہدے کی کچھ اور ہے اور وہ یہ ہے کہ حجاب مکشوف ہو کر معائنہ ہو جائے۔ سب نے کہا یہ آپ کو کیونکر معلوم ہوا کہ میں ایک بار جو کہ میں نہایت مشقت اور فاقے کی حالت

میں مناجات میں مشغول تھا کہ یکا یک حجاب اٹھ گیا دیکھا کہ عرش پر حق تعالیٰ جلوہ افروز ہے میں دیکھتے ہی سجدے میں گرا اور عرض کیا کہ یا مولانی ما ہذا مکانی و موضعی ملک۔ یہ سن کر سب خاموش ہو گئے۔ مول رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ چلے ایک بزرگ سے ملاقات کر آئیں اور ابن سعد ان محدث کے ہاں ان کو لے گئے وہ نہایت تعظیم و تکریم سے پیش آئے۔ مول رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا اے شیخ جو روایت آپ نے بیان کی تھی کہ قال النبی ﷺ ان للشیطان عرشا بین السماء والارض اذا اراد بعد فتنۃ کشف له عنہ ذرسانی شیخ نے بعد متصل وہ روایت سنائی جس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ آسمان و زمین کے درمیان شیطان کا تخت ہے جب خدائے تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے کہ کسی بندے کو فتنے میں ڈالے یعنی گمراہ کرے تو شیطان اس پر مکشوف ہو جاتا ہے۔ ابومحمد رحمۃ اللہ علیہ نے سن کہا کہ پھر ایک بار اور پڑھئے شیخ نے اس کا اعادہ کیا۔ ابومحمد رحمۃ اللہ علیہ روتے ہوئے بے اختیار اٹھے اور کئی روز غائب رہے۔ مول رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب ان سے ملاقات ہوئی میں نے پوچھا کہ اتنے روز سے آپ کہاں تھے؟ کہا اس کشف و مشاہدے کے وقت سے جتنی نمازیں پڑھی تھیں ان سب کی قضا کی اس لیے کہ وہ سب شیطان کی پرستش تھی۔ پھر کہا کہ اب اس کی ضرورت ہے کہ جہاں اس کو دیکھ کر سجدہ کیا تھا۔ وہیں جا کر اس پر لعنت کروں چنانچہ وہ چلے گئے اور پھر ان سے ملاقات نہ ہوئی۔

چونکہ ابومحمد خفاف رحمۃ اللہ علیہ سعید اذلی تھے گو چند روز امتحان اس مہلک فتنہ میں مبتلا رہے مگر جب حدیث شریف پہنچی تو فوراً متنبہ ہو گئے اور اس کشف و مکشوف دونوں پر لعنت کی۔ مرزا صاحب نے مثل اور معجزوں کے روایت الہی کو عقلی معجزہ اگر نہ بنایا ہو اور فی الواقع اس قسم کا کشف ان کو ہوا کرنا ہو تو ضرور ہے کہ اس حدیث کے پہنچنے کے بعد مثل خفاف رحمۃ اللہ علیہ کے کشف و مکشوف پر لعنت کریں مگر بظاہر اس کی امید نہیں معلوم ہوتی۔

اب اہل انصاف غور کریں کہ جب مرزا صاحب کے کشف والہام میں اسے
 ات موجود ہیں تو ان کے مخالفوں کو ان کشفوں اور الہاموں کے صحیح ماننے پر کوئی
 مکتی ہے۔ پھر الہام بھی کیسے کہ کروڑ ہا مسلمانوں کے وہ اخبار کے مخالف۔ کیونکہ
 کوئی اعلیٰ درجہ کا عالم امت مرحومہ کا ایسا نہیں جن سے یہ عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ رہنا
 اور قیامت کے قریب ان کا آسمان سے اترنا ثابت نہ ہو۔ محدثین، فقہاء، اولیاء اللہ وغیرہم
 سب اس کے قائل اور اپنی مستند کتابوں میں اس کی تصریح کر چکے ہیں۔ برخلاف اس کے
 مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اپنے کشف والہام سے اس کی غلطی ثابت ہے اور خدا نے مجھے
 عیسیٰ بنا کر بھیجا ہے اس دعوے کے مجرد پر نہ کوئی ہے، نہ حدیث میں اشارہ کہ قادیانی
 صاحب سے خدا یا مشابہ باتیں کرے ان کو عیسیٰ بنا کر بھیجے گا۔

دس پانچ روپے کا کوئی کسے کہتا ہے تو اس خیال سے کہ وہ جھوٹا سمجھا جاتا
 ہے کہ شاید طمع نے اس دس روپے پر راجختہ لیا ہوگا اور جب تک وہ گواہ ایسے نہ کرے
 جو اپنا چشم دید واقعہ بیان کریں اس کے دعوے کی تصدیق نہیں ہو سکتی۔ پھر مرزا صاحب
 لاکھوں روپے اس دعوے کی بناء پر کما رہے ہیں بغیر گواہ کے اس کی تصدیق کس عقلی یا نقلی
 قاعدے سے ہو سکتی ہے۔

مرزا صاحب جو لکھتے ہیں کہ خدا کی قدر پر وہ اپنے چہرے سے اتار کر ان سے
 باتیں کرتا ہے یہ بات اس حدیث صحیح کے صراحۃً مخالف ہے۔ عن ابی موسیٰ قال قال
 رسول اللہ ﷺ ان اللہ لا ینام حجابہ النور لو کشفہا لاهرق سبحان وجہہ
 ما انتھی الیہ بصرہ من خلقہ (مکرمات)۔ یعنی خدائے تعالیٰ کا حجاب نور ہے اگر اس کو
 اٹھادے تو جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے وہاں تک اس کے انوار سب کو جلا دیں گے۔ یہ
 حدیث مسلم شریف اور ابن ماجہ میں ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ مرزا صاحب کا وہ دعویٰ محض غلط

ہے اگرچہ مرزا صاحب یہاں بھی یہی فرمائیں گے کہ بخاری نے یہ حدیث غلط سمجھ کر چھوڑ دی
 مگر اہل اسلام سمجھ سکتے ہیں کہ کل محدثین و فقہاء اولیاء اللہ کا اجماع ہے کہ مسلم کی کل حدیثیں صحیح
 ہیں۔ اگر مرزا صاحب اپنی دنیوی غرض کے لحاظ سے اس حدیث کو غلط سمجھیں تو چنداں بے
 موقع نہیں اس لئے کہ ان کو اس سے فائدہ اٹھانا ہے مگر مسلمانوں کو اس سے کیا فائدہ۔ اگر دنیاوی
 کا کچھ فائدہ ہوتا تو بھی ایک بات تھی کہ آخرت کا حصہ دنیاوی میں مل جاتا ہے۔ جیسا کہ حق تعالیٰ
 فرماتا ہے۔ وَمَنْ كَانَ زُرْتُ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ
 نَصِيبٍ۔ بخلاف اس کے کہ اگر دنیوی فائدہ بھی نہ ہو تو خسرو الدنیا والاخرہ کا مضمون
 صادق آجائے گا جس کو کوئی عاقل پسند نہیں کر سکتا۔

اور حق تعالیٰ فرماتا ہے مَا كَانَ لِنَبِّئٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ
 حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بَأْذَنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ۔ یعنی کسی آدمی
 کی کتاب نہیں کہ خدا اس سے دو بدو ہو کر کلام کرے مگر الہام کے ذریعے سے یا پردے کے
 پیچھے سے یا کسی فرشتے کو اس کے پاس بھیج دیتا ہے اور وہ خدا کے حکم سے جو اس کو منظور ہوتا
 ہے پہنچاتا ہے بیشک خدا علی شان حکمت والا ہے۔

مرزا صاحب ضرورۃ الامام میں امام الزماں کی چھٹی علامت میں لکھتے ہیں۔ کہ
 امام الزماں کا ایسا الہام نہیں ہوتا کہ جیسے کلورخ انداز در پردہ ایک کلورخ پھینک جائے
 اور بھاگ جائے اور معلوم نہ ہو کہ وہ کون تھا اور کہاں گیا۔ بلکہ خدائے تعالیٰ ان سے بہت
 قریب ہو جاتا ہے اور کسی قدر پردہ اپنے پاک اور روشن چہرے پر سے جو نور محض ہے اتار دیتا
 ہے اور یہ کیفیت دوسروں کو میسر نہیں آتی۔ اور اس کے بعد صفحہ ۲۳ میں لکھتے ہیں کہ میں اس وقت
 بے دھڑک کہتا ہوں کہ خدا کے فضل سے وہ امام الزماں میں ہوں اور مجھ میں خدائے تعالیٰ نے
 وہ تمام شرطیں اور علاماتیں جمع کی ہیں انہی۔ اس کا مطلب ظاہر ہے یہ تمام اولیاء اللہ کے الہاموں

میں خود ان کو یقین نہیں ہو سکتا کہ وہ خدا ہی کی طرف سے ہیں کیوں کہ کلوخ انداز جیسے کلور پھینک کر بھاگ جاتا ہے ویسا ہی خدا بھی الہام دل میں ڈال دے کر عیحدہ ہو جاتا ہے اور وہی کہ یہ خبر نہیں ہوتی کہ وہ کون تھا اور کہاں چلا گیا اور امام الزماں جو مرزا صاحب ہیں ان کے الہام میں یہ بات نہیں ہوتی بلکہ یقیناً معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ الہام کرنے والا خدا ہی ہے اسی غرض سے خدا کسی قدر پردہ اپنے چہرے سے اتار دیتا ہے کہ مرزا صاحب کو شک نہ پڑے کہ خدا کلام کر رہا ہے یا شیطان۔ جس کا حاصل یہ ہوا کہ وہ بدوان سے خدا ہمکلام ہوتا ہے۔

اب دیکھئے یہ افترا ہے یا نہیں آیہ موصوفہ میں حق تعالیٰ صاف فرماتا ہے کہ ان تین صورتوں کے سوا حق تعالیٰ کے کلام کرنے کی کوئی صورت نہیں۔

ایک وحی جو دل میں ایک بات پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے اس آیہ شریفہ سے معلوم ہوتا ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ

دوسری پردے کے پیچھے سے جیسے موسیٰ (علیہ السلام) کے ساتھ کلام ہوا ہر چند موسیٰ (علیہ السلام) نے اس وقت دیدار کی بہت خواہش کی مگر لَنْ نَرَاكَ فِيهَا

تیسری بذریعہ فرشتہ جیسے آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) پر قرآن شریف نازل ہوا کرتا تھا۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ان تینوں قسموں سے جو خدائے تعالیٰ نے بیان کی ہیں کسی ایک قسم کا الہام ان کو نہیں ہوتا اس سے ظاہر ہے کہ ان کو روحانی الہام نہیں ہوا کرتے بلکہ شیطان ان کو اپنا چہرہ دکھلا کر الہام یعنی باتیں کیا کرتا ہے۔ جیسا کہ ابو محمد خفاف رحمہ اللہ علیہ کے واقعے سے ابھی معلوم ہوا اور مرزا صاحب اس کو سچ خدائے تعالیٰ سمجھ بیٹھے ہیں۔ اور یہ قرین قیاس بھی ہے اس لئے کہ اس قسم کا نورانی چہرہ انہوں نے کبھی دیکھا نہ تھا اور نہ ہر شخص کو شیطان اپنا چہرہ دکھلاتا ہے آخر شیطان ان کو دیکھتا بھی کوئی معمولی بات نہیں اس کے لئے بھی ایک صلاحیت اور استعداد قابل درکار ہے جو عموماً نہیں ہوا کرتی۔ اور پھر اندرونی تائیدیں بھی ان کو محسوس

ہوئیں غرض ان اسباب وقرائن سے ان کو دھوکا ہو گیا۔ خیر یہ سب صحیح مگر ان کا یہ کہنا کہ اس قسم کے الہام خدا ان پر کیا کرتا ہے حق تعالیٰ پر افترا اے محض ہے۔ کیونکہ ان کے اس دعوے کی تکذیب خود حق تعالیٰ کے ارشاد سے ہو گئی اب اس کی تصدیق کلام الہی کی تکذیب ہے۔ موسیٰ ہے کہ مرزا صاحب نے اس کلام الہی کا ذرا بھی خیال نہ کیا۔ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ یعنی اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو خدا پر افترا کرے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی اترتی ہے۔ حالانکہ اس پر کوئی وحی نہیں اترتی۔ اور حق تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ یعنی خدا ظالموں کے اعمال سے غافل نہیں اس تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اس دن تک مہلت دے رہا ہے کہ جب ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ کافروں کو حق تعالیٰ نے جا بجا قرآن میں ظالم کہا مگر اپنے پر افترا کرنے والے کی نسبت وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ فرمایا جس سے صاف ظاہر ہے کہ کوئی کافر کیسا ہی شقی ہو مفتری سے شقاوت میں بڑھ نہیں سکتا۔ اب ہم نہایت غصہ دل سے خیر خواہانہ لکھتے ہیں کہ جب نص قطعی سے ان کا مفتری ہونا اور حدیث بخاری شریف سے بوجہ دعویٰ ثابت ان کا دجال و کذاب ہونا ثابت ہو گیا تو دوسرے دعوے اور جمیع الہامات ان کے خود باطل ہو گئے اس لئے کہ الہام ربانی کے لئے تقدس اور ولایت شرط ہے۔

مرزا صاحب ازالۃ الاوهام صفحہ ۳۹ میں تحریر فرماتے ہیں کہ ہمارا دعویٰ الہام الہی کی رو سے پیدا ہوا اور قرآن کریم کی شہادتوں سے چکا اور احادیث صحیحہ کی مسلسل تائیدوں سے ہر ایک دیکھنے والی آنکھ کو نظر آیا بھی۔ تقریر بالا سے مرزا صاحب کے الہاموں کا خیال معلوم ہو گیا کہ ان میں کوئی الہام الہی نہیں اور کلام الہی کی شہادتوں سے ثابت ہو گیا کہ وہ خدائے تعالیٰ پر افترا کرتے ہیں اور احادیث صحیحہ ان کو دجال و کذاب ثابت کر رہے

میں خود ان کو یقین نہیں ہو سکتا کہ وہ خدا ہی کی طرف سے ہیں کیوں کہ کلوح انداز جیسے کلوح پھینک کر بھاگ جاتا ہے ویسا ہی خدا بھی الہام دل میں ڈال دے کر علیحدہ ہو جاتا ہے اور وہی کہ یہ خبر نہیں ہوتی کہ وہ کون تھا اور کہاں چلا گیا اور امام ائمہ ماں جو مرزا صاحب ہیں ان کے الہام میں یہ بات نہیں ہوتی بلکہ یقیناً معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ الہام کرنے والا خدا ہی ہے اسی غرض سے خدا کی قدر پر وہ اپنے چہرے سے اتار دیتا ہے کہ مرزا صاحب کو شک نہ پڑے کہ خدا کا نام کر رہا ہے یا شیطان۔ جس کا حاصل یہ ہوا کہ وہ بدوان سے خدا ہمکلام ہوتا ہے۔

اب دیکھئے یہ افترا ہے یا نہیں آیہ موصوفہ میں حق تعالیٰ صاف فرماتا ہے کہ ان تین صورتوں کے سوا حق تعالیٰ کے کلام کرنے کی کوئی صورت نہیں۔

ایک وہی جو دل میں ایک بات پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے اس آیہ شریفہ سے معلوم ہوتا ہے۔ **وَاَوْحٰی رَبُّکَ اِلَی النَّحْلِ**

دوسری پردے کے پیچھے سے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام ہوا ہر چند موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت دیدار کی بہت خواہش کی مگر لئی قرآنی ہی کا ارشاد ہوتا رہا۔

تیسری بذریعہ فرشتہ جیسے آنحضرت ﷺ پر قرآن شریف نازل ہوا کرتا تھا۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ان تینوں قسموں سے جو خدائے تعالیٰ نے بیان کی ہیں کسی ایک قسم کا الہام ان کو نہیں ہوتا اس سے ظاہر ہے کہ ان کو روحانی الہام نہیں ہوا کرتے بلکہ شیطان ان کو اپنا چہرہ دکھا کر الہام یعنی باتیں کیا کرتا ہے۔ جیسا کہ ابو محمد خفاف رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے سے ابھی معلوم ہوا اور مرزا صاحب اس کو کچھ خدا کچھ بیٹھے ہیں۔ اور یہ قرین قیاس بھی ہے اس لئے کہ اس قسم کا نورانی چہرہ انہوں نے کبھی دیکھا نہ تھا اور نہ ہر شخص کو شیطان اپنا چہرہ دکھاتا ہے آخر شیطان ان کو دیکھنا بھی کوئی معمولی بات نہیں اس کے لئے بھی ایک صلاحیت اور استعداد قابل درکار ہے جو عموماً نہیں ہوا کرتی۔ اور پھر اندرونی تائیدی بھی ان کو محسوس

ہوئیں غرض ان اسباب و قرائن سے ان کو دھوکا ہو گیا۔ خیر یہ سب صحیح مگر ان کا یہ کہنا کہ اس قسم کے الہام خدا ان پر کیا کرتا ہے حق تعالیٰ پر افتراء محض ہے۔ کیونکہ ان کے اس دعوے کی تکذیب خود حق تعالیٰ کے ارشاد سے ہو گئی اب اس کی تصدیق کلام الہی کی تکذیب ہے۔ افسوس ہے کہ مرزا صاحب نے اس کلام الہی کا ذرا بھی خیال نہ کیا۔ **قَوْلُهُ تَعَالٰی وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰی عَلٰی اللّٰهِ تَکْذِبًا اَوْ قَالَ اُوْحٰی اِلَیَّ وَلَمْ یُوْحَ اِلَیْهِ شَیْءٌ** یعنی اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو خدا پر افترا کرے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی اترتی ہے۔ حالانکہ اس پر کوئی وحی نہیں اتری۔ اور حق تعالیٰ فرماتا ہے **وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا یَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اِنَّمَّا یُوْخِّرُهُمْ لَیْوْمَ تَشْخُصُ فِیْهِ الْاَبْصَارُ** یعنی خدا ظالموں کے اعمال سے غافل نہیں اس تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اس دن تک مہلت دے رہا ہے کہ جب ان کی آنکھیں کھلیں گی پتلی رہ جائیں گی۔ کافروں کو حق تعالیٰ نے جا بجا قرآن میں ظالم کہا مگر اپنے پر افترا کرنے والے کی نسبت **وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰی** فرمایا جس سے صاف ظاہر ہے کہ کوئی کافر کیسا ہی شقی ہو مفتری سے شقاوت میں بڑھ نہیں سکتا۔ اب ہم نہایت ٹھنڈے دل سے خیر خواہانہ لکھتے ہیں کہ جب نص قطعی سے ان کا مفتری ہونا اور حدیث بخاری شریف سے بوجہ دعویٰ اذیت ان کا دجال و کذاب ہونا ثابت ہو گیا تو دوسرے دعوے اور تصحیح الہامات ان کے خود باطل ہو گئے اس لئے کہ الہام ربّانی کے لئے تقدس اور ولایت شرط ہے۔

مرزا صاحب از لیلۃ الاولیاء صفحہ ۳۹ میں تحریر فرماتے ہیں کہ ہمارا دعویٰ الہام الہی کی رو سے پیدا ہوا اور قرآن کریم کی شہادتوں سے چکا اور احادیث صحیحہ کی مسلسل تائیدوں سے ہر ایک دیکھنے والی آنکھ کو نظر آیا بھی۔ تقریر بالاسے مرزا صاحب کے الہاموں کا خیال معلوم ہو گیا کہ ان میں کوئی الہام الہی نہیں اور کلام الہی کی شہادتوں سے ثابت ہو گیا کہ وہ خدائے تعالیٰ پر افترا کرتے ہیں اور احادیث صحیحہ ان کو دجال و کذاب ثابت کر رہے

ہیں اس لئے ان کا دعویٰ عیسویت جو الہام کی رو سے پیدا ہوا تھا بالکل باطل ہو گیا اور انہوں نے جو الہاموں کا قلعہ بنا رکھا تھا بیت الحکومت ثابت ہوا اور غبار کی طرح اڑ گیا اس لئے کہ شیطانی الہام اعتبار کے قابل نہیں ہوتا۔

وجی چونکہ لازمہ نبوت ہے اس لئے مرزا صاحب کو اپنی ادعائی نبوت کے لئے وجی کا ثابت کرنا بھی ضروری تھا۔ اس لئے براہین احمدیہ صفحہ ۲۲۲ میں لکھتے ہیں جن اعلانات الہیہ کا نام ہم وجی رکھے انہیں کو علمائے اسلام اپنے عرف میں الہام بھی کہا کرتے ہیں بھی۔ مقصود یہ کہ ہم نبی ہیں اس لئے ہم پر وجی اترتی ہے گو علمائے اسلام اس کو وجی نہ کہیں۔ مگر تقریر بالا سے ثابت ہے کہ مرزا صاحب کو الہام الہی بھی نہیں ہو سکتا تاہوجی چہ رسد۔ ممکن ہے کہ دوسری قسم کا الہام ہوتا ہو مگر اس کو وجی نہیں کہہ سکتے۔

براہین احمدیہ صفحہ ۲۳۴ میں تحریر فرماتے ہیں کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ الہام یقینی اور قطعی ایک واقعی صداقت ہے جس کا وجود افراد کا ملہ محمد یہ ﷺ میں ثابت ہے اسی۔ افراد کاملہ کا الہام مرزا صاحب کو کیا قطع دے گا۔ اگر الہام یقینی اور قطعی ہو تو بھی وہ انہیں لوگوں سے نفیس ہوگا جن پر الہام الہی ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر کس و ناکس یہ دعویٰ کرے کہ مجھ پر الہام ہوا کرتا ہے اس لئے وہ قطعی اور یقینی ہے۔

ضرورت الامام صفحہ ۲۳ میں تحریر فرماتے ہیں کہ یہ قوت اور انکشاف اس لئے ان کے الہام کو دیا جاتا ہے کہ ان کے پاک الہام شیطانی الہامات سے مشتبہ نہوں اور دوسروں پر حجت ہو سکیں بھی۔ بالفرض اگر انکشافات تام ہوتا بھی ہو تو معلوم نہیں کہ مرزا صاحب کا انکشاف دوسروں پر کیوں حجت ہوگا۔ اگر کوئی شخص کسی پر دعویٰ کرے کہ تم نے مجھ سے اتنا قرضہ لیا تھا اور مجھے خوب یاد ہے کہ فلاں مقام اور فلاں وقت تھا اور مجھ پر یہ معاملہ ایسا مشکف ہے کہ گویا میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کیا اس کا یہ دعویٰ انکشاف ثبوت قرضہ کے

لئے کافی اور مدعی علیہ پر حجت ہو سکتا ہے؟ مرزا صاحب بھی اس کے قائل نہ ہوں گے۔ پھر مرزا صاحب کا دعویٰ انکشاف اوروں پر کیوں حجت ہو۔ اب تک نہ کوئی اس بات کا قائل ہوا نہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کا الہام دوسرے پر حجت ہو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اولیاء اللہ کا صدق و تدین اور دنیا و مافیہا سے بے تعلقی اور خود غرضیوں سے براءت پورے طور پر جب متحقق ہو جاتی ہے اور خوارق عادات بھی اس پر شہادت دیتے ہیں تو معتقدین بطور خود حسن ظن سے ان کے الہاموں کو مان لیتے ہیں بشرطیکہ خلاف نصوص شرعیہ نہوں۔ یہ کسی ولی نے نہیں کہا کہ میرا الہام تمام مسلمانوں پر حجت ہے اور جو نہ مانے وہ کافر ہے۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ جب قولہ تعالیٰ اَلْيَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ سے تکمیل دین ثابت ہو چکی اور حجت قائم ہو گئی تو پھر نبی حجت سے کیا غرض۔ اعتقاد اور عمل کے لئے کامل شدہ دین ہر مسلمان کے لئے کافی اور جو بات اس سے زائد اور خارج ہو وہ خود فضول اور الحاد ہے جس کا نہ ماننا ضروری ہے۔

مرزا صاحب نے ضرورت الامام صفحہ ۸ میں سچے الہاموں کی دس علامتیں لکھی ہیں۔ جن کا حاصل یہ ہے کہ وہ اس حالت میں ہوتا ہے کہ انسان کا دل گداز ہو کر خدا کی طرف بہتا ہے، اس کے ساتھ لذت و سرور ہوتا ہے، اس میں شوکت و بلندی ہوتی ہے، وہ خدا کی طاعتوں کا اثر اپنے میں رکھتا ہے، انسان کو نیک بناتا ہے، اس پر تمام اندرونی قوتیں گواہ ہو جاتی ہیں، وہ ایک آواز پر ختم نہیں ہوتا، اس سے انسان بزدل نہیں ہوتا، علوم و معارف جاننے کا ذریعہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ بہت برکتیں ہوتی ہیں انہی۔ ملخصاً لُحُوئے ثبت العرش ثم انقش مرزا صاحب کو ضروری تھا کہ پہلے اس کا ثبوت دیتے کہ ان کو الہام الہی بھی ہوا کرتا ہے۔

براہین احمدیہ صفحہ ۲۵۶ میں فرماتے ہیں کہ پیش گوئیوں سے مقصود بالذات غیبیہ نہیں ہوتیں بلکہ مقصود بالذات یہ ہوتا ہے کہ تا یقینی اور قطعی طور پر ثابت ہو جائے کہ وہ شخص مؤید من اللہ ہے۔ ان میں صرف یہی علامت نہیں کہ وہ پوشیدہ چیزیں بتلاتی ہیں یا ان کا حال

نجومیوں اور کافروں وغیرہ کے حال سے مشتبه ہو جائے اور مابہ الامتیاز باقی نہ رہے بلکہ ان کے شامل حال ایک عظیم الشان نور ہوتا ہے جس کے مشاہدے کے سبب سے طالب صادق بدیہی طور پر ان کو شناخت کر سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیشین گوئیاں الہام کے ساتھ مختص نہیں بلکہ کافروں وغیرہ کے ساتھ مشتبه بنانے والی ہیں اب رہا ایک عظیم الشان نور، سو اس کے مشاہدے کے لئے طالب صادق شرط ہے۔ جس کو نظر نہ آئے گا وہ صادقوں سے نکال دیا جائے گا۔ مگر مشکل یہ ہے کہ ظلماتی نور بھی ظاہر نور ہی ہوتا جس کی شناخت ہر کسی کا کام نہیں۔ خفاف رحمہ اللہ جیسے شخص دھوکا کھا گئے تھے اور حضرت غوث الثقلین علیہ السلام کا حال مشہور ہے کہ ایام سلوک میں ایک ایسا نور آپ پر ظاہر ہوا کہ شب و بھر میں آفاق کو منور کر دیا مگر آپ نے قرآن سے پہچان لیا کہ شیطانی نور ہے چنانچہ لا حول شریف پڑھتے ہی وہ ظلمت سے مبدل ہو گیا۔ اگر ایسا عظیم الشان نور کسی کے شامل حال ہو تو بیچارے طالب صادق کو بھی سوائے گمراہی کے کیا حاصل ہو سکتا ہے۔ مسئلہ کذاب پر لاکھ سے زیادہ آدمی ایمان لائے تھے جیسا کہ ازالۃ الایہام صفحہ ۲۸۳ میں لکھتے ہیں۔ سب کا یہی دعویٰ تھا کہ نور ہدایت درخشش ہے کوئی دیکھنے والا طالب صادق چاہیے۔ جتنے مدعیان نبوت تھے سب کا یہی دعویٰ تھا کہ بے ایمان لوگ اس نور کو دیکھ نہیں سکتے۔ اب مرزا صاحب کا یہ دعویٰ کہ ایک عظیم الشان نور ان کے شامل حال ہے جس کو ان کا غیر معتقد دیکھ نہیں سکتا، کیونکر تسلیم کیا جائے۔ مرزا صاحب کے اس قسم کے ادعا اور بہت ہیں چونکہ وہ اس سے فوائد حاصل کر رہے ہیں اس لئے انہوں نے بہت سے رسالے لکھ ڈالے اور برابر لکھتے اور نکھواتے رہتے ہیں اور ہر وقت ایک نہ ایک نیا ایجاد ہوتا رہتا ہے کہاں تک کوئی ان کا تعاقب کرے ہم پر اس قدر واجب تھا کہ مسلمانوں کو ان کی کارروائیوں سے مطلع کر دیں بحمد اللہ بطور مشتہ نمونہ از خردوارے اہل اسلام کے روبرو پیش کر دی گئیں۔ اگر عاقلین حق اسی پر غور اور بکرات و مرات اس کو ملاحظہ فرمائیں تو امید قوی ہے

کہ مرزا صاحب کا حال ان پر بہ خوبی منکشف اور ذہن نشین ہو جائے گا۔ اب ہم ان کی چند پیشین گوئیاں بیان کرتے ہیں اس میں غور کرنے سے مرزا صاحب کی ذکاوت اور عقل کا حال معلوم ہوگا۔

مرزا صاحب نے مسر عبد اللہ آنختم پادری کے ساتھ مباحثہ کر کے فیصلہ اس بات پر قرار دیا کہ پندرہ مہینے میں اگر وہ نہ مر جائے تو مرزا صاحب ہر سزا کے مستحق ہوں گے۔ چنانچہ ان کی تقریر یہ ہے کہ آج رات جو مجھ پر کھلا ہے وہ یہ ہے کہ جب کہ میں نے بہت تصرع اور ابہتال سے جناب الہی میں دعا کی کہ تو اس امر میں فیصلہ کر اور ہم عاجز بندے ہیں تیرے فیصلہ کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تو اس نے مجھے یہ نشان بشارت کے طور پر دیا ہے کہ اس بحث میں دونوں فریقوں میں سے جو فریق عدا جھوٹ کو اختیار کر رہا ہے اور عاجز انسان کو خدا بنارہا ہے وہ انہیں دنوں مباحثے کے لحاظ سے یعنی فی دن ایک مہینے سے لے کر یعنی پندرہ ماہ تک ہادیہ میں گرایا جائے گا اور اس کو سخت ذلت پہنچے گی بشرطیکہ حق کی طرف رجوع نہ کرے۔ اور جو شخص سچ پر ہے اور سچے خدا کو مانتا ہے اس کی اس سے عزت ظاہر ہوگی اور اس وقت جب پیشین گوئی ظہور میں آئے گی بعض اندھے سو جھانکے جائیں گے اور بعض نکلنے چلنے لگیں گے اور بعض بہرے سننے لگیں گے۔ (جنگ مقدس: ۱۸۸) اور اسی کے ذیل میں یہ بھی تحریر فرماتے ہیں میں حیران تھا کہ اس بحث میں کیوں مجھے آنے کا اتفاق پڑا۔ معمولی بحثیں تو اور لوگ بھی کر لیتے ہیں اب یہ حقیقت کھلی کہ اس نشان کے لئے تھا۔ میں اس وقت اقرار کرتا ہوں کہ اگر یہ پیشین گوئی جھوٹی نکلے یعنی وہ فریق جو خدا کے نزدیک جھوٹ پر ہے وہ پندرہ ماہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے بہ سزائے موت ہادیہ میں نہ پڑے تو میں ہر ایک سزا کے اٹھانے کے لئے تیار ہوں۔ مجھ کو ذلیل کیا جائے، روسیہ کیا جائے، میرے گلے میں رسا ڈال دیا جائے، مجھ کو پھانسی دی جائے، ہر ایک بات کے لئے تیار

ہوں۔ اور میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ ضرور ایسا ہی کرے گا، ضرور کریگا، ضرور کریگا، زمین آسمان ٹل جائیں، پر اس کی باتیں نہ ٹلیں گی ابھی۔ (جنگ مقدس)

حاصل اس کا ظاہر ہے کہ اگر فریقِ مقابل یعنی عبداللہ آتھم پندرہ مہینے کے اندر رجوع الی الحق نہ کرے گا یعنی تخیال مرزا صاحب کا یا مسلمان نہ ہوگا تو مر جائے گا اور جہنم میں ڈالا جائے گا اور اگر ایسا نہ ہو تو مرزا صاحب کا منہ کالا کیا جائے اور گلے میں رسا ڈالا جائے اور جو جی چاہے سزائیں دیجائیں۔

مرزا صاحب کو اس پیشین گوئی پر جرأت اس وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے دیکھا کہ مسٹر آتھم صاحب ایک بوڑھے شخص ہیں پندرہ مہینے کی وسیع مدت میں خود ہی مرجائیں گے اور اس پر ان کو خوف دلانے کی غرض سے قسمیں کھا کر کہا کہ خدا کی طرف سے مجھے اطمینان دلایا گیا ہے اور اس اطمینان کو اس پیرائے میں ظاہر کیا کہ اگر خلاف ہو تو اپنے کو وہ سزائیں دیجائیں جو کوئی غیرت دار آدمی ان کو قبول نہیں کر سکتا۔ جب ایسا معزز من شخص ایسی سزائیں اپنے واسطے مقرر کرے تو خواہ مخواہ آدمی کو ایک قسم کا خیال پیدا ہو ہی جاتا ہے۔ اور بڑھتے بڑھتے قوت واہمہ ایسی حرکات پر مجبور کرتی ہے، جو بالکل خلاف عقل ہوں۔ اس کا انکار نہیں ہو سکتا کہ قوت واہمہ عقل پر غالب ہو ا کرتی ہے جس کی تصریح حکماء نے بھی کی ہے اور تجربے اور مشاہدات بھی اس پر گواہ ہیں۔ آتھم صاحب اول تو بیچارے ضعیف جن کی طبیعت پیرانہ سری کی وجہ سے متحمل نہیں۔ اس پر عیسائی جن کے مذہب میں یہ مسلم ہو چکا ہے کہ خدا سے ایک آدمی رات بھر کشتی لڑتا رہا اور صبح تک ایک دوسرے کو گراتے رہے۔ اور خدا سے سوائے اس کے کچھ نہ ہو سکا کہ صبح کے قریب کہا۔ ارے اب تو پیچھا چھوڑ۔ صبح ہو گئی جن کے خدا پر ایک آدمی کا ایسا اثر ہو تو ان کی طبیعت پر پر زور تقریر کا اثر ہونا کوئی بڑی بات ہے۔ غرض مرزا صاحب نے علاوہ پیرانہ سری کے بالائی تدابیر موت میں بھی کمی نہ کی۔

اور اس مدت میں کئی دورے ہیضہ کے بھی ہوئے اور علاوہ کبرسنی کے ضعف اور نقص صحت بھی تھا۔ جیسا کہ عصائے موسیٰ صفحہ ۳۵ میں لکھا ہے باوجود اس کے کہ وہ نہ مرزا صاحب کے ہم خیال ہوئے اور نہ مرے اور پندرہ مہینے پورے گزر گئے اب لوگ اس انتظار میں ہیں کہ مرزا صاحب ایسے وعدہ فرمائیں گے اور کچھ اجازت دیں گے مگر وہاں معاملہ ہی دگرگوں ہو گیا، بجائے اجازت کے وہ گالیاں دینے لگے۔ چنانچہ تحریر فرماتے ہیں انہوں نے پشاور سے لے کر الہ آباد اور ممبئی اور کلکتہ اور دور دور کے شہروں تک نہایت خوشی سے ناچنا شروع کیا اور دین اسلام پر ٹھٹھے کئے۔ اور یہ سب مولوی بیہودی صفت اور اخبار والے ان کے ساتھ خوش خوش ہاتھ میں ہاتھ ملائے ہوئے تھے ابھی۔ سراج منیر صفحہ ۴۷ میں فرماتے ہیں۔ اے بے ایمانوں! ایم عیسائیو! دجال کے ہمراہیو! اسلام کے دشمنو! پیشین گوئی میں جو مندرج ہے کہ انقضائے مدت پر مرزا صاحب کی عزت ہوگی۔ اگر حسب پیشین گوئی یہی عزت تھی تو بے چارے مولوی کیوں بیہودی وغیرہ بنائے جا رہے ہیں۔ ختم مدت پر جو عزت وقوع میں آئی وہ تو یہی ہے جس پر مرزا صاحب برا فروختہ ہیں۔ اگر اس الہام کے رجحانی ہونے پر ان کو وثوق ہوتا تو اس الہام میں عزت کا جو ذکر ہے اس سے مراد وہی عزت سمجھتے جو وقوع میں آگئی جس کی مولوی لوگ تکمیل کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک بھی وہ الہام رجحانی نہ تھا اس کے سوا مرزا صاحب نا حق مسلمانوں پر فحش ہیں۔ انہوں نے تو مسٹر آتھم کے معاملے میں پہلے ہی اپنے کشف و فراست سے دریافت کر کے اطلاع دے دی تھی کہ وہ پندرہ مہینے کے اندر ہرگز نہ مرے گا۔ چنانچہ عصائے موسیٰ صفحہ ۳۷ میں لکھا ہے کہ اندھے حافظ صاحب نے پہلے ہی خبر دیدی تھی کہ آتھم پندرہ مہینے میں ہرگز نہ مرے گا ابھی۔ اور یہ بات مرزا صاحب پر بھی پوشیدہ نہیں رہی اس لئے کہ انہوں نے بذریعہ اشتہار اس مضمون کو شائع کر دیا تھا تا کہ مرزا صاحب کو اس عذر کا موقع نہ ملے کہ ہمیں کسی مسلمان صاحب کشف نے اطلاع نہیں کی کہ وہ نہ مرے گا۔

اور مریدوں نے بھی خبردار ہو کر ان کو صلاح خیر دی کہ جب ایک مسلمان حافظ متقی اس شدوہ سے بطور تہدی اعذان دے رہا ہے تو اس کو مان لینا چاہیے۔ حافظ صاحب موصوف فی الواقع مقدس شخص ہیں ان کا تقدس اس سے ظاہر ہے کہ عصائے موسیٰ صفحہ ۴۲ میں لکھتے ہیں کہ وہ پہلے عیسائی تھے خواب میں کوئی بات ایسی ان کو معلوم کرائی گئی کہ وہ عیسویت سے توبہ کر کے مسلمان ہو گئے ایسے شخص کو واقعی الہام ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اگر مرزا صاحب ان کے سچے الہام سے متنبہ ہو کر کسی جیلے سے اپنا دعویٰ واپس لیتے تو نہ نصاریٰ کو کامیابی ہوتی، نہ مرزا صاحب کی تضحیک، نہ اسلام پر ٹھٹھے کئے جاتے۔ یہ موقع حافظ صاحب سے ممنون ہونے کا تھا بجائے ممنونی کے ان کو گالیاں دی گئیں۔ چنانچہ عصائے موسیٰ صفحہ ۴۲ میں لکھا ہے کہ مرزا صاحب کے مریدوں نے حافظ صاحب کو سختی سے مفتری کذاب وغیرہ وغیرہ کہا تھا۔

اس کے سوا اور مسلمانوں نے بھی اس باب میں بہت کچھ گفت و شنود کی مگر مرزا صاحب اپنے دعوے سے ایک قدم پیچھے نہ ہٹے۔ چنانچہ اسی عصائے موسیٰ صفحہ ۴۲ میں لکھا ہے کہ عبداللہ آختم والے الہام میں مرزا صاحب کا خیال فہم ایک ہی پہلو یعنی اس کی موت کی طرف ہی رہا۔ چنانچہ فیروز پور میں حافظ محمد یوسف صاحب کے برادرین کے استفسار پر آپ نے بھی فرمایا کہ اس میں کوئی تاویل نہ ہوگی ضرور یہی ہوگا اہی۔ غرض مرزا صاحب مسلمانوں کی جو شکایت کرتے ہیں اس موقع میں بے محل ہے کیوں کہ انہوں نے تو پوری خیر خواہی کی تھی۔ چاہیے تھا کہ خود کردہ راجہ علاج کہہ کر خاموش ہو جاتے۔ البتہ خلاف شان اشعار اور اشتہارات وغیرہ مرزا صاحب کی شکایت میں چھپوائے گئے تھے اور ان کی ناکامی پر تضحیک بھی کی گئی جیسا کہ ان اشعار مطبوعہ سے معلوم ہوتا ہے جو رسالہ الہامات مرزا میں لکھتے ہیں کسی قدر اس میں زیادتی معلوم ہوتی ہے۔ ان میں سے چند اشعار یہ ہیں۔

ہمائے بصاحب نظرے گو ہر خود را عیسیٰ نتواں گشت تصدیق خرے چند

ارے وہ خود غرض خود کام مرزا ارے منحوس و نافر جام مرزا
ہوا بحث نصاریٰ میں باختر مسیحائی کا یہ انجام مرزا
مہینے پندرہ بڑچڑ کے گذرے ہے آختم زندہ اے ظلام مرزا
مسلمانوں سے تجھ کو واسطہ کیا پڑا کھلا نبی نام مرزا
غضب تھی تجھ پر سنگر چھٹی ستمبر کی ندیکھی تو نے نکل کر چھٹی ستمبر کی
ہے کادیانی بھی جھوٹا مرزا نہیں آختم یہ گونج اٹھا امر سر چھٹی ستمبر کی
مسحکہ ہندی کاذب نے منہ کی کھائی خوب یہ کہتی پھرتی ہے گھر گھر چھٹی ستمبر کی
اب دام مکر اور کسی جا بچھائی بس ہو چکی نماز، مصلیٰ اٹھائیے

اس قسم کے اشعار ناشائستہ بکثرت شائع کئے گئے مگر یہ کوئی چنداں برہم ہونے کے قابل بات نہ تھی اگر مرزا صاحب غور فرماتے اور تھوڑی دیر کے لئے حالت غضب سے علیحدہ ہو کر انصاف سے دیکھتے تو یہی اشعار پیرایہ حسن و صداقت میں دکھائی دیتے۔ مگر افسوس ہے کہ غصے نے جو ایک قوی شیطانی اثر ہے ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا تھا۔

بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے یہ مباحثہ جو پادریوں کے ساتھ کیا اس وقت سے ان کے ذہنوں میں یہ بات جمادی کہ یہ مقابلہ اسلام اور عیسویت کا ہے اور یہی آخری فیصلہ ہے جس کی خبر حق تعالیٰ نے بذریعہ الہام دی ہے کہ بحث کا خاتمہ اور اسلام کا غلبہ اس پیشین گوئی پر ہو جائے گا۔ پھر مرزا صاحب اس پیشین گوئی کے جھوٹ ہونے پر بھی یہی کہتے رہے کہ دیکھو اسلام کی فتح ہو گئی۔ جس پر ایک عالم میں بحسب تصریح مرزا صاحب تضحیک ہو رہی ہے۔ اگرچہ مرزا صاحب اس میں بہت کچھ زور لگا کر تاویلین کر رہے ہیں مگر وہ اس سے زیادہ بد نما ہیں اس موقع میں مسلمانوں کو ضرور تھا کہ مرزا صاحب سے تہذیبی اور پادریوں پر یہ بات منکشف کرادیں کہ ہمیں ان سے کوئی تعلق نہیں۔ دعویٰ ہمت وغیرہ

کر کے وہ پہلے ہی سے دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں ان کا ہار دینا اسلام اور مسلمانوں پر کوئی اثر ڈال نہیں سکتا۔ اور ان کے مقابلے میں ایک الہام حافظ صاحب کا شائع کر کے دکھلادیا کہ اسلامی سچے الہام ایسے ہوا کرتے ہیں کہ ان میں باتیں بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ صرف مقصود کی ایک بات کہ مسٹر آتھم پندرہ مہینے کے اندر ہرگز نہ مرے گا، نہ اس میں کوئی الہام ہے، نہ تاویل۔ غرض اس تہرے سے یہ بات اظہر من الشمس ہو گئی کہ اصل اسلام پر اس مباحثے اور الہام کا کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ مرزا صاحب کو بھی آخر اسلام کا دعویٰ ہے اسلام کو اس الزام سے بری کرنے کے لئے اگر الہام کی بدعنوانی کو اپنی طرف منسوب کر لیتے تو کس قدر قابل تحسین ہوتے ورنہ مسلمانوں کے تبراہی کو غنیمت سمجھ لیتے۔ جس سے اسلام تو اس کا ردوائی سے بری رہتا۔ اور دراصل سچ بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کو اس مباحثے میں دخل ہی کیا وہ تو تماشا دیکھ رہے تھے کہ پرانی مسیحائی مغلوب ہوتی ہے یا نئی۔ جو مغلوب ہوان کے لئے احدی التحسین حاصل ہے۔ اب دیکھئے کہ مرزا صاحب جو تخریر فرماتے ہیں کہ پشاور وغیرہ کے مسلمانوں نے اس ناکامی سے دین اسلام پر غصے کئے۔ کیسی بے موقع بات ہے۔ انہوں نے تو نئی عیسویت پر غصے کئے تھے کہ اس نوجوان عیسویت پر سال خوردہ انیس سو برس کی عمر والی عیسویت غالب ہو گئی اگر بالفرض مرزا صاحب اس چشین گوئی میں صادق ٹھہرتے تو اس کا برا اثر پہلے مسلمانوں پر ڈالا جاتا ان کو گالیاں دے دے کر اپنی عیسویت کی تصدیق پر مجبور کرتے اور بہت سے بھولے بھالے مسلمان غالباً مائل بھی ہو جاتے۔

مرزا صاحب نے اس مباحثے میں جو الہامی طریقہ اختیار کر کے حیلوں سے کام لیا اور اس کو عقلی معجزہ بنا، چاہا اس سے الہاموں کی سخت بے اعتباری ہو گئی اور طرفہ یہ ہے کہ اسی پر فخر فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی طرف سے وہ نشانی دی گئی ہے اس سے تو وہی معمولی بحثیں اچھی تھیں جن کی نسبت حقارت کے طور پر فرماتے ہیں وہ تو اور لوگ بھی کر لیتے ہیں اس لئے

کہ ان بحثوں میں اسکا تھم تو ہو جاتا ہے کیونکہ صد ہا کتابیں پادریوں کے رد میں موجود ہیں وہی طے شدہ مباحث پیش کر دیجائیں تو کافی ہیں۔ اگر الہامی طریقہ اختیار کیا گیا تھا تو اس میں داؤ پیچ سخت معیوب اور شان الہی کے منافی ہے۔ وہ تو ایسا زبردست طریقہ ہوتا ہے کہ انسانی قدرت اور عقلی ادراک اس سے عاجز ہوتی ہے۔ دیکھئے جب کفار نے قرآن کے کلام الہی ہونے میں کلام کیا تو آنحضرت ﷺ نے باعلام الہی صاف و صریح الفاظ میں فرمادیا کہ تم بھی عرب کے فصحاء ہو سب اکٹھے ہو کر ایک چھوٹی سی سورت اس کے مثل بنالاکو۔ اور ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ تم ہرگز نہ بنا سکو گے۔ جیسا کہ ارشاد ہے قُلْ فَلْيَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ ذُرِّيَةِ اللَّهِ إِنَّكُمْ صَادِقِينَ (تو لہ تعالیٰ) فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ۔

باوجودیکہ اس زمانے میں فصاحت و بلاغت کے بڑے بڑے دعوے والے موجود تھے مگر سب کرا ایک چھوٹی سی سورت بھی نہ بنا سکے اور عار شرمندگی کو قبول کر لیا۔

اسی طرح یہود نے جب مقابلہ کیا تو ان سے کہا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو اور ہرگز نہ کر سکو گے۔ ظاہر ہے کہ مقابلے کے وقت تمنا کر لینا کوئی بڑی بات نہ تھی مگر خدائے تعالیٰ کو منظور تھا کہ وہ مغلوب ہوں اس لئے کسی یہودی سے نہ ہو سکا کہ پیش ہو کر تمنائے موت کرے کَمَا هَآؤُنَا نَعَالِي فْتَمَنُوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا۔

پھر نصاریٰ کے مقابلے میں بھی ایسا ہی ہوا کہ مقابلے میں سب ہار گئے جس کا حال آنسو دان شاء اللہ معلوم ہوگا۔ اب دیکھئے کہ عرب میں بڑے فرقے یہی تین تھے ان کا مقابلہ جو باعلام الہی خاص طریقے پر کیا گیا وہ کیسے کھلے الفاظوں میں تھا، نہ اس میں کوئی شرط تھی، نہ تاویل، نہ کسی کو یہ کہنے کی گنجائش کہ الفاظ کچھ ہیں اور مطلب کچھ لیا جاتا ہے۔ اگر مرزا صاحب کے الہام میں منجانب اللہ ہونے کا ذرا بھی شبابہ ہوتا تو کھلے الفاظ میں مسٹر آتھم سے کہہ دیتے

کہ تو اگر میری تصدیق نہ کرے گا تو مارا مارا پھرے گا اور وہ ضرور مارا مارا پھرتا۔ جس سے دیکھنے والوں کو قیل و قال کا موقع نہ ملتا۔ کیا الہام ایسے ہوا کرتے ہیں جن میں اقسام کے حیلے اور باتیں بنانے کی ضرورت ہو اور جب ان میں کلام کیا جائے تو گالیاں دینے کو مستعد۔ چنانچہ لکھتے ہیں اس کا جواب یہ ہے۔ اے بے ایمانوں! ہم عیسائیوں، دھمال کے ہمراہیوں اسلام کے دشمنوں کیا پیشین گوئی کے وہ پہلوئیں تھے پھر کیا آتھم صاحب نے دوسرا پہلو رجوع الی الحق کے احتمال کو اپنے افعال و اقوال سے آپ قوی نہیں کر دیا وہ نہیں ڈرتے رہے۔ الخ

مرزا صاحب پر آتھم صاحب کا جب غلبہ ہوا تھا اس موقع میں اگر اس کی مکافات گالیوں سے کی جاتی اور دل کھول کے آتھم صاحب کو گالیاں دیتے تو ایک مناسبت کی بات تھی مگر مرزا صاحب نے ان کو چھوڑ کر تماش بینوں کے پیچھے پڑ گئے اور نگے گالیاں دینے۔ اگرچہ یہ مشہور ہے کہ کھیانی ملی کھنا نوچے۔ مگر عقلاء کی شان سے یہ بعید ہے اگر مغلوب کو یہ حق دیا جائے کہ تماش بینوں کو گالیاں دیکر اپنا دل ٹھنڈا کرے تو ایسے موقعوں میں داد دینے والا کوئی نہ ملے گا جو ابتدائی مقابلہ میں طرفین کا مطلوب ہوتا ہے۔

اب مرزا صاحب کی اس کارروائی کو دیکھئے کہ عقل سے انہوں نے کس قدر کام لیا تو ایک بوڑھے شخص ضعیف القویٰ کو تجویز کیا، اس پر ایک مدت وسیع پندرہ مہینے کی، پھر قسمیں کھا کر وہ دھمکیاں موت کی دی گئیں کہ قوی اور تندرست آدمی بھی مارے فکر کے بیمار اور قوت زاہمہ کا شکار ہو جائے۔ پھر جب وہ دل بہلانے کی غرض سے اور اس بدگمانی سے کہ کہیں خفیہ طور پر موت کی کارروائی نہ ہو، بھاگا بھاگا پھر اتو اسی کا نام رجوع الی الحق رکھ دیا جو الہام میں شرط بتائی گئی اگر مرزا صاحب سے بھاگنے ہی کا نام رجوع الی الحق ہے تو پھر مرزا صاحب اپنے سے بھاگنے والوں کو کافر اور مانکوں کو مومن کیوں فرماتے ہیں اس لحاظ سے تو معاملہ بالعکس ہونا چاہیے جیسا کہ اس آئے شریفہ سے معلوم ہوتا ہے۔ وَمَنْ

يُكْفَرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللّٰهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى غرض اس سے ظاہر ہے کہ عبارت الہامی میں یہ قصد پیش نظر رکھا گیا تھا کہ جب خواہ مخواہ ان تدابیر سے وہ گھر چھوڑ دے گا تو اس وقت یہ شرط کام دے گی چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ بجائے اس کے کہ آسمانی الہام سے فیصلہ قطعی اور واضح ہوتا اس شرط نے معاملہ کو ایسا پیچیدہ بنا دیا کہ کامیابی کی امید ہی نہیں اور جو معنی کہ مرزا صاحب بیان کر رہے ہیں کوئی سمجھ نہیں سکتا۔

اگر بقول مرزا صاحب اس الہام کو آسمانی الہام فرض کریں تو اس سے بھی مرزا صاحب کی فضیلت اور حقانیت ثابت نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اس کی عبارتوں سے ظاہر ہے۔ **قوله** **هٰی الالہام** جو فریق جھوٹ کو اختیار کر رہا ہے پندہ مبینے میں ہادیہ میں گرایا جائے گا اور اس کو سخت ذلت پہنچے گی۔ مرزا صاحب ہادیہ کے معنی دوزخ کے نہیں لیتے بلکہ فرماتے ہیں کہ مراد اس سے پریشانی ہے جس میں مسٹر آتھم مبتلا ہوا اگرچہ آتھم کی پریشانی اس کے سفر کرنے سے ظاہر ہوتی ہے مگر مرزا صاحب کی پریشانی باطن بھی کم نہ تھی اس لئے کہ ان کو یہ خوف لگا ہوا تھا کہ اگر یہ پیشین گوئی صحیح نہ نکلے تو عمر بھر کا بنا بنایا معاملہ بڑھ جاتا ہے اور ذلت کی تو انتہا نہیں کیونکہ خود ہی کا اقرار ہے کہ منہ کالا کیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ اور ظاہر ہے کہ فیور طبیعتوں کو جان سے زیادہ عزت ریزی کا خوف ہوتا ہے خصوصاً ایسے موقع میں کہ ایک طرف تمام پادری نظر لگائے ہوئے ہیں اور دوسری طرف تمام ہندوستان کے مسلمان ہمہ تن چشم و گوش ہیں کہ دیکھئے اس پیشین گوئی کا کیا حشر ہوتا ہے پھر خوف صرف ذلت ہی کا نہیں بلکہ جان کا بھی خوف اسی الہام کے ایک گوشے میں دکھائی دے رہا ہے کیونکہ پھانسی کا دستاویز اقراری خصم کے ہاتھ میں موجود ہے۔ ہر چند مرزا صاحب اس موقع میں اپنا اطمینان بیان کریں مگر جب ہم دیکھتے ہیں کہ پیشین گوئی کا وجود نہیں ہوا تو سرے سے اس کے الہام ہونے میں شک پڑ گیا اور بغیر الہام کے آدمی کو ایسے موقعوں میں اطمینانی حالت نصیب نہیں ہو سکتی۔

رہا جھگڑا شرط کا سوا اگر اس سے توقع کامیابی کی رکھی بھی جائے تو ایک ضعیف احتمال ہے جس پر وثوق نہیں ہو سکتا اور یہ بات ظاہر ہے کہ جہاں احتمال ضرر جانی اور بے عزتی ہو تو قمر غالب ہو جایا کرتی ہے۔ چہ جائیکہ احتمال ضرر ہی غالب ہو غرض ان تمام قرائن سے عقل گواہی دیتی ہے کہ جس مدت میں آئتم صاحب پریشان رہے مرزا صاحب بھی بمقتضائے الحرب جہاں کے پریشانی باطنی میں کم نہ تھے اور لفظ ہاویہ دونوں پر منطبق ہے۔

قوله في الالهام اور اس کو سخت ذلت پہنچے گی، اس کا ظہور مرزا صاحب ہی کی تحریر سے ہو گیا۔ اور یہ فقرہ تو خاص مرزا صاحب سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ فریق مقابل اپنے کو کامیاب سمجھ رہا ہے اور خوش ہے اور مرزا صاحب کو گالیاں دینے کی ضرورت ہوئی جو دلیل مغلوبیت ہے یہ کوئی نئی بات نہیں۔ عقلی معجزات کبھی الٹ بھی جاتے ہیں چنانچہ مسئلہ کذاب کے معجزوں میں یہ ثابت ہے کہ اس نے کسی کی آنکھ میں آشوب دفع ہونے کی غرض سے آب دہن لگایا اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ شخص اندھا بنی ہو گیا۔ اس کے سوا اور بھی نظائر ہیں کہ عقلی معجزات کا اثر منکسر ہو جاتا ہے۔

قوله في الالهام جو شخص سچ پر ہے اور سچے خدا کو مانتا ہے اس کی اس سے عزت ہوگی۔ اگرچہ مرزا صاحب اس وقت توحید کی جانب ہیں مگر چونکہ مقصود اس سے صرف اپنی عیسویت کا اثبات ہے اس جہت سے باطل اس پر محیط اور شامل ہو گیا جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے خوارج کے استدلال کے جواب میں فرمایا تھا کہ کلمۃ الحق اريد بها الباطل پھر جب مشاہدے سے ثابت ہو گیا کہ مرزا صاحب کی کمال درجے کی ذلت ہوئی جس کا اظہار خود فرماتے ہیں تو بحسب قیاس استثنائی ان کا سچ پر ہونا بھی باطل ہو گیا۔ کیونکہ اگر سچ پر ہوتے تو اس الہام کے مطابق عزت ہوتی۔ ادنیٰ تا مل سے ناظرین پر متکشف ہوگا کہ مرزا صاحب کا حق پر نہ ہونا انہیں کے الہام سے ثابت ہے۔

قوله في الالهام اور اس وقت جب پیشین گوئی ظہور میں آئے گی بعض اندھے سوچا سکی گئے جائیں گے اور بعض لنگڑے چلنے لگیں گے اور بعض بہرے سننے لگیں گے۔ پیشین گوئی کا صدق و کذب پندرہ مہینے کے گزرنے پر منحصر تھا اور مشاہدے سے اور ہزاروں بلکہ لاکھوں گواہوں سے اس کا کذب ظاہر ہو گیا اس ظہور پیشین گوئی کے وقت بے شک بعض اندھے جن پر پورا حال مرزا صاحب کا منکشف نہیں ہوا تھا اور ان کی طرف کھینکے جارہے تھے ضرور سوچا سکی ہو گئے۔ اور حق کی راہ چلنے اور حق باتیں سننے لگے کیونکہ حق پسند طبیعتوں کا خاصہ ہے کہ جب ایسی کھلی نشانی دیکھ لیتے ہیں تو حق کی جانب حرکت کرتے ہیں۔ چنانچہ انجام آئتم کے صفحہ ۱۲ میں خود تحریر فرماتے ہیں کہ اس پیشین گوئی کی وجہ سے بعض مرید برگشتہ ہو گئے یعنی اندھے سوچا سکی ہو گئے۔

قوله في الالهام اگر یہ پیشین گوئی جھوٹ لگے تو میں ہر ایک سزا کے لئے تیار ہوں اور میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ ضرور ایسا ہی کرے گا۔ ظاہر ہے کہ اللہ جل شانہ نے ایسا ہی کیا کہ پیشین گوئی جھوٹ نکلی۔ عجیب خدائے تعالیٰ کی قدرت ہے کہ یہ الہام کس غرض سے بنایا گیا تھا اور انجام کس حسن و خوبی کے ساتھ ہوا۔

اب مرزا صاحب کی توجیہات سنئے جو اس الہام سے متعلق ہیں۔ رسالہ الہامات مرزا مؤلفہ مولوی ابوالوفاء ثناء اللہ صاحب میں ضیاء الحق اور انوار الاسلام وغیرہ تحریرات مرزا صاحب سے ان کے یہ اقوال منقول ہیں کہ جو آئتم نے اپنی خوف زدہ ہونے کی حالت سے بڑی صفائی سے یہ ثبوت دے دیا ہے کہ وہ ضرور ان ایام میں پیشین گوئی کی عظمت سے ڈرتا رہا، ایک سخت غم نے اس کو گھیر لیا، وہ بھاگا پھرا اس لئے درحقیقت وہ ہادیہ میں رہا، مسلسل گھبراہٹوں کا سلسلہ اس کے دامن گیر ہو گیا تھا اور اس کے دل پر وہ رنج و غم و بدحواسی وارد ہوئی جس کو آگ کے عذاب سے کم نہیں کہہ سکتے۔ یہی اصل ہادیہ تھا اور وہ رد اور دکھ

کے ہاویہ میں ضرور گرا اور ہاویہ میں گرنے کا لفظ اس پر صادق آگیا، اس کی یہ مثال ہوگی، قیامت دیدہ ام پیش از قیامت۔ اس پر وہ غم کے پہاڑ پڑے جو اس نے تمام زندگی میں ان کی نظیر نہیں دیکھی تھی۔ پس کیا یہ سچ نہیں کہ وہ ان تمام دنوں میں درحقیقت ہاویہ میں رہا۔

مرزا صاحب کا وہ الہام تھا تو یہ کشف ہے کہ اس کے دل کی حالت اور عمر بھر کے واقعات بیان فرما رہے ہیں جن سے اس کو سراسر انکار ہے۔ اصل بات اتنی تھی کہ آخر صاحب نے دیکھا کہ اپنی موت پر مرزا صاحب کی کامیابی منحصر ہے ممکن بلکہ اغلب ہے کہ مرزا صاحب کے جان نثار مریدوں کی فوج اپنے پیرومرشد کی کامیابی کی غرض سے اس ہم کے سر کرنے میں سعی کرے گی۔ اس لئے بمشورہ حزم و احتیاط انہوں نے ایک جگہ کی اقامت کو اس مدت معینہ میں مناسب نہ سمجھا۔ اور بطور تفریح جیسے مرفہ الحال لوگوں کی عادت ہوتی ہے، سیاحت اختیار کی۔ جس کی بدولت نئے نئے شہر دیکھے، دعوتیں کھائیں، سیر و شکار کئے جس سے السفر و سبلۃ الظفر کے معنی بھی صادق آگئے۔ مرزا صاحب نے سفر کا نام دیکھ لیا اور شاعرانہ خیال سے صورت ستر قرار دے کر اس کو سچ جگہ کا ہاویہ ہی ٹھہرا دیا اور یہ خیال نہیں کیا کہ امراء و سلاطین لکھو کھارو پیہ دے کر یہ دولت حاصل کرتے ہیں خصوصاً گورنمنٹ کے معززین اور پادریوں کے حق میں تو ہندوستان کا سفر گلشت جتناں سے کم نہیں۔ چنانچہ ازلۃ الاولیاء ص ۹۰ میں خود تحریر فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ایک قسم کی جنت اپنے ساتھ لئے پھرتے ہیں۔ پھر ان کو دنیا میں ہاویہ سے کیا تعلق؟ غرض مرزا صاحب نے جس کو ہاویہ قرار دیا تھا وہ جنت ثابت ہوتی ہے۔

مرزا صاحب نے اس الہام میں ہاویہ کا لفظ اس واسطے تجویز کیا تھا کہ قرآن شریف میں یہ لفظ وارد ہے اور اس کے معنی دوزخ کے ہیں کما قال تعالیٰ فَأَمَّا هَٰؤُلَاءِ فَمَا آذَرَّاكَ مَا هِیَہِ لَآؤُ حَامِیَہِ اس سے غرض یہ کہ دعوے کی شان شوکت اور الہام

کا کز و فراس سے نمایاں ہو کہ جو لفظ قرآن میں ایک سخت وعید میں استعمال کیا گیا وہی لفظ اس ہندی الہام میں ذکر فرمایا مگر افسوس ہے کہ وہ صرف لفظ ہی لفظ تھا۔ اگرچہ پندرہ مہینے تک بجائے خود رکھا مگر اس کے بعد کمال مایوسی سے وہ لفظ یوں بدلا گیا کہ اس سے مراد فکر و تشویش لی گئی اول تو فکر و تشویش ہی میں کلام ہے اس لئے کہ کسی کے دل کی کیفیت یقینی طور پر معلوم نہیں ہو سکتی اور اگر وہ تسلیم بھی کر لی جائے تو اس کا کیا ثبوت کہ الہام کے صدق کا اس کے دل پر اثر تھا قرآن سے تو ثابت ہے کہ مرزا صاحب کے مریدوں کے خوف سے اس کو سفر کی ضرورت ہوئی۔

بہر حال مرزا صاحب نے ایک ہی شق اختیار کی کہ اس کے دل پر اپنی پیشین گوئی کا اثر ہوا تھا۔ چنانچہ ضیاء الحق میں لکھتے ہیں کہ جس شخص کا خوف ایک مذہبی پیشین گوئی سے اس حد تک پہنچ جائے کہ شہر بشہر بھاگتا پھرے تو ایسا شخص بلاشبہ یقینی طور پر اس مذہب کا مصدق ہو گیا ہے جس کی تائید میں پیشین گوئی کی گئی تھی اور یہی معنی رجوع الی الحق کے ہیں۔

یہاں یہ امر غور کے قابل ہے کہ مرزا صاحب خود تصدیق کرتے ہیں کہ یقینی طور پر اس کا رجوع الی الحق کرنا ثابت ہو گیا۔ اور الہام مرقوم الصدر کا مضمون یہ تھا کہ اگر وہ حق کی طرف رجوع کرے تو ہاویہ میں گرایا نہ جائے گا۔ پھر جب الہام کے سنتے ہی اس پر خوف اور عظمت طاری ہو گئی تو الہام کے مطابق وہ ہاویہ کا مستحق نہ رہا۔ مگر مرزا صاحب کی تحریر سے ابھی معلوم ہوا کہ وہ ہاویہ میں ضرور گرایا گیا اور اس پر ہاویہ میں گرنے کا لفظ صادق آگیا جس کا حاصل یہ ہوا کہ بحسب الہام اس کا حق کی طرف رجوع کرنا ثابت ہے باوجود اس کے وہ ہاویہ میں گرایا گیا جو خلاف عادت الہی اور خلاف شرط الہام ہے۔ یہاں دو باتوں سے ایک بات ضرور مافی پڑے گی کہ اگر الہام سچا ہے تو ہاویہ میں گرنے کا ثبوت ہے۔ اور اگر ہاویہ میں گرنے کا ثبوت ہے تو الہام جھوٹا ہے۔ اور چونکہ ہاویہ میں گرائے جانے کی وہ تصدیق کرتے ہیں تو ثابت ہوا کہ الہام جھوٹا ہے۔ پھر اگر غیر معمولی کیفیت ان کو وجدانی طور پر معلوم ہوئی تھی جس کو

انہوں نے الہام سمجھا تھا تو اس کو الہام شیطانی ضرور کہا جائے گا۔ جس سے کل الہاموں کے دعوے ان کے جھوٹے ہو گئے اور اگر یہ الہام انہوں نے بنالیا تھا تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ انہوں نے خدائے تعالیٰ پر افترا کیا ہے اور کوئی مسلمان خدا پر افترا نہیں کر سکتا۔

مرزا صاحب جو رجوع الی الحق کا الزام مسٹر آتھم کے ذمہ لگا رہے ہیں اس کو وہ قبول نہیں کرتا اس نے صاف کہہ دیا کہ مجھ پر مرزا صاحب کے الہام کا کچھ اثر نہ ہوا بلکہ مریدوں کے خوف وغیرہ کی وجہ سے سفر کے اختیار کرنے کی ضرورت ہوئی تھی۔ مرزا صاحب نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ وہ ضرور الہام ہی کا اثر تھا ورنہ یہی بات قسم کھا کر کہہ دی جائے۔ اس نے جواب دیا کہ ہمارے دین میں قسم کھانی جائز نہیں جیسا کہ انجیل متی میں مصرح ہے وہ فرماتے ہیں ایسے حیلے کام پر نہیں آتے۔ قسم کھا کر نہ کہنا۔ یہی ہماری کامیابی ہے اس کا جواب ڈاکٹر کارک نے دیا کہ ہم کہتے ہیں مرزا صاحب مسلمان نہیں ہیں اگر مسلمان ہیں تو مجمع عام میں سور کا گوشت کھائیں۔ اگر کہیں کہ سور کا گوشت مسلمانوں پر حرام ہے اس سے اسلام کا ثبوت کیسے؟ تو ہم کہتے ہیں اسی طرح بالاختیار حلف اٹھانا عیسائیوں کو منع ہے پس جب آتھم پکا عیسائی ہے تو وہ اپنی عیسائیت کا ثبوت قسم سے نہیں دے سکتا جس طرح آپ اپنے اسلام کا ثبوت سور کھا کے نہیں دے سکتے تھے۔

مرزا صاحب نے الہام میں جو شرط لگائی تھی کہ بشرطیکہ وہ حق کی طرف رجوع نہ کرے۔ اس میں یہی پیش نظر تھا کہ جب موت کی دھمکیوں سے وہ جان بچانے کی غرض سے اپنا مستقر چھوڑ دے گا تو اسی کا نام خیر پیشین گوئی اور رجوع الی الحق رکھا جائے گا اور جب وہ اس سے انکار کرے گا تو قسم کی فرمائش کی جائے گی اور چونکہ ان کے مذہب میں قسم درست نہیں اس لئے وہ قسم کبھی نہ کھائے گا اس وقت یہ کہنے کا موقع مل جائے گا کہ آتھم کی قسم درست نہیں اس لئے وہ قسم کبھی نہ کھائے گا اس وقت یہ کہنے کا موقع مل جائے گا کہ

آتھم کی قسم نہ کھانے سے ثابت۔۔۔ و جھوٹا ہے یہاں تک تو عقلی منصوبے چل گئے، جو عقلی درجے کے عقلی معجزے۔۔۔ ڈاکٹر کارک کے عقلی معجزے نے ان سب کو گواہ نور کر دیا اور مرزا صاحب بھی اس کے تسلیم کرنے میں مجبور ہوئے اور یہ کوئی قابل استعجاب بات نہیں، عقلوں میں تفاوت ہوا ہی کرتا ہے۔ مگر قابل توجہ یہ بات ہے کہ اگر وہ الہام واقعی ہوتا تو کیا ڈاکٹر صاحب کی رائے اس میں بھی چل سکتی۔ ادنیٰ تامل سے معلوم ہو سکتا ہے کہ مدار الہامات کا خاص علم قدرت الہی پر ہوتا ہے اور ممکن نہیں کہ کسی آدمی کی رائے اس پر غالب ہو سکے اس سے ظاہر ہے کہ وہ الہام الہی نہ تھا۔

مرزا صاحب جو آتھم کے خوف کا نام رجوع الی الحق رکھتے ہیں اس سے غرض یہ کہ پیشین گوئی یعنی موت کا وقوع اس کی وجہ سے نہیں ہوا مگر ابھی معلوم ہوا کہ اس الہام میں جو ہاویہ میں گرنا مذکور ہے اس کا وقوع تو بحسب اقرار مرزا صاحب ہو گیا اور یہ رجوع الی الحق کچھ کام نہ آیا۔ مرزا صاحب اس رجوع سے دوسرا کام لینا چاہتے ہیں کہ الہام کی تشریح میں جو کہا گیا تھا کہ آتھم بہ سزائے موت ہاویہ میں ڈالا جائے گا اور نیز کرامات الصادقین میں لکھتے ہیں منها ما وعدنی ربی اذ جادلنی رجل من المنتصرین الذی اسمہ عبداللہ آتھم الی ان قال فاذا بشرنی ربی بعد دعوتی بموتہ الی خمسة عشر شهرا من یوم خاتمة البحث فاستیقظت وکنت من المطمئنین۔ یعنی خود خدا نے مجھے بشارت دی کہ پندرہ مہینے میں آتھم مرجائے گا۔ غرض کہ حق تعالیٰ نے جو آتھم کی موت کی بشارت دی تھی وہ اس رجوع الی الحق سے نکل گئی، مگر الہام کی بشارت صاف کہہ رہی ہے کہ اس کی موت ضروری تھی۔

ہر شخص جانتا ہے کہ رجوع کے معنی لوٹ جانے کے ہیں اور رجوع الی الحق اسی وقت صادق آتی ہے کہ باطل کو چھوڑ دیا جائے چونکہ اس مباحثے میں حق وہی فرض کیا گیا تھا جس

پر مرزا صاحب ہیں تو ضرور تھا کہ وہ مرزا صاحب کا ہم خیال ہو جاتا جس سے رجوع کے معنی صادق آتے مگر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اس خوف کو بھی ایک درجہ رجوع کا دینا چاہیے۔ رجوع کا اس کو ایک درجہ دینا تو آسان ہے مگر مشکل یہ ہے کہ اس تمام مدت میں حق کے قبول کرنے کا ایک اثر بھی اس سے ظاہر نہ ہوا، بلکہ برخلاف اس کے مرزا صاحب کو وہ دجال اور جھوٹا وغیرہ کہتا رہا۔ جیسا کہ رسالہ الہامات مرزا سے ظاہر ہے اور یہ پوشیدہ نہیں کہ جو شخص جان بوجھ کر حق کو قبول نہ کرے اور مخالفت کرتا رہے وہ زیادہ تر سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ دیکھ لیجئے قرآن شریف سے ثابت ہے کہ کفار آنحضرت ﷺ کی نبوت کو یقینی طور پر جانتے تھے۔ جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ يٰعِبْرٰتُہٗمْ كَمَا يَعْبُرُوْنَ اٰنْبَاءَهُمْ لَعَلَّہُمْ يَرْجَعُوْنَ۔ کما قال تعالیٰ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوْا بِہٖ فَلَعْنَةُ اللّٰہِ عَلٰی الْكَافِرِيْنَ۔

الحاصل اگر آتھم نے پیشین گوئی کی عظمت اور اس کے منجانب اللہ ہونے کو معلوم کر لیا تھا تو اس کی سزا زیادہ اور بہت جلد ہونی چاہیے تھی۔ اگر مرزا صاحب کے قابو میں آتھم صاحب آجاتے اور سزا دینے میں کوئی مانع نہ ہوتا تو کیا مرزا صاحب باوجود ان کو دجال اور جھوٹا کہنے کے اس کو پندرہ مہینے مہلت لینے دیتے ضرور یہ فرما کر فوراً سزائے موت دیتے کہ باوجود حق کی طرف رجوع ہونے کے اور میری اور میرے الہام کی تصدیق کرنے کے مجھ کو دجال اور جھوٹا بتا رہا ہے الحاصل اس موقع میں ضرور تھا کہ جس طرح رجوع الی الحق نے اس کو ہادیہ سے نہ بچایا اسی طرح سزائے موت سے بھی نہ بچاتا۔

مرزا صاحب نے اس رجوع الی الحق کو مانع سزائے موت قرار دیا۔ جیسا کہ تریاقِ اغتوب میں لکھتے ہیں کہ آتھم کی موت کی پیشین گوئی کی گئی تھی جس میں یہ شرط تھی کہ اگر آتھم پندرہ مہینے کی میعاد میں حق کی طرف رجوع کر لیں گے تو موت سے بچ جائیں گے۔ اور انوار الاسلام وغیرہ میں ہے کہ آتھم کی موت اس لئے نہیں ہوئی کہ اس نے رجوع

حق کی طرف کیا تھا۔ اور وہ رجوع الی الحق مانع دخول ہادیہ نہیں ہوئی جیسا کہ ابھی معلوم ہوا کہ وہ ہادیہ میں ضرور گرا۔ حالانکہ اصلی ہادیہ میں داخل ہونا بعد موت ہوگا قبل نہیں ہو سکتا اور مرزا صاحب کی تقریر سے بھی یہی ثابت ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ سزائے موت داخل ہادیہ ہوگا کیونکہ سزائے موت داخل ہادیہ ہونا قبل موت ممکن نہیں۔ پھر اس کے کیا معنی کہ رجوع الی الحق سے موت مل گئی مگر ہادیہ میں گر گیا اس کی مثال بعینہ ایسی ہے جیسے نہ ولایت ہے، نہ نبوت مگر وحی اور الہام ہو رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ رجوع الی الحق نے موت سے تو بچا لیا مگر ہادیہ سے نہ بچا سکا اس رجوع کو ناقص کہیں یا کامل اس اعتبار سے کہ موت جیسی چیز کو جس کی نسبت حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِذَا جَاءَ اَجَلُہُمْ لَا يَسْتَاخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ۔ روک دیا اعلیٰ درجے کی کامل بھی جائے گی۔ مگر حیرت یہ ہے کہ ایسی رجوع کامل سزائے ہادیہ کو نہ روک سکی جس سے مراد سفر اور پریشانی لی گئی اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ مرزا صاحب کے نزدیک موت سے زیادہ سفر کی وقعت ہے کیونکہ اس رجوع نے موت میں تصرف کر لیا مگر سفر میں نہ کر سکا۔

آیہ موصوفہ اِذَا جَاءَ اَجَلُہُمْ سے یہ ظاہر ہے کہ موت وقت مقررہ سے نہ آگے آسکتی ہے، نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ اور الہام مذکورہ کہہ رہا ہے کہ آتھم کی موت مل گئی۔ اور مرزا صاحب نے ازلۃ الاولیاء صفحہ ۱۳۷ میں لکھا ہے اب کوئی ایسی وحی یا ایسا الہام منجانب اللہ نہیں ہو سکتا جو احکامِ فرقانی کی ترمیم یا تنسیخ یا کسی ایک حکم کی تبدیلی یا تغیر کر سکتا ہو اگر کوئی ایسا خیال کرے تو وہ ہمارے نزدیک جماعتِ مؤمنین سے خارج اور طہار کا فر ہے۔ اتنی۔ اب مرزا صاحب خود ہی تصدیق فرمائیں کہ جب خدائے تعالیٰ کی خبر کے برخلاف جس کی تنسیخ ممکن نہیں وہ الہام خبر دے رہا ہے تو اس کو کیا کہیں اگر اور کچھ نہیں تو اتنا تو ضرور فرمائیں کہ وہ الہام شیطانی تھا۔

مرزا صاحب جو فرماتے ہیں کہ آتھم کی موت اس لئے نہیں ہوئی کہ اس نے

رجوع حق کی طرف کیا تھا اور رجوع الی الحق کے بھی معلوم ہوئے کہ پیشین گوئی کا خوف اس پر طاری ہو گیا۔ اور یہ خوف اسی وقت طاری ہوا جب مرزا صاحب سے پیشین گوئی سن کر بھاگا بھاگا پھرا۔ جس کی خبر مرزا صاحب کو فوراً ہو گئی تھی اس صورت میں مرزا صاحب کو ضرور تھا کہ یہ اعلان دیتے کہ آئندہ رجوع الی الحق کر چکا ہے اب وہ پندرہ مہینوں میں نہ مرے گا اور اس کو صاف لکھ دیتے کہ تم نے رجوع الی الحق کر لی ہے۔ اس وجہ سے اب اس مدت میں ہرگز نہ مرے گا۔ ہاں باویہ میں یعنی سفر میں رہو گے۔ حالانکہ ابھی معلوم ہوا کہ مرزا صاحب ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ وہ اسی مدت میں ضرور مرے گا اور اس میں کوئی تاویل نہ ہوگی۔ اب دیکھئے اگر ان کا یہ قول سچ سمجھا جائے کہ اس نے رجوع الی الحق کی ہے تو ان کا وہ قول کہ وہ ضرور مرے گا، جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ اور اگر وہ قول سچ سمجھا جائے تو قطع نظر خلاف واقع ہونے کے اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ پندرہ ماہ تک مرزا صاحب نے اس کے بھاگتے پھرنے کو رجوع الی الحق نہیں سمجھا تھا بلکہ یہی خیال کرتے رہے کہ بوزھا تو ہے اگر مر جائے تو کامیابی ورنہ اس وقت کہہ دیا جائے گا کہ رجوع الی الحق کی وجہ سے نہیں مرا۔

یہاں یہ امر قابل توجہ ہے کہ جب اس الہام سے خدا کو مرزا صاحب کی کامیابی مقصود تھی تو جس طرح آئندہ رجوع الی الحق کی ہدایت کی تھی مرزا صاحب کو یہ الہام کیوں نہیں ہو گیا کہ صاف کہہ دو کہ وہ رجوع کر چکا ہے اب اس مدت میں نہ مرے گا۔ برخلاف اس کے مرزا صاحب سے بھی کہلوا تا رہا کہ اسی مدت میں وہ ضرور مر جائے گا۔ کیا ایسے الہام خدائے تعالیٰ پرافتر نہیں۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُودِ انْفُسِنَا۔

اصل یہ ہے کہ جب کسی کی مقبولیت کسی قوم میں ہو جاتی ہے تو اس کی ایسی باتوں پر نگاہ نہیں پڑتی اور ہر بات چل جاتی ہے آپ حضرات نے بولس مقدس کے حالات کتابوں میں دیکھے ہوں گے کہ کیسی کیسی خلاف باتیں انہوں نے کیں گل حرام چیزوں کو حلال کر دیا،

قبلہ سے منحرف کیا، تثلیث کو ذہنوں میں جما دیا مگر سب چل گئیں اور پھر بھی مقدس ہی رہے۔ بولس مقدس صاحب کی سحر بیانی اور تقدس کا کیا اثر ہوا جو تقریباً انیس سو (۱۹۰۰) سال سے آج تک رو بہ ترقی ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ بولس صاحب پر ایسے تقدس کا خاتمہ نہیں ہوا بلکہ ایسے مقدس حضرات سے زمانہ خالی نہیں رہتا۔ بولس صاحب نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو ترقی دی تھی کہ ان کو خدا بنادیا مرزا صاحب اپنی ترقی میں کسی کے محتاج نہیں، خود ہی عیسیٰ بنے، نبوت تک ترقی کر گئے اور اب کُنْ فَيَكُونُ میں اپنے خالق کے ساتھ اپنی شرکت بتا رہے ہیں اور ہر طرف سے آمَنَّا وَصَدَّقْنَا کے نعرے خوش اعتقادوں کے بلند ہیں۔ اور یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آتی کہ مرزا صاحب کیا کر رہے ہیں یہ اسی کمال تقدس کا اثر ہے جو مدتوں کی خلوت نشینی اور گوشہ گزینی سے حاصل فرمایا تھا۔

یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ عبارت الہام میں مذکور ہے کہ جو فریق عمداً جھوٹ اختیار کر رہا ہے اور عاجز انسان کو خدا بنا رہا ہے وہ پندرہ ماہ میں باویہ میں گرایا جائے گا اس الہام میں جانب مقابل فریق قرار دیا گیا جو معنی گروہ اور جماعت ہے جیسا کہ قرآن شریف سے واضح ہے قَوْلُهُ تَعَالَى فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ کل جنتی ایک فریق اور کل دوزخی ایک فریق قرار دیے گئے۔ چونکہ اس الہام میں صراحتاً مذکور ہے کہ جو فریق عمداً جھوٹ کہہ کر عاجز انسان کو خدا بنا رہا ہے وہ باویہ میں گرایا جائے گا اس لئے بمقتضائے الہام کل فریق عیسائی کا پندرہ ماہ میں باویہ میں گرنا ضرور تھا اس لئے کہ کوئی عیسائی ایسا نہیں جو سہو یا لٹا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنایا ہو وہ تو جو کچھ کہتے ہیں عمداً کہتے ہیں پھر جب وصف عامہ پر حکم مرتب ہو رہا ہے تو مرزا صاحب کو کوئی حق نہیں کہ اس کلام میں جس کو کلام الہی بتا رہے ہیں تصرف کر کے لفظ فریق کو اس جماعت کے ساتھ خاص کریں جو مباحثے میں شریک تھی۔ جیسا کہ نور الاسلام میں لکھتے ہیں کہ فریق سے مراد آئندہ نہیں۔ بلکہ

وہ تمام جماعت ہے جو اس بحث میں اس کے معاون تھی۔ مرزا صاحب نے اس الہام کے بعد یہ نہیں کہا تھا کہ خدائے تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ فریق سے مراد خاص جماعت ہے اور نہ اس کی تخصیص الفاظ الہام سے معلوم ہوتی بلکہ اس میں عام طور پر ہے کہ جو فریق انسان کو خدا بنا رہا ہے۔ اس کلام کی تحریف انہوں نے اس خیال سے کی ہے کہ کہیں اس کلام سے گورنمنٹ کا پندرہ ماہ میں ہادیہ میں گرنا نہ سمجھا جائے مگر جب یہ بات معلوم ہوگئی کہ وہ کلام کلام الہی نہ تھا۔ اس لئے کہ وہ فریق اس مدت میں ہادیہ میں نہیں گرا تو اس سے معلوم ہو گیا کہ مرزا صاحب نے اپنی طرف سے کہا تھا کہ اس مدت میں کل عیسائی ہادیہ میں گرائے جائیں گے مرزا صاحب بظاہر گورنمنٹ کے خیر خواہ اپنے کو بتاتے ہیں مگر ایسی منحوس باتوں سے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف ظاہر داری ہے، خیر اس سے کوئی بحث نہیں۔ کلام اس میں تھا کہ فریق کا لفظ جو متصف بصفات عامہ کیا گیا تھا وہ صحیح نہیں لیکن اس تعیم میں یہ مصلحت پیش نظر ضرور تھی کہ اس مدت طویلہ میں کہیں تو کوئی عیسائی مرے گا، اس وقت یہ تعیم کام دے گی اور فوراً اس الہام کے ذیل میں داخل کر لیا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ پادری رابٹ جو اس مباحثے میں شریک بھی نہ تھا جب مر گیا اور اس کے دوست ڈاکٹر کلارک کو اس کا غم ہوا تو آپ تحریر فرماتے ہیں کہ اس عرصے میں رابٹ ناگیاں مر گیا جس کے مرنے کا ڈاکٹر کلارک کو جو اس کا دوست تھا صدمہ پہنچا۔ (دیکھو شہادت لہائی)

اب یہاں یہ امر غور طلب ہے کہ فریق سے مراد ایک جماعت ہے جس کی نسبت مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ اگر یہ پیشین گوئی جھوٹی نکلے یعنی وہ فریق پندرہ ماہ کے عرصے میں ہزائے موت ہادیہ میں نہ پڑے تو میں ہر سزا کے لئے موجود ہوں اس کا مطلب ظاہر ہے کہ کلارک وغیرہ کل جماعت اس مدت میں مر جاتی حالانکہ اس میں سے کوئی نہیں مرا اور جو شخص مرا سو وہ ایک اجنبی شخص تھا جو مباحثے میں شریک ہی نہ تھا مگر مرزا صاحب نے اس کی

موت سے بھی اپنا کام نکالا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آتھم رجوع الی الحق کی وجہ سے بچ گیا تھا تو یہ پوری جماعت کیونکر بچی ان کا تو رجوع الی الحق ہونا بھی ثابت نہیں ہوا۔ شاید یہاں یہ فرمائیں گے کہ اس کا مباحثہ کرنا ہی رجوع الی الحق تھا اگرچہ رد ہی کرنے کے لئے کیوں نہ ہو، آخر حق کی طرف رجوع تو متحقق ہوا۔ اس کو بھی رجوع کا ایک درجہ دینا چاہیے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ تو جیہ بھی چل جائے گی جیسے آتھم کے رجوع الی الحق کی تو جیہ چل گئی تھی مگر اہل انصاف سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس قدر رکیک ہوگی۔ اس سے زیادہ حیرت انگیز یہ بات ہے کہ کلارک کے مقابلے میں مرزا صاحب نے عین عدالت میں اقرار کیا کہ فریق سے مراد اس الہام میں صرف آتھم تھا۔ ڈاکٹر کلارک وغیرہ کو اس پیشین گوئی سے کوئی تعلق نہیں گویا سر عدالت یہ اقرار فرماتے ہیں کہ رابٹ کی موت کے صدمے کی نسبت جو کہا گیا تھا وہ غلط تھا۔ دیکھئے فریق کی ابتدا کہاں سے تھی اور ہتے ہتے کہاں تک ٹوٹ آ پٹٹی۔ دیکھئے اس الہام کا سلسلہ کس قدر طویل ہے کہ احاطہ بحث میں آ نہیں سکتا۔ پوری بحث اس کی مولوی ابوالوفاء اللہ صاحب نے الہامات مرزا صاحب میں لکھی ہے جو قابل دید ہے۔

تاریخ خمیس میں مواہب اللدنیہ وغیرہ سے لکھا ہے کہ ایک عورت نے مسیلہ کذاب سے کہا کہ محمد مصطفیٰ ﷺ کی دعا سے کنوؤں میں پانی جوش رہتا ہے آپ بھی ہمارے نخلستان وغیرہ کے لئے دعا کیجئے۔ کہا وہ کیا کرتے ہیں۔ کہا ڈول میں کھلی کرتے ہیں اور وہ پانی کنوؤں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس نے بھی ایسا ہی کیا مگر اثر یہ ہوا کہ جس قدر پانی موجود تھا وہ بھی سوکھ گیا۔ آنحضرت ﷺ کے آب دہن سے آشوب چشم اچھا ہو گیا تھا۔ اس نے بھی کسی آفت زدہ کی آنکھ میں تھوک لگایا اس کا اثر یہ ہوا کہ بصارت ہی زائل ہوگئی۔ ایک ہار کسی کی بکری کے قصن پر اس غرض سے ہاتھ پھیرا کہ دودھ زیادہ ہوا اثر یہ ہوا کہ دودھ بالکل خشک ہی ہو گیا۔ بنی حنفیہ میں ایک کنواں کھودا گیا تھا برکت کے لئے اس میں آب دہن اس

کا ڈالا گیا اثر یہ ہوا کہ پانی کنویں کا بیٹھا تھا، کڑوا ہو گیا۔ ایک عورت نے اس سے شکایت کی میرے بہت سے لڑکے مر گئے اب صرف دو ہی رہ گئے ہیں ان کی درازی کے لئے دعا کیجئے چنانچہ چھوٹے لڑکے کی چالیس برس کی عمر مقرر کی۔ جب وہ گھر آئی تو بڑا لڑکا ایک کنویں میں گر کے مر گیا تھا اور چھوٹا جس کی عمر چالیس سال کی مقرر کی تھی حالت نزع میں پڑا تھا غرض کہ اسی دن ان دونوں لڑکوں کا کام تمام ہو گیا۔ اسی قسم کے اور واقعات بھی لکھے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ ایسے لوگوں کو مخدول کرتا ہے۔ عصائے موسیٰ میں لکھا ہے کہ بظاہر تو از روئے قانون قدرت و مشاہدہ واقعات اس کا یہ عیاد مقررہ مرزا صاحب کے اندر مرجانا عجائبات سے نہ تھا بلکہ بلحاظ کبرنی وضعف و نقص صحت اور ان اسباب سے بڑھ کر مرزا صاحب کی دھمکی موت سے خوف زدہ ہونے کی حالت میں بہت ہی اغلب تھا اور لکھا ہے کہ اس عرصے میں وبا کے بھی کئی دورے ہوئے باوجود ان تمام اسباب کے مسٹر آتھم اس مدت میں تو نہیں مرے ہاں اس کے بعد اور آٹھ ماہ زندہ رہے اگر لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً سے قطع نظر کیا جائے تو یہ آٹھ ماہ کی زندگی گویا اس الہام میں رخصت اندازی کے لئے تھی۔ اور یہ یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ اگر مرزا صاحب کے الہامات کو وقعت دینا منظور الہی ہوتا تو بجائے پندرہ ماہ کے تیس (۲۳) ماہ ان کی زبان سے کہلوا دیتا۔ اسی طرح جب مرزا صاحب نے پیشین گوئی کی کہ قادیان میں طاعون نہ آئے گا تو اہل قادیان سمجھ گئے کہ اب طاعون کا آنا وہاں ضروری ہو گیا اور اسی وقت سے ان کو خوف پیدا ہو گیا چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ طاعون سے قادیان کو سخت صدمہ پہنچا۔

جس طرح آتھم کی موت کی ایک وسیع مدت مقرر کی گئی تھی اس سے زیادہ مدت لیکھرام کی موت کے الہام میں مقرر کی گئی۔ چنانچہ سراج منیر میں مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ لیکھرام کی نسبت یہ الہام ہوا کہ عجل جسد له خو ار له نصب و عذاب اور اس کے

بعد خدائے کریم نے یہ ظاہر کیا کہ یہ شخص اپنی بدزبانیوں کی سزا میں یعنی ان بے ادبیوں کی سزا میں جو اس شخص نے رسول اللہ ﷺ کے حق میں کی ہیں عذاب شدید میں مبتلا کیا جائے گا۔ اگر اس شخص پر چھ برس کے عرصے میں آج کی تاریخ سے کوئی ایسا عذاب نازل نہ ہوا جو معمولی تکلیفوں سے نرالا اور خارق عادات اور اپنے اندر ہیبت الہی رکھتا ہو تو ہر ایک سزا بھگتنے کے لئے میں تیار ہوں۔

اور یہ بھی الہام اس کی نسبت کرامات الصادقین میں لکھا ہے۔ فبشرنی ربی بموتہ فی ست سنة چنانچہ وہ چھری سے مارا گیا تھی۔ مرزا صاحب نے ایک طولانی چھ سال کی مدت جو اس کی موت کے لئے مقرر کی تھی احتیاطاً تھی ورنہ قرآن تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی مدت اس کے لئے درکار نہیں۔ کیونکہ اس نے آنحضرت ﷺ کی شان میں سخت بے ادبیاں اور گستاخیاں کی ہیں جس کی وجہ سے تقریباً چھ کروڑ صرف ہند کے مسلمانوں کا ایسا دل دکھایا کہ جس سے ان کو اپنی زندگی ناگوار ہو گئی اور اس کے جانی دشمن ہو گئے۔ کیا ممکن تھا کہ اتنی اسلامی فوج کے ہاتھ سے وہ بچ سکتا۔ کیا قیاس سے یہ دور ہے کہ ایک جماعت اس کو سزا دینے کی طرف متوجہ ہوئی ہو اور مرزا صاحب بھی اس سے واقف ہوں اہل فراست سمجھ سکتے ہیں ان کا شعر جو اس پیشین گوئی کے بعد اور اس کی موت سے پہلے لکھا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔

وَبَشَّرَنِي رَبِّي وَقَالَ مَبْشُرًا
مُسْتَعْرِفُ يَوْمِ الْعِيدِ وَالْعِيدِ اقْرَبُ
غرض قطع نظر اس کے وہی قرینہ مذکورہ ایسا قومی اور قطعی ہے کہ ہر شخص اس پیشین گوئی پر جرات کر سکتا تھا ایسی کھلی بات کے لئے الہام کی ضرورت نہیں اس قسم کی باتوں کا الہام ایسا ہے جیسے کوئی کسی سے کہے کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ تم بھی نہ کبھی مر جاؤ گے۔

مرزا صاحب نے ان معجزات کا طریقہ ڈاکٹروں سے حاصل کیا ہے کیونکہ ایک

زمانے سے ڈاکٹر وغیرہ مدبروں نے جیسے کا طریقہ ایجاد کر رکھا ہے کہ آدمی کی ایک عمر مشخص کر کے اس کو کہہ دیتے ہیں کہ تم اس مدت کے اندر نہ مرو گے اور اگر مرو جاؤ گے تو اتنے ہزار روپے ہم تمہارے ورثہ کو دیں گے اور اس مدت میں کچھ ماہانہ ان سے لیا کرتے ہیں پھر وہ قرائن خارجیہ و داخلیہ کو دیکھ کر اکثر کامیاب ہی ہوتے ہیں۔ چنانچہ اسی رقم کی آمدنی سے لکھو کھا روپے پیدا کر رہے ہیں۔ اگر ان کی یہ پیشین گوئیاں معجزہ نبوت قرار دی جائیں تو انبیاء کی کثرت ہو جائے گی اور مرزا صاحب کی بھی خصوصیت باقی نہ رہے گی۔

مرزا صاحب نے لیکھرام کی نسبت جو خارق العادات اور ہیبت ناک موت کی پیشین گوئی کی۔ اس کا منشاء یہی ہے کہ جب انہوں نے قرائن سے سمجھ لیا کہ وہ مارا جائے گا تو اسی کا نام ہیبت ناک اور خارق موت رکھ دیا حالانکہ اس قسم کی صدا ہامتیں ہوا کرتی ہیں۔ مرزا صاحب کو پہلے الہام کے وقوع کا یقین نہ تھا اور کیونکر ہو سکتا ہے آئندہ کے منصوبے کبھی بگڑ بھی جاتے ہیں۔ اس لئے احتیاطاً دوسرا الہام ہو گیا اس غرض سے کہ اگر خارق عادت وہ موت نہ ہو یا نہ سمجھی تو وہ دوسرا الہام کام میں آئے۔

پہلا الہام تو اس وجہ سے الہام نہیں سمجھا گیا کہ خارق عادت موت نہ ہوئی۔ مگر دوسرا الہام بھی رہائی نہیں ہو سکتا اس لئے کہ اس کی عبارت میں مست مسند ہے حالانکہ صحیح عبارت مست مسنین ہے اور ممکن نہیں کہ خدائے تعالیٰ کے کلام میں غلطی ہو۔ ضرورتاً الامام میں مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ قرآن شریف کے معجزے کے ظل پر عربی باغت و فصاحت کا نشان دیا گیا ہوں کوئی نہیں جو اس کا مقابلہ کر سکے بھی۔

اس سے ظاہر ہے کہ مرزا صاحب جو عبارت لکھیں گے وہ نہایت فصیح و بلیغ ہوگی اور الہام والی عبارت غلط ہو سکتی ہے اب اگر وہ الہام ہے یعنی خدا کی کبھی ہوئی عبارت ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ مرزا صاحب کو خدا سے زیادہ فصیح اور بلیغ ہونے کا دعویٰ ہے اور اگر الہام

نہیں ہے تو ثابت ہوا کہ مرزا صاحب خود عبارت بنا کر اس کو الہام قرار دیتے ہیں جو نہایت ہلکا کارروائی ہے۔

اور اس سے مخالفین کو ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ مرزا صاحب کی اصلی حالت معلوم ہوگئی کہ گو وہ فاضل اور ذہین ہیں مگر فن ادب میں مشاق نہیں۔

اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسالہ اعجاز مسیح کو مستہر کر کے جو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اپنی تصنیف ہے اب اس کی تصدیق کوئی نہ کر سکے گا اس لئے کہ ایسی پر تکلف اور مسجع عبارت جو اس قابل ہو کہ بطور انجیل پیش کی جائے مست مسند لکھنے والا شخص ہرگز نہیں لکھ سکتا۔ کسی عالم نے ان کو لکھ دیا ہے اور اس زمانے میں یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ دیکھ لیجئے کہ روپے کے لالچ سے کئی ایک مولوی پادری بن گئے جن کے نام مشہور ہیں وہ صاف کہتے ہیں۔ الدنیا زور لا یحصل الا بالزور

مرزا صاحب کی ایک پیشین گوئی یہ بھی ہے جس کو اشتہار میں شائع کیا تھا کہ خدائے تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ مرزا احمد بیگ کی دختر کلاں کے لئے سلسلہ جہانی کرو (یعنی اس لڑکی کو اپنی نکاح میں لاؤ) اور ان کو کہہ دے کہ یہ نکاح تمہارے لئے موجب برکت ہے اور اگر نکاح سے انحراف کیا تو اس لڑکی کا انجام نہایت ہی برا ہوگا۔ اور جس کسی دوسرے شخص سے یہاں ہی جائے گی وہ بروز نکاح سے اڑھائی سال تک اور ایسا ہی والد اس دختر کا تین سال تک فوت ہو جائے گا اور یہ بھی معصوم ہوا کہ خدائے تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے کہ اس لڑکی کو انجام کار اس عاجز کے نکاح میں لائے گا اچھی۔

مرزا صاحب نے اس نکاح کی نسبت بڑا ہی زور لگایا اس سے بڑھ کر کیا ہوگا خدائے تعالیٰ کی طرف سے پیام پہنچا دیا کہ اگر نکاح نہ کر دے گا تو چنناں ہوگا اور چنیں ہوگا مگر اس بزرگ نے ایک نہ مانی اس کے بعد مرزا احمد بیگ صاحب کے نام خط لکھا کہ آپ

کے دل میں گو اس عاجز کی نسبت غبار ہو لیکن خدا جانتا ہے کہ اس عاجز کا دل بکلی صاف ہے مسلمانوں کے ہر ایک نزاع کا اخیر فیصلہ قسم پر ہوتا ہے جب ایک مسلمان خدائے تعالیٰ کی قسم کھا جاتا ہے تو دوسرا مسلمان اس کی نسبت دل صاف کر دیتا ہے سو ہمیں خدائے تعالیٰ کی قسم ہے کہ میں اس بات میں بالکل سچا ہوں کہ خدائے تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا تھا کہ آپ کی دختر کلاں کا رشتہ اس عاجز سے ہوگا۔ اب ادب سے آپ کی خدمت میں ملتے ہیں کہ اس رشتے سے آپ انحراف نہ فرمائیں اور آپ کو معلوم ہوگا یا نہیں کہ یہ پیشین گوئی اس عاجز کی ہزار ہا لوگوں میں مشہور ہو چکی ہے اور میرے خیال میں شاید دس لاکھ سے زیادہ آدمی ہوگا جو اس پیشین گوئی پر اطلاع رکھتے ہیں۔ ہزاروں پادری منتظر ہیں کہ یہ پیشین گوئی جھوٹی ہے تو ہمارا پلہ بھاری ہو ہزار ہا مسلمان مساجد میں نماز کے بعد اس پیشین گوئی کے ظہور کے لئے بصدق دل دعا کرتے ہیں۔ آپ اپنے ہاتھ سے اس پیشین گوئی کے پورا کرنے کے لئے معاون بنیں تاکہ خدائے تعالیٰ کی برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ اب آپ کے دل میں وہ بات ڈالے جس کا اس نے آسمان پر سے مجھے الہام کیا ہے اچھ۔ مرزا صاحب قسم کھا کر کہتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ نے آسمان پر سے ان کو کہہ دیا کہ نکاح تمہارے ہی ساتھ ہوگا اور اس کی سلسلہ جنائی کر دو۔ معلوم نہیں باوجود اس کے پھر کیوں اتنی عاجزی اور خوشامد کر رہے ہیں اور پادریوں کا کیوں خوف لگا ہوا ہے کہ ان کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔

اب ان کی پریشانی کا حال اور سنئے۔ اپنے سمدھی مرزا علی شیر بیگ صاحب کے نام یہ خط لکھا مرزا احمد بیگ کی لڑکی کا نکاح تیسری تاریخ ہونے والا ہے اور آپ کے گھر کے لوگ اس مشورے میں ساتھ ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس نکاح کے شریک میرے سخت دشمن ہیں عیسائیوں کو ہنسنا چاہتے ہیں، ہندوؤں کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور اللہ و رسول کے دین کی کچھ پروا نہیں رکھتے۔ اور اپنی طرف سے میری نسبت ان لوگوں نے پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ

اس کو خوار کیا جائے، ذلیل کیا جائے، رو سیاہ کیا جائے، اپنی طرف سے ایک تلوار چلانے لگے ہیں۔ اگر آپ کے گھر کے لوگ سخت مقابلہ کر کے اپنے بھائی کو سمجھاتے تو کیوں نہ سمجھ سکتا کیا میں چوہڑا چماتا تھا جو مجھ کو لڑکی دینا عار یا ننگ ہے۔ میں نے خط لکھا کہ پرانا رشتہ مت توڑو، خدا سے خوف کرو۔ کسی نے جواب نہ دیا۔ بلکہ آپ کی بی بی نے کہا کہ ہمارا کیا رشتہ ہے صرف عزت بی بی نام کے لئے فضل احمد کے گھر میں ہے۔ بیشک وہ طلاق دیوے، ہم راضی ہیں ہم نہیں جانتے کہ یہ شخص کیا بلا ہے۔ ہم اپنے بھائی کے خلاف مرضی نہیں کریں گے کہیں یہ شخص مرتا بھی نہیں۔ اب آپ کو لکھتا ہوں کہ اس وقت کو آپ سنبھال لیں اور احمد بیگ کو پورے زور سے خط لکھیں کہ باز آ جائے اور اپنے گھر کے لوگوں کو تاکید کر دیں کہ وہ بھائی کو لڑائی کر کے روک دیوے ورنہ مجھے خدا کی قسم ہے کہ اب ہمیشہ کے لئے تمامی رشتے ناطے توڑ دوں گا۔ اگر فضل احمد میرا فرزند اور وارث بننا چاہتا ہے تو ایسی حالت میں آپ کی لڑکی کو گھر میں نہ رکھے گا جی۔

البتہ مرزا صاحب کی اس بے کسی کی حالت میں ان کے سمدھی صاحب کو ضروری تھا کہ ان کی عاجزی پر رحم کھا کر ان کو سنبھال لیتے مگر معلوم نہیں انہوں نے قصداً سختی اختیار کی یا یہ سمجھ لیا تھا کہ جب خدا نے خبر دی ہے کہ مرزا صاحب کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ ہوگا تو مداخلت کی ضرورت ہی کیا، ضرور ہو رہے گا۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا صاحب اس اظہار بے کسی اور عاجزی کے ساتھ اگر اتنا فرما دیتے کہ الہام کا ذکر برائے نام صرف دھمکی کے لئے تھا اب میں اس سے توبہ کرتا ہوں تو ضرور مرزا صاحب کے صدق کا اثر ان کے دل پر پڑتا اور رحم آجاتا اور تعجب نہیں کہ طرف ثانی بھی اس خیال سے کہ ایک بڑا شخص توبہ کر رہا ہے اگر خدا کے واسطے نہیں تو اپنی تعلق ہی کے واسطے ضرور قبول کر لیتے بہر حال مرزا صاحب کا مقصود تو حاصل ہو جاتا۔

مرزا صاحب لڑکی کے قرابت داروں کی شکایت کرتے ہیں کہ وہ خدا اور رسول

کے دین کی کچھ پروا نہیں کرتے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو انہوں نے صرف خدا اور رسول
عی کی رضا مندی اور دین کے واسطے یہ کام کیا۔ بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے ناحق کہہ دیا
کہ مجھے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے نکاح میں وہ لڑکی آئے گی، تم سلسلہ جنہانی کرو۔ اس
فقرے نے ان کو اس طرف توجہ دلائی کہ گورنمنٹ یا حکام کو جب کوئی بات منظور ہوتی ہے تو
اس کے آثار ہی کچھ اور ہوتے ہیں کہ وہ کام بغیر پورا ہوئے رہ نہیں سکتا چہ جائیکہ خالق عالم
چاہے اور کسی کے دل پر اس کا کچھ اثر نہ ہو اور اثر ہو تو ایسا کہ وہ کام کبھی نہ بنے پائے۔ اگر
خدائے تعالیٰ کو مرزا صاحب کا نکاح منظور ہوتا تو گھر بیٹھے مخالفین آ کر اپنی طرف سے پیام
کرتے دوسروں پر اثر ہونا تو درکنار خود مرزا صاحب کے دل پر اس الہام کا کوئی
اثر نہیں۔ عیسائی، ہندو اور دشمنوں کی طرف سے ان کو اپنی خواری ذلت اور رویا ہی کا کچھ ایسا
تصور جمنا ہے کہ الہام تو کیا خدا بھی یا نہیں آتا۔ قسمیں کھا کھا کر ایک ایک سے لجا جاتا
اور عاجزی کر رہے ہیں کہ اس وقت سنبھال لو۔ اب ارباب دانش اپنے وجدان سے کام
لیں کہ مرزا صاحب جو لکھتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ بے پردہ ہو کر اس صفائی سے ایسے مکالمے
کرتا ہے کہ دوسروں پر جھٹ قلم ہو سکے کیا یہ بات صحیح ہو سکتی ہے کہ اگر اسی طرح ان کو الہام
ہوا کرتے ہیں اور خود خدا سے سننے پر بھی ان کو اس قدر تردد رہا کرتا ہے تو پھر قرآن پر ان کو کیا
ایمان اور تصدیق ہوگی۔ کیونکہ وہ تو صرف خبر ہے کچھ خدا سے انہوں نے سنا ہی نہیں اور اگر
سننے بھی تو کیا ہوتا وہی تردد رہتا جو اس الہام میں ہے۔ غرض ان قرائن سے ان لوگوں نے
یہ خیال کیا کہ یہ الہام خدائے تعالیٰ پر تہمت ہے اور خدا پر تہمت کرنے والے کی تہمت
اور جھوٹے نبی کی مدد باعث عذاب الہی ہے۔ اس لئے انہوں نے صرف دینداری کے لحاظ
سے بغض لنبی پر عمل کیا اور نہ دنیا داری کے لحاظ سے اس سے بہتر کوئی پیام نہ تھا کیوں کہ
لاکھوں روپے کی جائیداد اور آمدنی کس کو نصیب ہو سکتی ہے۔ ان لوگوں پر ہزار آفرین ہے کہ

اپنے خیال کے مطابق انہوں نے دنیا کے لحاظ سے دین کو برا نہیں کیا۔ اس موقع میں ان
کے دین کی شکایت بالکل بے موقع ہے۔

مرزا صاحب نے سعدی صاحب کی تحریر پر کفایت نہ کر کے سعدی صاحب کے نام
بھی یہ خط لکھا کہ مجھ کو خبر پہنچی کہ چند روز میں مرزا احمد بیگ کی لڑکی کا نکاح ہونے والا ہے
اور میں خدا کی قسم کھا چکا ہوں کہ اس نکاح سے سارے رشتے اور ناطے توڑ دوں گا اور کوئی
تعلق نہیں رہے گا اس لئے نصیحت کی راہ سے لکھتا ہوں کہ اپنے بھائی مرزا احمد بیگ کو سمجھا کر
یہ ارادہ موقوف کر دو اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو آج میں نے مولوی نور الدین صاحب اور فضل
احمد کو خط لکھ دیا ہے کہ اگر تم اس ارادے سے باز نہ آؤ تو فضل احمد عزت بی بی کے لئے طلاق
نامہ لکھ کر بھیج دے اور اگر فضل احمد طلاق نامہ لکھنے میں عذر کرے تو اس کو عاق کیا جائے
اور اپنے بعد اس کو وارث نہ سمجھا جائے اور ایک پیسہ وراثت کا اس کو نہ ملے۔ طلاق نامے کا
یہ مضمون ہوگا کہ اگر مرزا احمد بیگ محمدی غیر کے ساتھ نکاح کرنے سے باز نہ آئے تو پھر اسی
روز سے جو محمدی کا نکاح کسی اور سے ہو جائے عزت بی بی کو تین طلاق ہیں اور اگر فضل احمد
نے نہ مانا تو میں فی الغور اس کو عاق کر دوں گا اور پھر وہ میری میراث سے ایک دانہ نہیں
پا سکتا۔ مجھے قسم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ میں ایسا ہی کروں گا اور خدائے تعالیٰ میرے ساتھ ہے جس
دن نکاح ہوگا اس دن عزت بی بی کا نکاح نہیں رہیگا اسی۔ بیجاری سعدی صاحب کی مصیبت
کا حال بیان سے خارج ہے۔ اگر مرزا صاحب کی سفارش کرتی ہیں تو غضب الہی کا خوف
ہے جس کا حال ابھی معلوم ہوا اور اگر نہیں کرتیں تو بی بی وہ ہو جاتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ
عورتوں پر لڑکیوں کے بے شوہر ہونے کا کس قدر غم ہوتا ہے۔ مگر سبحان اللہ کیسی ایماندار با خدا
اور مستقل مزاج بی بی ہیں کہ خوف عذاب الہی کے مقابلے میں اپنی لڑکی کے بیوگی کا کچھ بھی
خیال نہیں کیا اور صاف کہہ دیا کہ بے شک فضل احمد طلاق دیدے، ہم راضی ہیں۔

یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ مرزا صاحب نے مرزا احمد بیگ صاحب کے خط میں لکھا ہے کہ رشتہ مت توڑو! خدا سے خوف کرو۔ حالانکہ مرزا صاحب کے ساتھ ان کو کوئی ایسا رشتہ نہ تھا چنانچہ مرزا صاحب کی اس تحریر سے مستفاد ہے۔ کیا میں چوہڑا ہمارا تھا، جو مجھ کو لڑکی دینا عار تھا۔ اگر کوئی قرابت ہوتی تو یہ مقام اس کی تصریح کا تھا کہ باوجود یکہ میں تمہارا بھانجا، بھتیجا ہوں پھر کیوں دریغ کیا جاتا ہے۔ اور کوئی رشتہ نہ ہونے کی تصریح خود اسی خط میں موجود ہے کہ مرزا احمد بیگ صاحب کی ہمشیرہ نے صاف کہا کہ ہمارا کیا رشتہ ہے؟ ہم نہیں جانتے کہ یہ شخص (مرزا صاحب) کیا بلا ہے؟ یہ شخص مرتا بھی نہیں۔ غرضیکہ ایک فرضی رشتے کو توڑنے پر تو فرماتے ہیں کہ خدا سے خوف کرو اور اپنے فرزند کو صاف فرماتے ہیں کہ اپنی زوجہ کو طلاق مغلظہ دے دو حالانکہ نفس طلاق کا انقضائے ہونا احادیث سے ثابت ہے۔ اس پر طلاق مغلظہ بدی جس کی قباحات احادیث صحاح میں مذکور ہے۔

حیرت یہ ہے کہ مرزا صاحب نے اتنا بھی خیال نہ فرمایا کہ اس بیچارے کسن لڑکی بہو کا کیا تصور تھا اگر باوجود باپ کی موجودگی کے بچتی کو ولایت ہوتی تو یہ کہنے کی گنجائش تھی کہ اقتدار کی کام میں تصور کیا گیا۔ مگر جب بھی ماں کے تصور کی سزا مینی کو دینا، و خوشداسن کا غصہ داماد پر نکال کر اس کو محروم الارث کر دینا نہ شرعاً جائز ہے، نہ عقلاً۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے

وَلَا تَوْرِدُوا زَرْعًا وَمَنْعًا

مرزا صاحب نے اس فرضی قرابت کو توڑنے پر خوف الہی یاد دلایا اور خود کہتے واقعی رشتے توڑ رہے ہیں۔ زوجیت، مصاہرت، اہنیت اور نام کو بھی خوف الہی نہیں۔ حالانکہ نسبی رشتہ کسی طرح ٹوٹ نہیں سکتا۔ کیا زبان سے کہہ دینے سے جزیت باطل ہو جائے گی اگر ایسا ہی زبان سے کہہ دینا مفید ہوتا تو مہینے کو حصہ دلا یا جاتا حالانکہ حق تعالیٰ صاف فرماتا ہے۔ وَمَا جَعَلَ اٰذِیَّاءَکُمْ اَبْنَاءَکُمْ ذٰلِکُمْ فَوَکُلْکُمْ بِاَفْوٰہِکُمْ۔

عصائے موسیٰ صفحہ ۲۳۲ میں لکھا ہے کہ مرزا صاحب اپنی اہلیہ ثانیہ کی خاطر شرعی وارثوں کو محروم الارث کرنے کے لئے جائداد کو اس کے پاس رہن کر دیا اور ایسا ہی پہلی اولاد و پسروں کو بلا دلیل شرعی عاق کر دیا۔ بی بی کی خاطر اور نفسانی خواہش سے قرآن کی مخالفت کرنا خدا پرستی سے کس قدر دور ہے۔ دیکھئے حق تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلّٰہِ جَالِ نَصِیْبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدِیْنِ یعنی ماں باپ کے ترکے میں لڑکوں کا ایک بڑا حصہ ہے۔ اور مرزا صاحب فرماتے ہیں میرا لڑکا میری میراث سے ایک پیسہ اور ایک دانہ نہیں پاسکتا۔ اس پیرانہ سری میں مرزا صاحب کو یہ کیونکر گوارا ہوا کہ اگر اپنی دلہن نہ آئے تو اپنا لڑکا بھی ہر قسم کے عیش و عشرت سے ہمیشہ کے لئے محروم کر دیا جائے، بی بی سے دائمی مفارقت ہو، ماں باپ اور اولاد میں تفرقہ عظیم پڑے، کھانے کو ایک دانہ نہ ملے، خانہ بربادی ہو۔ کیا اولیاء اللہ قوائے شہوانیہ اور غضبانیہ کے ایسے مطیع ہوا کرتے ہیں۔ پھر اپنی بہو کی طرف سے ان کی والدہ کو مصیبت خیز خط لکھوایا کہ اگر تم اپنے بھائی کو نہ سمجھاؤ گے تو مجھ پر طلاق ہوگی اور ہزار طرح کی رسوائی ہوگی اور اس خط پر مرزا صاحب نے یہ لکھا کہ اگر نکاح رک نہیں سکتا تو پھر بلا توقف اپنی لڑکی کے لئے کوئی قادیان سے آدمی بھیج دو تاکہ اس کو لیجائے۔

غرض کہ اس معاملے میں ضرورت سے زیادہ تدبیریں کی گئیں۔ احتمال مطلب برآری پر خود نے متعدد خطوط لکھے، اوروں سے لکھوائے، خوشامدیں کیں، مسجدوں میں دعائیں کرائیں، خود خدا کی طرف سے اپنا ذاتی سنا ہوا پیغام پہنچایا کہ اس لڑکی کا نکاح اپنے ہی سے ہوگا اور اگر نہ ہوگا تو خاندان تباہ ہو جائے گا اور یہاں تک عاجزی کی کہ اگر یہ نکاح نہ ہو تو میں ذلیل ہوں گا، میرا منہ کالا ہوگا، عیسائی نہیں گے، ہندو خوش ہوں گے اور یہ بھی دیکھی دی کہ اللہ و رسول کے دین کی ذلت ہوگی وغیرہ الیک۔ مگر کوئی تدبیر مفید نہ ہوئی اور آخر اس لڑکی کا نکاح مرزا سلطان بیگ صاحب کے ساتھ ہوا ہی گیا۔ جس کو تیرہ (۱۳)، چودہ

(۱۳) سال کا عرصہ ہوتا ہے اور وہ اب تک صحیح و سالم موجود ہیں۔ چنانچہ الہامات مرزا میں لکھا ہے کہ وہ مرزا کے سینے پر مونگ دلتا ہوا زندہ ہے اور اسی طرح اپنی مخالفت پر جما ہوا ہے۔ ذات شریف پر تہرئی اور صلواتیں سناتا ہے۔

اس کارروائی میں مریدوں پر عجیب مصیبت ہوگی۔ پیر کی نسبت تو یہ خیال کر ہی نہیں سکتے کہ بشارت الہی اور سلسلہ جنبانی کی خبر خدائے تعالیٰ کی طرف سے جھوٹ دی تھی۔ مرزا صاحب تو اس جھوٹ سے بری ہو گئے مگر اس کے ساتھ ہی خدائے تعالیٰ کی طرف ذہن منتقل ہوا ہوگا کہ اس کے کیا معنی کہ بشارت بھی دی اور طرف ثانی پر حکم بھی بھیج دیا اور اعدان شائع کرنے کی اجازت بھی ہوگئی جس سے تمام عیسائی، ہندو، مسلمان ہر تن گوش ہو گئے کہ اب مبارک باد کے نعرے قادیان میں بلند ہوتے ہیں۔ مگر وہاں کیا تھا صدائے برخواست کا مضمون صادق آگیا اور طرفہ یہ کہ صرف سعی سے بڑے بڑے کام نکل آتے ہیں۔ یہاں سعی بلیغ سے بھی کچھ کام نہ نکلا اور وہ بشارت اور حکم بیکار گیا۔ عجیب گولمکوی بات ہے خدا اگر بشارت اور حکم نہ دیتا تو مرزا صاحب کو اتنی پریشانی اٹھانی نہ پڑتی اور نہ اس قدر رسوائی ہوتی۔ اعلیٰ درجے کے مرید تو آخر کچھ بات بنا ہی لیتے ہوں گے، مگر ضعیف الایمان لوگوں کی تو منی خراب ہوگئی۔ معلوم نہیں کہ خدائے تعالیٰ کے اخبار میں کیسی کیسی بدگمانیوں کا موقع ان کو مل گیا ہوگا اور قرآن سے ایمان کس طرح ہٹ گیا ہوگا۔

مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ مرزا سلطان بیگ الہامی مدت میں اس وجہ سے نہیں مرا کہ اور پیش گوئی کے بعض الہامات جو پہلے سے شائع ہو چکے تھے ان میں یہ شرط تھی کہ توبہ اور خوف کے وقت موت میں تاخیر ڈال دی جائے گی اور اس واقعے میں بھی ایسا ہی ہوا کہ خوف اور توبہ اور نماز روزہ میں عورتیں لگ گئیں اور مارے ڈر کے کلیجے کانپ اٹھے۔ پس ضرور تھا کہ اس درجے کے وقت خدا اپنی شرط کے موافق عمل کرتا وہ لوگ احمق کاذب خالم

ہیں جو کہتے ہیں کہ داماد کی نسبت پیشین گوئی پوری نہیں ہوئی بلکہ وہ بدیہی طور پر حالت موجودہ کے موافق پوری ہوگئی اور دوسرے پہلو کا انتظار ہے۔ (مرزا حنیف) مرزا سلطان بیگ کے موت کے انتظار میں بجائے ڈھائی تین سال کے چودہ، پندرہ سال تو گزر گئے اب اگر انتظار ہے تو صرف موت کا ہے۔ جیسے مرزا صاحب کو اپنی موت کا بھی انتظار ہوگا مگر اس میں پیشین گوئی کے کسی پہلو کو دخل نہیں۔ یہاں کلام اس میں ہے کہ بدیہی طور پر یہ پیشین گوئی پوری کیونکر ہوگئی۔ اس پیشین گوئی میں تو مرزا صاحب نے یہ شرط نہیں لگائی تھی کہ سلطان بیگ صاحب توبہ کریں گے تو معادی موت مل جائے گی البتہ آتھم کی موت میں شرط تھی مگر یہ دونوں واقعے مستقل اور علیحدہ ہیں جن میں کوئی تعلق نہیں۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں جو پہلے الہامات میں شائع ہو چکا ہے وہی کافی ہے۔ یعنی آتھم والی شرط یہاں بھی معتبر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پیشین گوئی کسی کی موت پر مرزا صاحب کرتے ہیں اگر وہ مدت مقررہ پر نہ مرے تو یہ سمجھا جائے کہ اس نے توبہ کر لی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرزا صاحب ایسی پیشین گوئیوں پر جرات کیا کرتے ہیں۔ سنا جاتا تھا کہ کسی مضم نے اعلان دیا تھا کہ میں اپنی زوجہ کی تائید سے جو پیشین گوئی کرتا ہوں وہ کبھی جھوٹ نہیں نکلتی اس کا سزا یہ تھا کہ مرد جو کہتا اس کے خلاف عورت کہتی۔ مثلاً اگر مرد کہتا کہ آج پانی بر سے گا تو عورت کہتی نہیں بر سے گا۔ غرض ایک کا قول ضرور صحیح نکلتا۔ مرزا صاحب نے ایسی تدبیر نکالی کہ کسی دوسرے کی تائید کی بھی ضرورت نہ رہی۔ ایک پہلو ہمیشہ کیلئے بنا کر تیار کر دیا کہ مدت مقررہ گزرتے ہی کہہ دیا جائے گا کہ توبہ کی وجہ سے وہ مدت مل گئی۔ خدا کا فضل ہے کہ بیسے والوں کو اس کی اطلاع نہ ہوئی ورنہ وہ بھی مستعد ہو جاتے کہ گناہوں کی وجہ سے معادی مدت سے پہلے مرا، جو بجائے خود کشتی ہے اس لئے اس کے ورثہ کو اب کوئی رقم دینے کی ضرورت نہیں۔ مرزا صاحب کی جرات اور ڈھٹائی لطف اٹھانے کے قابل ہے کہ جس پیشین گوئی کی نسبت خود فرماتے ہیں کہ دس لاکھ آدمی سے

زیادہ ہوگا جو اس پیشین گوئی پر اطلاع رکھتا ہے اور ہزاروں پادری منتظر ہیں کہ یہ پیشین گوئی جھوٹی نکلے تو ہمارا پلہ بھاری ہو، ہزار ہا مسلمان مساجد میں نماز کے بعد بصدق دل دعا کرتے ہیں۔ اسی عظیم الشان پیشین گوئی کی مدت معینہ گزر جانے کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ بدیہی طور پر پوری ہوگئی اس لئے کہ آتھم کے جیسا انہوں نے بھی توبہ کر لی، اس لئے نہ مرے۔ دس لاکھ آدمیوں کے مقابلے میں ایسی بات کہنی معمولی غیرت و حیا والے کا کام نہیں۔ کاش مرزا صاحب الہام کے وقت الہم سے پوچھ لیتے کہ حضرت اگر آتھم والے الہام کے بعد جیسی رسوائی ہوئی اور بجائے اس کے کہ تصدیق کرنے والوں میں ترقی ہو، بہت سے مرید مرتد ہو گئے۔ اگر اس پیشین گوئی میں بھی وہی بات ہے تو میں اس الہام سے معافی چاہتا ہوں کسی میرے دشمن پر یہ الہام فرمایا جائے تاکہ اس کی رسوائی دیکھ کر میں خوش ہوں۔

یہاں یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ ڈھائی سال کی مدت پیش گوئی میں کس لحاظ سے رکھی گئی۔ اگر واقع میں ان کی عمر اتنی ہی باقی تھی جس کو کشف سے مرزا صاحب نے معلوم کیا تھا تو یقیناً کشف کی غلطی ثابت ہوگئی۔ اور تو یہ اس میں کچھ مفید نہیں اس لئے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اور اگر مرزا صاحب نے اپنی طرف سے مقرر کی تھی تا معلوم ہو کہ لوگوں کی موت و حیات میں ان کو دخل ہے تو ڈھائی سال کی کیا ضرورت تھی کہہ دیتے کہ ادھر نکاح ہوا اور ادھر دولہا مر گیا۔ اور اگر خدا نے ہی خبر دی تھی تو ان کے خدا کی بے علمی اس سے ثابت ہوتی ہے جب معجزہ اپنے نبی کا دکھانا منظور تھا تو مفصل خبر دیتا اگر وہ توبہ نہ کرے تو ڈھائی سال میں مرے گا اور اگر کر لے تو دس یا بیس سال میں۔ افسوس ہے مرزا صاحب اپنے ساتھ اپنے خدا کو بھی بدنام کر رہے ہیں۔ خاص طور پر غور کرنے کا یہاں یہ مقام ہے کہ مرزا صاحب نے جو کھلے الفاظ میں کہہ دیا کہ ہمیں خدا کی قسم ہے کہ میں اس بات میں سچا ہوں کہ خدا نے مجھ سے فرمایا کہ

مرزا احمد بیگ کی دختر سے میرا نکاح ہوگا اور اگر دوسرے کے ساتھ نکاح ہو تو ڈھائی سال تک شوہر اور تین سال تک اس کا والد فوت ہو جائے گا۔ پھر نہ مرزا صاحب سے اس لڑکی کا نکاح ہوا، نہ اس مدت معینہ میں دونوں کا انتقال ہوا۔ اب اس سے کیا سمجھا جائے؟ کیا فی الحقیقت خدا نے ان کو یہ خبریں دی ہوں گی یا وہ مرزا صاحب کی تراشی ہوئی ہیں۔ جب ہم خدائے تعالیٰ کی شان پر اور مرزا صاحب کی کارروائیوں پر نظر ڈالتے ہیں تو بمقابلہ اس کے کہ خدا تعالیٰ پر جھوٹ اور بے علمی اور عجز کا الزام لگایا جائے۔ مرزا صاحب کی جانب صرف جھوٹ کا الزام لگانے میں کوئی ہرج نہیں۔ دیکھئے خصوصاً اس وجہ سے کہ انہوں نے عقلی معجزات کی ایک نئی مدقائم کی ہے۔ اس سے یہ امر بھی مبرہن ہو گیا کہ مرزا صاحب نے عقلی معجزات میں جھوٹ سے بھی مدد لی ہے اور صرف جھوٹ ہی ہوتی تو چنداں مضائقہ نہ تھا۔ غضب یہ ہے کہ جھوٹ کو قسم سے مؤکد بھی کرتے ہیں۔ جس سے سیدھے سادھے مسلمان دھوکا کھا کر یقین کر لیں کہ وہ خبر بالکل صحیح ہے۔ جب تک مدت مذکورہ منقضی نہیں ہوئی تھی ہر شخص کا خیال تھا کہ جب ایسے معزز شخص جو ظاہراً مقدس بھی ہیں قسم کھا کر کہتے ہیں کہ خدا نے وہ مدت ظہر الی ہے تو ممکن بلکہ ضرور ہے کہ ایسا ہی ہوگا اور کسی کو بچال نہ تھی کہ چون و چرا کرے کیوں کہ خدا کے معاملے میں کون دخل دے سکتا ہے یہاں تک کہ ہندو پادری وغیرہ ساکت بلکہ اس فکر میں تھے کہ یہ پیش گوئی پوری ہو جائے تو اس کا کیا جواب ہوگا۔ غرض کہ ہزاروں آدمی تین سال تک سخت فکر میں حیران و پریشان رہے اور مرزا صاحب اس مدت میں خوش تھے کہ تین برس تک تو عیسویت بغیر کھٹکے کے چل جائے گی اس کے بعد اگر زندگی باقی رہے تو کوئی بات بنالی جائے گی اور بے وقوفوں کو دھوکا دینا کون سی بڑی بات ہے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا کہ مدت گزرتے ہی فرمایا کہ بھائیوں لوگوں نے توبہ کر لی ہے اس لئے بچ گئے۔ خوش اعتقادوں نے یہ سن کر پھر دھوکا کھایا اور کسی نے اس کو نہ سمجھا ورنہ دریافت کر لیتے کہ

حضرت خدا نے آپ کے ذریعے سے حکم بھیجا تھا کہ اگر وہ آپ کے ساتھ نکاح نہ کر دیں تو تین سال میں ان کو سزائے موت ہوگی اور انہوں نے تین سال تک خدا کے حکم کو نہ مانا یہاں تک کہ مدت بھی گزر گئی اور اس کے بعد اب تک اسی نافرمانی پر اڑے ہوئے ہیں کہ مرزا صاحب خدا کی بات تو ہرگز نہ مانیں گے پھر انہوں نے تو یہ ہی کیا۔ اگر تو یہ کرتے تو نکاح سابق فتح کر کے اپنے کئے پر نادم و پشیمان ہوتے اور آپ کے ساتھ نکاح کر دیتے۔

جس طرح مرزا صاحب نے اس موقعے میں قسم کھائی عیسیٰ (علیہ السلام) کی موت کے باب میں بھی لکھا ہے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ خدا نے مجھے یہ کہہ دیا ہے کہ عیسیٰ (علیہ السلام) مر گئے۔ اس قسم کے معاملات میں مرزا صاحب کی قسموں کا حال پورے طور پر دکھتا تھا مگر خدا کی قدرت ایک معاملہ ایسا درپیش ہو گیا کہ بچپوری اُن کو ایسے امر میں قسم کھانے کی ضرورت ہوئی کہ جس سے تمام قسموں کی حقیقت کھل جائے سوچا تو یہ تھا کہ یہ قسم کچھ کام کر جائے گی اور لوگ اس کا اعتبار کر کے نکاح کر دیں گے۔ مگر معاملہ ہی دگرگوں ہو گیا کہ وہی قسم وہاں جان ہو گئی اور کل قسموں کا حال اس نے کھول دیا۔

بر دین میں قسم ایک بھاری چیز سمجھی جاتی ہے کہ کوئی جاہل بھی جھوٹی قسم کھانے پر جرات نہیں کرتا اور اس کو گناہ کبیرہ سمجھتا ہے اور ہمارے دین میں تو اس پر سخت وعیدیں وارد ہیں۔ مگر مرزا صاحب نے ان کی کچھ پروا نہ کی۔ اب اہل انصاف سمجھ سکتے ہیں کہ جب مرزا صاحب کی قسموں کا یہ حال ہو تو ان کے تمام دعوؤں کا کیا حال ہوگا۔ عن عمران بن حصین رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ ﷺ من حلف علی یمین مصبورة کاذبا فلیتوبوا مقعدہ من النار (اخرجه ابوداؤد) الیمین المصبورة هی اللازمة تصاحبها جہنمہ (کذا فی تفسیر الوصوں)۔ یعنی فرمایا نبی ﷺ نے جو جھوٹی قسم کھائے تو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنالے۔

باوجودیکہ مرزا صاحب نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر تو انہیں نفسانیہ کی اصلاح ان کے اب تک نہیں ہوئی۔ دیکھئے اپنے نکاح کے واسطے کتنے لوگوں سے قطع رحمی انہوں نے کی۔ حالانکہ اس باب میں یہ حدیثیں وارد ہیں۔ عن ابی ہریرۃ (رضی اللہ عنہ) قال قال رسول اللہ ﷺ الرحمہ شجرة من الرحمن فقال اللہ من وصلک وصلک ومن قطعک قطعک (متفق علیہ کذا فی مشکوٰۃ)۔ وعن جبیر ابن مطعم (رضی اللہ عنہ) قال قال رسول اللہ ﷺ لا یدخل الجنة قاطع الرحمہ (متفق علیہ کذا فی مشکوٰۃ) یعنی جو شخص قطع رحمی کرے دو جنت میں داخل نہ ہوگا اور خدائے تعالیٰ سے تعلقات اس کے قطع ہو جائیں گے۔ اس سے ظاہر ہے کہ اگر مرزا صاحب کو کوئی تعلق حق تعالیٰ سے تھا بھی تو اس کا رد وائی سے قطع ہو گیا اور یہ حدیث بہ آواز بلند کہہ رہی ہے کہ نبوت تو کیا ان کے ولایت بھی نہیں ہے بلکہ وہ جنت سے روک دیئے گئے۔

مرزا صاحب نے غصے سے اپنی اولاد کو جو محروم الارث کر دیا۔ اس میں سراسر خدائے تعالیٰ کے کلام کی مخالفت کی۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے یُؤْصِيْكُمْ اللّٰهُ فِیْ اَوْلَادِکُمْ لِلَّذِکْرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنثٰی۔ وَقَوْلُهُ تَعَالٰی لِلرِّجَالِ نَصِیْبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْاَوَّلٰدَانِ۔ دیکھئے حق تعالیٰ اولاد کا حصہ مقرر کر کے بلفظ وصیت ارشاد فرماتا ہے کہ حصہ ہر حصہ دار کا دیا کرو۔ مگر مرزا صاحب نے شاید یہ سمجھا کہ یُؤْصِيْكُمْ اللّٰهُ کا خطاب مسلمانوں کی طرف ہے اور خود مسلمان تو ہیں ہی نہیں اس لئے اس خطاب سے خارج ہیں کیونکہ نبوت کی طرف ترقی کر گئے ہیں۔ مگر یہ خیال ایک جہت سے صحیح نہیں اس لئے کہ جب ہمارے نبی کریم ﷺ کے امتی ہونے کا دعویٰ ہے تو اس خطاب میں بھی شریک ہونا چاہیے۔ مرزا صاحب کی سمجھن کے بھائی صاحب نے حدیث شریف البغض للہ پر عمل کر کے مرزا صاحب کو لڑکی نہیں دی حالانکہ شرعاً ان کو اس کی ضرورت تھی۔ اس کا مواخذہ مرزا صاحب نے اپنی بہو،

بیٹے، سہمن اور سہمی سے ایسے طور پر کیا کہ ان کے عمر بھر کے لئے کافی ہے اور خدائے تعالیٰ کے اس ارشاد وَلَا تَبْزُورُوا زُكُورًا وَلَا تَنْسُوا اَنْفُسَكُمْ کی کچھ پروا نہ کی۔ اب اہل انصاف غور کریں کہ کلام الہی کی ان کے نزدیک کچھ بھی وقعت ہے؟

جب مقتدائے قوم نے یہ طریقہ کیا تو امتیوں کا کیا حال ہو۔ ان کے استدلال کے لئے کافی ہے کہ ہمارے نبی غصے کی وجہ سے قرآن کو چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ اب یہ کون پوچھتا ہے کہ مرزا صاحب کا غصہ بجا تھا یا بیجا جس کی وجہ سے قرآن چھوڑ دیا گیا اور ظاہراً تو بیجا ہی معلوم ہوتا ہے کہ اپنے نکاح کی وجہ سے فرزند محروم الارث کر دیئے گئے جس سے بڑی دلیل ان کی امت کو یہ مل گئی کہ بیجا بات پر بھی غصہ آجائے تو قرآن ترک کر دینا اور نیز قوائے شہوانیہ کے غلبہ سے مرتکب گناہ کبیرہ یعنی قطع رحمی وغیرہ ہونا ایک مسنون طریقہ ہے۔ جس پر ان کے نبی کا عمل ہے۔ جب قرآن کا یہ حل ہو کہ غلبہ قوائے شہوانیہ وغضابیہ سے متروک العمل ہو جائے تو حدیث کو کون پوچھے اس کی تو پہلے سے ہی مرزا صاحب نے توہین کر دی ہے۔

اب دیکھئے اس الہام سے کتنے امور مستفاد ہیں۔ جھوٹ، خدا پر افتراء، قطع رحمی، ظلم کو قسم کے ساتھ مؤکد کرنا، جھوٹی قسم کھانی، الہام بنالینا، بے گناہ سے مواخذہ، طلاق بدعی کا حکم، وارث کو محروم الارث کر دینا وغیرہ۔ جب ایک پیشین گوئی میں اتنی کارروائیاں ہوں تو سمجھ سکتے ہیں کہ کل کا کیا حال ہوگا؟ اور اپنی غرض کے لئے خدا کی طرف سے جھوٹا پیام پہنچانے میں تو ان کا رسول اللہ ہونا کس قدر بدیہی البطلان ہے

مرزا صاحب نے ایک پیشین گوئی مولوی ابوسعید محمد حسین صاحب بناوٹی اور ملا محمد بخش صاحب مالک اخبار جعفر زلی اور مولوی ابوالحسن صاحب تہنی کی نسبت بھی کی تھی ان کی عبارتیں بالا اختصار الہامات مرزا سے نقل کی جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دعا کی ہے کہ الہی اگر میں تیری نظر میں ایسا ہی ذلیل اور جھوٹا اور مفتری ہوں جیسا کہ محمد حسین

بناوٹی نے مجھ کو کذاب اور دجال اور مفتری کے لفظ سے یاد کیا ہے اور جیسا کہ اس نے اور محمد بخش جعفر زلی، ابوالحسن تہنی نے اشتہار میں میرے ذلیل کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔ تو مجھ پر تیرہ ماہ کے اندر یعنی ۱۵ جنوری ۱۹۰۰ء تک ذلت کی بار بار ذکر ورنہ ان کو ذلت کی مار سے دنیا میں رسوا اور تباہ کر اور ضربت علیہم الذلۃ کا مصداق کر رہی۔

اور لکھتے ہیں یہ دعا کے بعد اس کے جواب میں الہام ہوا کہ ظالم کو ذلیل اور رسوا کروں گا اور وہ اپنے ہاتھ کانٹے گا اور خدا ان پر عذاب کرے گا اور اللہ کی مار لوگوں کی مار سے سخت ہے۔ یہ فیصلہ چونکہ الہام کی بناء پر ہے اس لئے حق کے طالبوں کے لئے کھلا کھلا نشان ہو کر ہدایت کی راہ ان پر کھولے گا۔ اب آسانی سے یہ مقدمہ مباہلے کے رنگ میں آگیا خدائے تعالیٰ چوں کو فتح بخشے ہی۔

ماحصل اس پیشین گوئی کا یہی ہوا کہ ان تینوں ضاحیوں پر ایسی مار خدا کی پڑے گی جس سے پورے طور پر وہ تباہ ہو جائیں گے اور رسوائی کا اور ذلت کا تو کچھ ٹھکانا ہی نہیں اور یہی قطعی فیصلہ منجانب اللہ ہوگا۔ جس کو کھلے طور پر سب معلوم کر لیں گے اور جھوٹے ظالم ممتاز ہو جائیں گے۔

پھر مرزا صاحب نے اپنے مریدوں کو تاکید کی دیکھو میں فصاحت کرتا ہوں کہ مخالفین جو کچھ کہیں تم صبر کرو جو عدالت کے سامنے کھڑے ہو کر بطور گستاخی ارتکاب جرم کرتا ہے۔ اس کا جرم بہت سخت ہوتا ہے میں تمہیں کہتا ہوں کہ خدائے تعالیٰ کی عدالت کی توہین سے ڈرو اور نرمی اور تواضع اور تقویٰ اختیار کرو اور اپنی غرض تیرہ (۱۳) مہینے تک مرزا صاحب اپنے مریدوں کو لے کر عدالت الہی میں مؤدب کھڑے رہے۔ پہلے تو مرزا صاحب کی دعا جو بقول ان کے رد ہوتی ہی نہیں اس پر خدائے تعالیٰ کا تسکین بخش جواب الہامی جس کا مطلب یہ کہ مخالفین پر خدا کی مار اور سخت عذاب ہوگا اور وہ رسوا ہوں گے۔ پھر یہ مقدمہ مباہلے کے رنگ میں بھی آگیا جس سے جھوٹوں کی جماعت ضرور تباہ ہوتی ہے پھر تیرہ

(۱۳) مبینے تک مریدوں کے جم غفیر یعنی ہزاروں آدمی کے ساتھ عدالت الہی میں کھڑا رہنا جو بالطبع باعث رحم ہے باوجود ان تمام اسباب کے قطعی تو کیا ظنی فیصلہ بھی نہ ہوا بلکہ مقدمہ ہی خارج ہو گیا کیونکہ جو حالت قبل مرافعہ تھی اب بھی وہی ہے۔ حالانکہ پیشین گوئی یہ تھی کہ جھوٹا ممتاز ہو جائے گا یعنی مخالفین سزایاب ہوں گے۔ مگر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مولوی محمد حسین صاحب کو کوئی ذلتیں ہوئیں اس سے ظاہر ہے کہ پیشین گوئی کا وقوع بھی ہو گیا۔

ایک ذلت یہ ہوئی کہ اس کی تکفیر پر علماء نے فتوے دیئے مگر الہامات مرزا میں لکھا ہے۔ بعد مشورہ حاشیہ نشینان مرزا صاحب نے یہ تجویز قرار دی کہ ایک آدمی تا وقت علماء سے یہ فتوے حاصل کرے کہ حضرت مہدی کے منکر کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ وہ شخص بڑی ہوشیاری یا مدکاری سے علماء کے پاس پھر نکلا اور ہر ایک کے سامنے مرزا کی مذمت کرتا اور یہ ظاہر کرتا کہ میں افریقہ سے آیا ہوں۔ قادیانی کے مرید وہاں بھی ہو گئے ہیں ان کی ہدایت کے لئے علماء کا فتویٰ ضروری ہے اس پر علماء نے جو مناسب تھا، لکھا۔ پس مرزاجی نے جھٹ اسے شائع کر دیا اور بجائے اپنے پر لگانے کے مولوی محمد حسین صاحب پر لگا دیا کہ اس نے بھی اشاعت السنہ کے کسی پرچے میں مہدی موعود سے انکار کیا ہے پس جس طرح اس نے مجھ پر فتویٰ لگوا یا تھا، اسی طرح اس پر لگایا۔ میری پیشین گوئی کا صرف اتنا ہی مفہوم تھا۔ یہ بات ظاہر ہے کہ اس تکفیر میں مرزا صاحب بھی شریک ہیں گویا اس مسئلے کے موجد وہی ہیں ان کا قول ہے کہ سوائے مسیح موعود کے مہدی کوئی دوسرا شخص نہیں اس سے ظاہر ہے کہ مولوی صاحب ہی فقط اس ذلت کے مصداق نہیں بلکہ اس میں مرزا صاحب نے بھی بڑا حصہ لیا ہے کیونکہ فتوے کے وقت مرزا صاحب ہی علماء کے پیش نظر تھے اور مولوی صاحب کا تو نام بھی نہ تھا اور دوسری ذلت مرزا صاحب کی یہ ہوئی کہ مکاری سے کام لیا گیا۔ جس سے عموماً آدمی ذلیل سمجھا جاتا ہے غرض اس تکفیر کی ذلت میں مرزا صاحب شریک اکبر ہیں بلکہ اگر غور

سے دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ جب تکفیر کے وقت مرزا صاحب کے نام کی تصریح کی گئی تھی تو مرزا صاحب مع جمیع اوصاف علماء کے پیش نظر ہو گئے تھے اس لئے علماء کی نیت کے مطابق یہ تکفیر مرزا صاحب ہی کی تھی۔ جس طرح ملک ملک میں متعدد ان کی تکفیر کے فتوے لکھے گئے۔ الغرض اس موقع میں تو مولوی صاحب کی کوئی ذلت نہ ہوئی بلکہ مرزا صاحب ہی کی ذلت ہوئی۔

مرزا صاحب مولوی صاحب کی ایک ذلت یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کو زمین ملی زمیندار ہو گیا، یہ ذلت ہے۔ دیکھو اشتہار ۱۷ دسمبر ۱۸۹۹ء۔ معلوم نہیں مرزا صاحب نے یہ بات کس خیال میں لکھ دی زمینداری تو ایک معزز اور ممتاز بنانے والی چیز تھی جس سے خود مرزا صاحب کو افتخار و عزت و امتیاز حاصل ہے۔ چنانچہ وہ حدیث جس میں یہ ذکر ہے کہ ایک شخص حارث اہل بیت کی تائید کرے گا نقل کر کے ازالۃ الاوبام صفحہ ۹۶ میں لکھتے ہیں کہ میں حارث ہوں باعتبار آباء اجداد کے پیشے کے افواہ عام میں یا اس گورنمنٹ کی نظر میں حارث یعنی زمیندار کہلائے گا۔ پھر آگے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ کیوں حارث کہلائے گا اس وجہ سے کہ وہ حراث ہوگا یعنی متمیز زمینداروں میں سے ہوگا اور کھیتی کرنے والوں میں سے ایک معزز خاندان کا آدمی شمار کیا جائے گا جی۔ اس سے ظاہر ہے کہ مولوی صاحب کی عزت اور امتیاز اور بڑھ گیا۔ عصائے موسیٰ میں لکھا ہے کہ بیشتر مرزا صاحب مولوی صاحب کو زمین کا نہ ملنا باعث ذلت بتلاتے تھے یہاں یہ خیال نہ کیا جائے کہ مرزا صاحب کو حافظ نے یاری نہ دی اس لئے کہیں انہوں نے زمینداری کو باعث فخر بنا دیا اور کہیں باعث ذلت۔ وہ یاد خوب رکھتے ہیں مگر حسب موقع بات بنانا کرتے ہیں۔ دیکھ لیجئے لکھ چکے ہیں کہ عیسیٰ ﷺ اپنے وطن گلیل میں جا کر مرے پھر جب کشمیر میں کوئی پرانی قبر نظر آگئی تو کہہ دیا کہ عیسیٰ یہیں آکر مرے اور جہاں اعتبار بڑھانے کی ضرورت ہوئی تو جھوٹ کی اس قدر تو جین کی کہ اس کو شرک قرار دیا اور جہاں جھوٹ کی ضرورت ہوئی

تو نہایت صفائی سے کہہ دیا کہ خدا نے مجھے ایسا کہا ہے اور خود کو بلکہ خدا کو جھوٹا ثابت کیا۔ غرض کہ مرزا صاحب کی تقریر ازالتہ الاوہام سے ظاہر ہے کہ زمینداری نہایت ممتاز اور باعث عزت ہے۔ پھر جب یہ عزت مولوی صاحب کو ملی تو بحسب پیشین گوئی مذکورہ مرزا صاحب کی ذلت ہو گئی۔ اور یہی کھلی نشانی مولوی صاحب کی صداقت کی ہے، جس کو مرزا صاحب نے بھی دیکھ لیا۔ مرزا صاحب ایک ذلت ان کی یہ بھی لکھتے ہیں کہ صاحب ڈپٹی کمشنر نے اس سے عہد لے لیا کہ آئندہ کو مجھے دجال کا دینی کا فرد غیر وہ کہے گا۔ جس سے اس کی تمام کوشش مجھ کو برا کہنے اور کہلانے کی خاک میں مل گئی اور اس نے اپنے فتوے کو منسوخ کر دیا یعنی اب وہ میرے حق میں کفر کا فتویٰ نہ دے گا۔

الہامات مرزا میں فیصلہ مطبوعہ سے مرزا صاحب کا یہ اقرار نقل کیا ہے کہ میں مولوی ابوسعید کی نسبت کوئی لفظ مثل دجال کا فر کا ذب بظاہر نہیں لکھوں گا۔ ان دونوں اقرارات میں کسی کا پلہ بھاری نہیں معلوم ہوتا۔ کادیانی کا معاوضہ بظاہر ہو گیا اور باقی الفاظ برابر برابر ہیں۔ اس میں فقط مولوی صاحب کی ذلت نہ ہوئی۔ الہامات مرزا میں لکھا ہے کہ ابھی تک مرزا کہے جاتے ہیں کہ اس مقدمے سے مولوی محمد حسین کی ذلت ہوئی کہ اس کا فتویٰ کفر منسوخ ہو گیا۔ یہ بھی غلط ہے۔ فتویٰ منسوخ نہیں ہوا صرف مباحثے میں ایسے الفاظ دجال کا فرد غیر وہ بولنے سے دونوں فریقوں کو روکا گیا۔ چنانچہ مولوی محمد حسین صاحب اشاعت السنۃ میں لکھتے ہیں کہ مرزا نے اپنے اشتہار میں مضمون غلط اور خلاف واقع مشہر کیا ہے کہ ابوسعید محمد حسین نے اس اقرار نامے پر دستخط کر کے اپنے فتوے کو منسوخ کیا ہے مرزا نے اس بیان میں مجھ پر اور محسٹریٹ ضلع پراقترا کیا اور پبلک کو دھوکا دیا۔ خاکسار بشمول تمام مسلمانوں کے جو مذہب باطل مرزا کے مخالف ہیں۔ مرزا کو اس کے عقائد باطلہ مخالف اسلام کے سبب سے دیہاتی گمراہ جتنا ہے جیسا کہ اس اقرار نامے پر دستخط کرنے سے پہلے جانتا تھا اور اس کے حق میں وہی فتویٰ دیتا ہے جس کو جلد ۱۱۳ اشاعت السنۃ میں مشہر کر چکا ہے۔

مولوی صاحب کس جرات کے ساتھ مرزا صاحب کی تکفیر پر مصر ہیں اور ان کی غلط بیانی شائع کر رہے ہیں۔ اگر فتویٰ اقرار نامے سے منسوخ ہو جاتا تو اس تحریر کے شائع کرنے پر کبھی جرات نہ کر سکتے۔ سمجھدار کے لئے صرف یہی ایک مقدمہ مرزا صاحب سے انکار پیدا کرنے کے لئے کافی ہے۔ کیا مسیح موعود کی یہ صفت ہو سکتی ہے کہ غلط بیانیوں کو پبلک کو دھوکا دے۔

مرزا صاحب ایک ذلت مولوی صاحب کی یہ لکھتے ہیں کہ اس نے میرے ایک الہام پر اعتراض کیا کہ عجبت کا صلہ لام نہیں آتا۔ یعنی عجبت لہ کلام صحیح نہیں حالانکہ فصحاء کے کلام میں لام آتا ہے اس سے اس کی علمی بے عزتی ہوئی۔

مولوی صاحب اس کا جواب دیتے ہیں کہ میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ قرآن میں عجبت کا صلہ من آیا ہے۔ قَالُوا اتعجبین من امر اللہ اس کے بعد مولوی صاحب نے مرزا صاحب کی غلطیوں کی ایک طویل فہرست اشاعت السنۃ میں چھاپ دیا جس کا جواب اب تک مرزا صاحب سے نہ ہوا۔ جیسا کہ الہامات مرزا وعصائے موسیٰ میں لکھا ہے۔ قرینے سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی غلطیاں بہت ہوں گی کیونکہ مرزا صاحب نے آنحتم والے الہام میں لکھا ہے فی ست سنۃ جب تمیز کا یہ حال ہو تو اور غلطیاں بے شک بہت ہوئی ہوں گی اگر اس فہرست میں سو غلطیاں ہوں گی تو مرزا صاحب کی ذلت اور بے عزتی مولوی صاحب سے صدق کو زیادہ ہوئی۔ غرض یہاں بھی مرزا صاحب ہی کی ذات کا نمبر بڑھا رہا۔

الہامات مرزا میں مرزا صاحب کے اقرار نامے کے اور فقرات بھی نقل کئے ہیں جن میں سے ایک یہ ہے۔ کہ میں خدا کے پاس اپیل (فریاد، درخواست) کرنے سے بھی اجتناب کروں گا۔ پھر اس کی تعمیل بھی مرزا صاحب نے کی چنانچہ اشتہار ۵ نومبر ۱۸۹۹ء میں لکھتے ہیں۔ مجھے بارہا خدائے تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرما چکا ہے کہ جب تودعا کرے تو میں تیری سنوں گا۔ سو میں نوح نبی کی طرح دونوں ہاتھ پھیلاتا ہوں اور کہتا ہوں اے معلوب مگر

بغیر فائدہ کے ہیں اس وقت کسی شخص کے ظلم اور جور کا جناب الہی میں اپیل نہیں کرتا تھی۔
گورنمنٹ کسی ذلیل سے ذلیل شخص کو بھی دعا کرنے سے نہیں روکتی۔ مگر
مرزا صاحب کے اقرار اور عمل سے ظاہر ہے کہ وہ کوئی بات خدائے تعالیٰ سے تنہائی میں بھی
نہیں کہہ سکتے کیونکہ جب خدائے بارہا ان سے کہہ دیا کہ جب تو دعا کرے تو میں تیری
سنوں گا۔ اگر تنہائی میں وہ فائدہ نصیر یعنی میری مدد کر۔ کہہ دیتے تو فوراً مدد ہو جاتی کیونکہ
خدائے تعالیٰ کا وعدہ جھوٹا کبھی نہیں ہو سکتا اور چونکہ اب تک مدد نہ ہوئی تو اس سے معلوم ہوا
کہ تخلیق میں بھی دعا نہیں کر سکتے۔ اب اس سے بڑھ کر کیا ذلت ہو کہ مسلمان کفار چوہڑے
چمار تک سب خدا سے مانگتے ہیں اور مرزا صاحب مانگ نہیں سکتے۔ اہل انصاف اپنے
وجدان سے سمجھ سکتے ہیں کہ مجھے مخاطب کر کے فرما چکا ہے۔ اگر یہ تخصیص کے طور پر فرماتے
ہیں کہ مجھے مخاطب کر کے فرما چکا ہے اگر یہ تخصیص بھی اس قسم کی ہے کہ ہر شخص کلام الہی کا
مخاطب ہے تو اس میں بھی خدائے تعالیٰ نے ان کو بارہا یہ فرمایا ہوگا کہ جب تو دعا کرے
تو میں تیری سنوں گا۔ یہ بات اور ہے کہ خدائے تعالیٰ سب سے ہر ایک کی بات سنتا ہے جیسے
مرزا صاحب کی سنتا ہے ویسے ہی مولوی صاحب کی بھی سنتا ہے مگر اس میں کوئی خصوصیت
نہ ہوئی۔ حالانکہ وہ تخصیص کے طور پر فرماتے ہیں کہ مجھے مخاطب کر کے فرما چکا ہے۔ اگر یہ
تخصیص بھی اس قسم کی ہے کہ ہر شخص کلام الہی کا مخاطب ہے تو اس میں بھی ہمارا کلام نہیں یہ
سمجھا جائے گا کہ وہ صرف جاہلوں میں اپنی خصوصیت معلوم کرانے کے لئے ایسے موہوم
الفاظ لکھا کرتے ہیں۔ کلام اس میں ہے کہ اگر وہ تخصیص صحیح ہے۔ جیسے دوسرے مقامات
سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جب چاہتے ہیں۔ خدا سے بات کر لیتے ہیں اور خدا اپنے منہ سے
پردہ اٹھا کر ان سے باتیں کیا کرتے ہیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ باوجودیکہ وہ مولوی صاحب کے
جانی دشمن ہیں۔ چنانچہ مکر سے ان کی تکفیر کا فتویٰ حاصل کیا ان کے حق میں بد دعائیں کہیں کہ

تیرہ مہینوں میں ان کو رسوا کر اور ضربت علیہم الذلۃ کا مصداق کر۔ پھر کیا وجہ ہے کہ کئی
سال گزر گئے مگر وہ اپنی اصلی حالت پر ہیں۔ بلکہ زمینداری ملنے سے تو اور زیادہ خوش
اور معزز ہیں۔ ایسے ہی دلائل سے اشاعت السنۃ میں مولوی صاحب نے ان کو
کذاب، دجال، مفتری لکھا ہوگا۔ جس کی شکایت وہ خدا سے کر کے ان کی ذلت کی
دعامانگے تھے اور اب تک اس کا کوئی اثر نہ ہوا بلکہ انصاف سے دیکھا جائے تو تیرہ (۱۳)
مہینے والی بددعا مرزا صاحب ہی کے حق میں قبول ہوئی۔

ایک پیشین گوئی یہ ہے جو الہامات مرزا میں لکھی ہوئی ہے کہ مرزا صاحب نے دعا
کے طور پر لکھا ہے جس کا حاصل مطلب یہ ہے کہ اے خدا اگر میں تیری جناب میں مستجاب
الدعوات ہوں تو ایسا کر کہ جنوری ۱۹۰۰ء سے اخیر دسمبر ۱۹۰۲ء تک یعنی تین سال میں میرے
لئے کوئی ایسا نشان دکھا کہ جو انسان کے ہاتھوں سے بالاتر ہو۔ گویا الفاظ دعا ہیں مگر مرزا جی
اپنے رسالہ العجاز احمدی کے صفحہ ۸۶ پر اس دعا کو پیشین گوئی قرار دیتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ
ایک عظیم الشان نشان ہے جس کو سلطان کہتے ہیں جو اپنی قبولیت اور روشنی کی وجہ سے دلوں
پر قبضہ کر لے۔ (اشہد ۲۳ ماہ اکتوبر ۱۸۹۹ء)

پس جو تعریف مرزا جی نے سلطان کی کی ہے۔ وہی مرزا جی کے اس مطلوبہ نشان
کی ہے جس کے نہونے پر آپ فیصلہ دیتے ہیں کہ اگر تو (اے خدا) تین برس کے اندر دسمبر
۱۹۰۲ء تک میری تائید میں اور میری تصدیق میں کوئی نشان نہ دکھائے اور اپنے بندے کو ان
لوگوں کی طرح رد کر دے جو تیری نظر میں شریر اور پلید اور بے دین اور کذاب اور دجال
اور خائن اور فاسد ہیں تو میں تجھے گواہ کرتا ہوں کہ میں اپنے تئیں مصداق سمجھ لوں گا جو میرے
پر لگائے جاتے ہیں میں نے اپنے لئے قطعی فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر میری دعا قبول نہ ہو تو میں ایسا
ہی مردود اور ملعون اور کافر اور بے دین اور خائن ہوں جیسا کہ مجھے سمجھا گیا۔ (صفحہ ۲۳) اچھی۔

اہل دانش سمجھ سکتے ہیں کہ جس پیشین گوئی کے لئے تین (۳) سال کی مدت قرار دی گئی جس کی نشانی یہ قرار دی گئی کہ انسان کے ہاتھوں سے بالاتر ہو اور قبولیت اور روشنی کی وجہ سے دلوں پر قبضہ کر لے۔ وہ کیسی ہونی چاہیے کم سے کم اس میں اتنی بات تو ضرور ہے کہ مرزا صاحب کی تدبیر کو اس میں دخل نہ ہو۔ مگر ایسا نہ ہوا بلکہ مرزا صاحب نے ایسی تدبیر کی کہ موضع مدہ ضلع امرت سر میں ان کے مریدوں نے بلوہ کر دیا۔ جس سے سنیوں کو مولوی ابوالوفائے اللہ صاحب کو مناظرے کے لئے بلانے کی ضرورت ہوئی۔ مولوی صاحب کے وہاں پہنچنے ہی مرزا صاحب نے ایک رسالہ اعجاز احمدی جو نصف اردو اور نصف عربی نظم تھا۔ جس میں مولوی صاحب کی جھوٹی تھی۔ ان کے پاس بھیج کر یہ کہلایا اتنی ہی ضخامت کا رسالہ اردو اور عربی نظم پانچ روز میں بنادیں۔ اور اس نظم کا نام قصیدۂ اعجاز یہ رکھ کر ایک اشتہار بھی اس مضمون کا جاری کیا کہ یہ اشتہار خدائے تعالیٰ کے اس نشان کے اظہار کے لئے شائع کیا جاتا ہے جو اور نشانوں کی طرح ایک پیشین گوئی کو پورا کرے گا۔ یعنی وہ نشان ہے جس کی بابت وعدہ تھا کہ دسمبر ۱۹۰۲ء تک ظہور میں آجائے گا۔ اب مولوی صاحب حیران ہیں کہ مرزا صاحب نے کئی سال یا کئی ماہ میں جو قصیدہ اطمینانی حالت میں خود لکھا یا کسی سے لکھوایا ہے۔ اس کا جواب ایسی حالت میں کہ ہر طرف شور و شغب برپا ہے ایک گاؤں میں جہاں نہ کوئی کتاب علم کی مل سکے، نہ اور کسی قسم کی تائید کی۔ امید اس قلیل مدت میں کیونکر لکھا جائے اس پر بھی اپنی ذاتی لیاقت کے بھروسے پر لکھ بھیجا اور اخبار میں شائع کر دیا کہ آپ پہلے ایک مجلس میں اس قصیدہ اعجاز یہ کو ان غلطیوں سے جو میں پیش کروں۔ صاف کر دیں تو پھر میں آپ سے زانو بزانو بیٹھ کر عربی نویسی کروں گا، مگر مرزا صاحب نے اس کا کچھ جواب نہ دیا۔ اگر غور کیا جائے تو مرزا صاحب نے مولوی صاحب سے معجزہ طلب کیا تھا اگر اس حالت میں حسب فرمائش مرزا صاحب وہ قصیدہ لکھ دیتے تو ان کا بھی معجزہ سمجھا جاتا اور اس

لحاظ سے مرزا صاحب اور ان کے متبعین کو ضرور ہوتا کہ مولوی صاحب کی بھی نبوت کے قائل ہو جائیں کیوں کہ معجزہ دکھانا نبی کا کام ہے۔ چونکہ مولوی صاحب کو نبوت کا دعویٰ نہیں ہے ممکن ہے کہ اسی وجہ سے انہوں نے اس سے پہلو تہی کی ہو۔ پھر اگر قصیدے سے نبوت ثابت ہو سکتی ہے تو اس کا کیا ثبوت کہ مرزا صاحب ہی نے وہ لکھا تھا کیوں کہ انہوں نے مولوی صاحب کی فرمائش پر ان کے روبرو تو لکھا ہی نہیں اور اگر تسلیم کیا جائے تو اس سے زیادہ بلیغ و فصیح لکھنے والے شعراء ہندوستان میں بکثرت موجود ہیں ان سب کا اس نبوت میں حصہ ہے حالانکہ نبوت کو شعر گوئی سے من وجہ منافات ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے نبی کریم ﷺ نے کبھی شعر نہیں کہا اور حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّهٗ لَقَوْلٌ رَّسُوْلٍ مُّخْبِرٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَاعِرٍ یعنی قرآن رسول کریم کا قول ہے شاعر کا قول نہیں۔ مرزا صاحب نے اس خیال سے کہ اگر نبوت کا ثبوت نہ ہو تو افتخار کے لئے شاعری بھی کچھ کم نہیں ایک قصیدہ لکھ کر اپنے اتباع کو توجہ دلائی کہ بہر حال مولوی صاحب پر اپنے کو تفوق حاصل ہے مگر یہ کوئی بات نہیں اس لئے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَلشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُوْنَ یعنی شاعروں کا اتباع گمراہ کیا کرتے ہیں۔ پھر لطف خاص یہ ہے کہ قصیدہ بھی ایسا کہا جو غلطیوں سے بھرا ہوا ہے۔ چنانچہ الہامات مرزا میں اس کے الفاظ بالتفصیل مذکور ہیں۔ اگر مرزا صاحب شروط و قیود بالائی کو اٹھادیں تو اس وقت صد ہا اس کے جواب لکھے جاسکتے ہیں۔

مولوی محمد یونس خاں صاحب رئیس دناؤلی نے پیہ اخبار میں مرزا صاحب کے نام پر اعلان اسی زمانے میں دیا تھا جس کا مضمون یہ ہے۔ پیہ اخبار مطبوعہ ۲۲ نومبر ۱۹۰۲ء میں ایک مضمون مرزا صاحب کا دیکھنے میں آیا کہ وہ قصیدہ عربی لکھنے والے کو صرف تین دن کی مہلت دیتے ہیں۔ پیہ اخبار میں مضمون شائع کرایا ہے جو ۱۸ نومبر کا لکھا ہوا ۲۲ نومبر کو شائع ہوا۔ ناظرین کے پاس بھیجنے کے واسطے بھی کچھ عرصہ چاہیے۔ پھر اشعار کا بنانا بھی

ایک وقت چاہتا ہے۔ لیکن وقت ختم اور مرزا صاحب کے داؤ بیچ کی جیت رہی۔ معلوم ہوتا ہے کہ مرزا صاحب کو بھی اپنے دعاوی کی غلطی کا پورا یقین اور اپنی ہار کا خوف دامنگیر ہوتا ہے۔ اسی واسطے دوران کار شرانگہ پیش کیا کرتے ہیں۔

قرآن شریف کی جن آیات میں اس کا مثل طلب کیا گیا ہے، نہ کوئی تاریخ اس کے واسطے معین کی گئی ہے، نہ اشخاص، بلکہ چھوٹی سورۃ لانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ مرزا صاحب ایک قلیل مدت کی قید لگاتے ہیں۔ پھر تماشیہ کہ وہ عربی قصیدہ چھاپ کر اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ اخبار میں شائع تک نہ کیا کہ کہیں ناظرین کو طبع آزمائی کا موقع نہ مل جائے۔ اس پر یہ فیاضی ہے کہ تمام علمائے ہند کو اذن عام دیا جاتا ہے کہ آپس میں مشورہ کر کے اس کا جواب لکھیں حالانکہ ان لوگوں کی نگاہ سے ہنوز قصیدہ بھی نہیں گزرا۔ اب میں بذریعہ تحریر ہذا مرزا صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ فوراً قصیدہ مذکور میرے نام روانہ فرمائیں یا اخبار میں شائع فرمائیں اور اپنے اعجاز کے زمانے کو ذرا سی وسعت بخشیں جس دن وہ قصیدہ میرے پاس پہنچے گا اس سے تین دن کے اندر ان شاء اللہ اس سے بہتر جواب آپ کی خدمت میں حاضر کیا جائے گا۔ (پیر اخبار ۱۲ دسمبر ۱۹۰۲ء) چاہیے تو تھا کہ مرزا صاحب فوراً رقم مضمون کو کتاب مذکور بھیج دیتے مگر جہاں تک ہمیں معلوم ہے آج تک وہ کتاب نہیں پہنچی تھی۔

تقریر سابق سے معلوم ہوا کہ تین سال میں ظاہر ہونے والی قدرتی نشانی جو انسان کے ہاتھوں سے بالاتر ہو وہی ایک قصیدہ ہے مگر اول تو وہ انسان کے ہاتھوں سے بالاتر نہیں۔ کیوں کہ خود نے لکھا ہے اور اس سے بہتر لکھنے کو اور علماء بھی مستعد ہیں اس پر غلطیوں سے بھر ہوا، اس کے سوا مرزا صاحب نے پیسہ اخبار مورخہ ۲۲ نومبر ۱۹۰۲ء میں صاف لفظوں میں مستہر کرایا تھا کہ دس سال سے میرا دعویٰ عربی اعجاز نمائی کا ہے جب دس سال سے یہ اعجاز حاصل ہے تو ظاہر ہے کہ تین سال والے اعلان میں ایک عظیم الشان نشانی

کے لئے جو دعا کی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ اگر وہ نشان نہ دکھلایا جائے تو میں اپنے کو ملعون وغیرہ سمجھوں گا تو وہ نشان یہ قصیدہ اعجاز یہ نہیں ہو سکتا اس لئے کہ اعجاز جو پہلے سے حاصل تھا اس کی طلب ممکن نہیں کیوں کہ تحصیل حاصل محال ہے۔ غرض کہ کئی وجوہ سے یہ قصیدہ تو وہ مطلوبہ نشانی نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے سوا کوئی دوسری نشانی بھی اس مدت میں ظاہر نہ ہوئی اگر ہوتی تو مرزا صاحب خود اس کا حوالہ دیتے اس سے معلوم ہوا کہ وہ دعا قبول نہیں ہوئی اور اس سے ثابت ہوا کہ حق تعالیٰ کو منظور وہی تھا جو مرزا صاحب نے کہا تھا کہ اگر تو کوئی نشانی میری تصدیق میں نہ دکھائے تو میں تجھی کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اپنے لئے قطعی فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر میری دعا قبول نہ ہو تو میں ایسا ہی مردود اور ملعون اور بے دین اور خائن ہوں جیسا کہ مجھے سمجھا گیا ہے، ظاہر ہو جائے۔ سبحان اللہ عجیب خدائے تعالیٰ کی قدرت ہے کہ مرزا صاحب نے جو القاب اوروں کے لئے تجویز کئے تھے ان میں سے بڑے بڑے ان کی طرف کس عمدگی سے رجوع کر گئے۔ پہلے اعلان دلایا گیا جس کی وجہ سے لاکھوں آدمی ہمدرد چشم و گوش ہو گئے۔ پھر بغیر کسی کی جبر کے خوشی سے اقرار کرایا گیا۔ پھر خدا کی اس پر گواہی لکھی گئی۔ صدق اللہ تعالیٰ وَلَا یُحِیْقُ الْمَكْرُ السَّیِّئُ اِلَّا بِاَهْلِهِ اب مریدین راسخ الاعتقاد کو کون چیز مانع ہے کہ جن اوصاف والقاب کو مرزا صاحب نے بطور ورغبت اپنی شان میں استعمال فرمایا اور ویسا ہی اپنے کو سمجھنے کا وعدہ خدائے تعالیٰ سے کیا جس کی منظوری بھی ہو گئی۔ ان کو مرزا صاحب کی شان میں استعمال کریں اور ان کا مصداق ان کو سمجھیں۔

الہامات مرزا میں لکھا ہے کہ مرزا صاحب نے بذریعہ اشتہار یہ الہام مستہر کرایا۔ انہ اوٰی القریۃ جس سے اصلی مقصود یہ ہے کہ قہ دیان میں طاعون نہ آئے گا اس کے بعد رسالہ دافع البلاء میں تمام دنیا کے لوگوں کو لکھا کہ کوئی ہے کہ وہ بھی ہماری طرح اپنے اپنے شہر کی بابت کہے۔ انہ اوٰی القریۃ یعنی یہ گاؤں طاعون سے محفوظ ہے اور لکھا کہ طاعون

کا یہاں آنا کیسا؟ باہر سے طاعون زدہ کوئی آتا ہے تو وہ اچھا ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد جب طاعون وہاں پہنچا تو اعلان جاری کیا کہ چونکہ آج کل مرض طاعون ہر ایک جگہ بہت زور سے ہے۔ اگرچہ قادیان میں نسجہ آرام ہے لیکن مریدوں کا اجتماع قرین مصلحت نہیں اس لئے دسمبر کی تعطیلات میں جیسا کہ پہلے اکثر احباب قادیان میں جمع ہو جایا کرتے تھے۔ اب کی دفعہ اس اجتماع کو موقوف رکھیں اور اپنی جگہ پر خدا سے دعا کرتے رہیں کہ وہ اس خطرناک ابتداء سے ان کو اور ان کے اہل و عیال کو بچائے۔

فقہہ ”نسجہ آرام ہے“ میں یہ صنعت کی گئی کہ لفظ آرام سے نمایاں تو یہی رہے کہ وہاں طاعون نہیں ہے جس سے اس الہام کا صادق ہونا معلوم ہو جائے۔ مگر نسبتاً کے لفظ سے نکتہ شناس سمجھ جائیں کہ طاعون موجود ہے اس لئے وہاں جانے سے رک جائیں۔ پھر جب چوہڑوں میں قادیان کے طاعون کی کثرت ہوئی تو فرمایا کہ الہام اندہ اوی القریۃ میں قادیان کا نام ہی نہیں۔ اور قریہ قرا سے نکلا ہے جس کے معنی جمع ہونے اور اکٹھے بیٹھ کر کھانے کے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو آپس میں مواصلت رکھتے ہیں اس میں ہندو اور چوہڑے داخل نہیں ہیں۔ (اخبار الہدٰی) مطلب یہ ہوا کہ ہندو اور چوہڑے مل کر نہیں کھاتے۔ حالانکہ لفظ قریہ سے مل کر کھانا سمجھا جاتا ہے۔ اس لئے ان میں طاعون ہو تو الہام کے مخالف نہیں۔ مگر اس کا جواب کیا کہ دفع البلاء مطبوعہ ریاض ہند میں فرماتے ہیں کہ خدا نے سبقت کر کے قادیان کا نام لے دیا۔ عجیب ملہم ہے کہ ابھی سبقت کر کے قادیان کا نام لے دیا تھا اور ابھی انکار کر دیا کہ الہام میں قادیان کا نام ہی نہیں۔ اللہ اللہ کیا سچ ہے خدا کی شان ہے کل ہی کا ذکر ہے کہ یوں کہا جاتا تھا اور شور مچایا جاتا تھا کہ قادیان کو اس کی خوف ناک تباہی سے محفوظ رکھے گا کیونکہ یہ اس کے رسول کی تخت گاہ ہے اور یہ تمام امتوں کے لئے نشان ہے۔ (دافع البلاء) مگر آج یہ بات کھلی کہ قادیان کا نام ہی نہیں۔ قادیان کے رہنے والوں سے ہم

نے خود سنا ہے کہ جس روز مرزا نے یہ پیشین گوئی کی تو ہم سمجھ گئے تھے کہ خدا اس کی تکذیب کرنے کو قادیان میں ضرور طاعون بھیجے گا سوا یہاں ہی ہوا۔ اس کے بعد الہدٰی قادیان میں (جو مرزا صاحب کا اخبار ہے) لکھا ہے کہ قادیان میں طاعون حضرت مسیح علیہ السلام کے الہام کے ماتحت اپنا کام برابر کر رہا ہے جس سے ظاہر ہے کہ طاعون اپنا پورا کام کر رہا ہے اور معتبر شہادتوں سے ثابت ہے کہ مارچ اور اپریل ۱۹۰۴ء کے دو مہینوں میں تین سو تیرہ (۳۱۳) آدمی طاعون سے مرے حالانکہ کل آبادی اٹھائیس سو (۲۸۰۰) کی ہے اور سب لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے اور تمام قصبہ ویران سنان نظر آتا تھا ابھی۔ ملخصاً آپ نے دیکھا کہ اس خلاف بیانی کی کوئی حد بھی ہے۔ پہلے تو قادیان رسول کی تخت گاہ ہونے کی وجہ سے طاعون کی مجال نہ تھی کہ اس میں قدم رکھے۔ بلکہ طاعون زدہ اس میں آکر اچھے ہوتے تھے پھر چوہڑوں کے مرنے سے وہی قادیان مسلمانوں کا نام بھرا کہ وہ نہیں مریں گے مگر اس کی وجہ معلوم نہیں ہوئی کہ مریدین وہاں آنے سے کیوں روکے گئے۔ مرزا صاحب کا فرض تھا کہ ان کو اس آرام میں شریک کرتے جو تمام مسلمانوں کو تھا۔ بلکہ ایک اعلان کل مریدوں میں جاری کرتے کہ طاعون زدہ مقاموں کو چھوڑ کر مع اہل و عیال فوراً اس دارالامان میں چلے آئیں پھر جب وہی مہینوں میں قریب آٹھویں حصے کے باشندگان قادیان شکار طاعون ہو گئے تو وہی طاعون جو وہاں قدم نہیں رکھ سکتا تھا۔ مرزا صاحب کے ماتحت ہو کر برابر اپنا کام کرنے لگا۔ اب مرزا صاحب کی یہ حالت ہے کہ بجائے اس کے باہر کے آنے والے وہاں اچھے ہوتے اپنے حواریین کو نذر طاعون فرما رہے ہیں۔ چنانچہ اخبارات سے ظاہر ہے کہ خاص اخبار الہدٰی کے ایڈیٹر جنہوں نے بڑے شہود سے لکھا تھا کہ طاعون حضرت مسیح کے ماتحت ہو کر اپنا کام کر رہا ہے طعمہ طاعون ہو گئے اور ہنوز اس کا دورہ ختم نہیں ہوا۔ اس الہام کی جولانی بھی طاعون سے کم نہیں قدم بقدم طاعون کے ہمراہ ہے۔ اگر کوئی دہریہ اس

قسم کی بات کہتا تو یہ سمجھ جاتا کہ خدائے تعالیٰ کی توہین کی تدبیر اس نے نکالی ہے۔ کمال حیرت کا مقام یہ ہے کہ مرزا صاحب آخر خدا کو مانتے ہیں اور جھج عیوب سے اس کو منزه جانتے ہیں باوجود اس کے ایسے الزام اس پر لگا رہے ہیں۔ کیا کوئی مسلمان اس الہام کی صحت کی رائے قائم کر سکتا ہے کہ خدائے تعالیٰ نے مرزا صاحب سے کہا تھا کہ پورا قادیان طاعون سے محفوظ رہیگا اور اس کے بعد یہ کہا کہ نہیں صرف مسلمان محفوظ رہیں گے۔ پھر ہوا یہ کہ ہندو مسلمان دونوں ہلاک اور گاؤں تباہ ہو گیا۔ فلاسفہ اس پر کیسے ٹھٹھے کرتے ہوں گے کہ یہ لوگ جس کو خدا سمجھتے ہیں اس کی یہ حالت کہ اتنا بھی اس کو معلوم نہیں کہ طاعون وہاں آئے گا یا نہیں۔ اور اتنی بھی اس کو قدرت نہیں کہ اپنی بات سچ کرنے کو طاعون سے اس کی حفاظت نہ کر سکے اور اتنا عاجز کہ ایک چھوٹے سے گاؤں کو بچانے کا وعدہ کر کے نہ بچا سکے اور ایسا تلون کہ کہا کچھ اور کیا کچھ اور جس کو رسول بنا کر خود نے بھیجا اس کو جھوٹا ثابت کر کے ہم چشموں میں ذلیل و خوار کیا۔ غرض فلاسفہ کو خدا اور رسولوں سے انکار کرنے کے لئے بھی ایک حیلہ بس ہے اور اسی پر قیاس جما سکتے ہیں۔ حالانکہ مرزا صاحب کو فلاسفہ کا اتنا خوف ہے کہ کہتے ہیں اگر عیسیٰ علیہ السلام پر جان تسلیم کیا جائے تو فلاسفہ نہیں گے۔ یہاں یہ خیال نہیں فرمایا کہ فلاسفہ خدا پر نہیں گے۔ اہل انصاف سمجھ سکتے ہیں کہ مرزا صاحب کو نہ کسی کی فہمی سے کام ہے، نہ دین کی برہمی کی پروا۔ ان کو صرف اپنی عیسویت سے کام ہے۔

تقریر سابق سے یہ بات ظاہر ہے کہ مرزا صاحب نے کسی بات کے سوجھ جانے کا نام الہام رکھا ہے۔ دیکھئے جب تک قادیان میں طاعون نہ تھا تو مضمون الہام یہ تھا کہ وہ تو تخت گاہ رسول ہے۔ طاعون کی کیا بول کہ وہاں قدم رکھے اور کس وثوق سے کہا گیا کہ کوئی ہے اپنے شہر کی بابت کہے انہ اوہی القریہ۔ پھر جب چوہڑے مرنے لگے تو قریہ قرا سے ماخوذ ہونا مضمون الہام ٹھہرا۔ اور یہ بھی اسی کا مضمون تھا کہ کہیں باہر سے آنے والے مرنے

جائیں اور باعث اشد ادنہ ہوں اس لئے ان کو وہاں آنے سے روک دیا۔ پھر جب عموماً ہندو، مسلمان مرنے لگے اور اس قریہ کی ویرانی کی صورت بندھی تو یہ ہوا کہ طاعون ماتحت الہام ہو کر اپنا کام کر رہا ہے۔ ادنیٰ تامل سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ اس میں مرزا صاحب کا کوئی قصور نہیں۔ کذب و افتراء وغیرہ قبائح اس زمانے میں ایسے عالم گیر ہو رہے ہیں کہ خود مرزا صاحب کو اس کی شکایت ہے۔ اگر ایسے زمانے میں کوئی فرضی نبی بھی آئے تو بحسب اقتضائے زمانہ ضرور ہے کہ وہ انہیں اوصاف کے ساتھ متصف ہو۔ چنانچہ مستطرف میں لکھا ہے کہ مقتسم باللہ کے زمانے میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ جب گرفتار کیا گیا تو خلیفہ نے اس سے پوچھا کیا تو نبی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کس کی طرف تو بھیجا گیا ہے؟ کہا آپ کی طرف۔ کہا میں شہادت دیتا ہوں کہ تو مسیہ اور احمق ہے۔ کہا درست ہے۔ جیسی قوم ہوتی ہے ویسا ہی نبی بھیجا جاتا ہے۔ خلیفہ اس لطیفے پر پکڑ کر گیا اور کچھ انعام دے کر اس کو چھوڑ دیا۔

اور ایک پیشین گوئی الہامات مرزا میں لکھی ہوئی ہے۔ کہ مرزا صاحب اعجاز احمدی میں لکھتے ہیں کہ واضح رہے کہ مولوی ثناء اللہ کے ذریعے سے عنقریب تین (۳) نشان میرے ظاہر ہوں گے۔ ایک یہ ہے کہ وہ تمام پیشین گوئیوں کی پڑتال کے لئے میرے پاس ہرگز نہ آئیں گے اور سچی پیشین گوئیوں کی اپنے قلم سے تصدیق کرنا ان کے لئے موت ہوگی۔ یہی۔ یہ پیشین گوئی بھی جھوٹی ثابت ہوئی۔ چنانچہ صرف پیشین گوئی کی پڑتال اور تحقیق کے لئے مولوی ثناء اللہ قادیان گئے اور وہاں پہنچ کر مرزا صاحب کے ہم رقعہ لکھا۔ جس کا ماحصل یہ ہے کہ آپ نے اعجاز احمدی میں جو لکھا ہے کہ اگر مولوی ثناء اللہ سچے ہیں تو قادیان میں آکر کسی پیشین گوئی کو جھوٹی ثابت کریں اور ہر ایک پیشین گوئی کے لئے ایک سو (۱۰۰) روپے انعام دیئے جائیں گے جس کے پندرہ ہزار روپے ہوتے ہیں اور ایک لاکھ روپیہ مریدوں سے دلوا دیا جائے گا اور آمد و رفت کا کرایہ علیحدہ اور نیز آپ نے لکھا ہے کہ

مولوی ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ سب پیشین گوئیاں جھوٹی نکلیں اس لئے ہم ان کو مدح کرتے ہیں اور خدا کی قسم دیتے ہیں کہ وہ اس تحقیق کے لئے قادیان میں آئیں۔ اس لئے میں اس وقت حاضر ہوں اور جناب کی دعوت قبول کرنے میں آج تک رمضان شریف مانع رہا ورنہ توقف نہ ہوتا۔ مجھے امید تھی ہے کہ آپ میری تفہیم میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کریں گے اور حسب وعدہ مجھے اجازت بخشیں گے کہ میں مجمع میں آپ کی پیشین گوئیوں کی نسبت اپنے خیالات ظاہر کروں ابھی۔ چونکہ مرزا صاحب نے اس پیشین گوئی کو اپنا معجزہ قرار دیا اور مولوی صاحب کے وہاں پہنچ جانے سے اس کا اور اس کی وجہ سے نبوت کا ابطال ہو گیا۔ اس لئے مرزا صاحب پر مولوی صاحب کی دعوت قبول کرنا نہایت شاق ہوا۔ خصوصاً اس وجہ سے کہ ایک مہینے کے توقف کے باعث اس معجزے کے وقوع پر مبارک بادیاں بھی دی گئی تھیں۔ چنانچہ رسالہ فتح کا دیان میں لکھا ہے کہ مرزائی یہاں تک بڑھ گئے کہ ۱۰ دسمبر ۱۹۰۲ء کے اخبار انجم میں مولوی صاحب کے قادیان میں نہ پہنچنے کو معجزہ لکھ کر اپنے گرو گھنٹال کو مبارک بادیں دیں ابھی۔ انصاف کی بات تو یہ تھی کہ اس وقت جیسے مبارک باد دی گئی تھی۔ مولوی صاحب کے وہاں پہنچ جانے پر نبوت کو سلام اور خیر باد کہہ دیا جاتا مگر افسوس ہے اتنی بڑی نشانی پر بھی متنبہ نہ ہوا۔ الغرض مرزا صاحب اس دفعے کو دیکھتے ہی برہم ہوئے اور جواب لکھا کہ اگر آپ لوگوں کی صدق دل سے یہ نیت ہو کہ اپنے شکوک اور شبہات پیشین گوئیوں کی نسبت رفع کریں تو آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہوگی۔ مگر میں قسم کھا چکا ہوں کہ میں اس گروہ مخالف سے مباحثات نہیں کروں گا آپ کے رفع شکوک اور شیعہانی وسوسوں کے دفع کرنے کی یہ صورت ہوگی کہ آپ زبانی بولنے کے ہر گز مجاز نہیں ہوں گے۔ اور آپ کی مجال نہ ہوگی کہ ایک کلمہ بھی زبان سے بول سکیں۔ صرف آپ مختصر ایک یا دو سطر حد تین سطر تحریر دے دیں کہ میرا یہ اعتراض ہے اور میں با آواز بلند لوگوں کو سنا دوں گا۔ کہ میری

پیشین گوئی کی نسبت مولوی ثناء اللہ صاحب کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا ہے اور یہ اس کا جواب ہے تین گھنٹے میں تقریر کرتا رہوں گا اور ہر ایک گھنٹے پر آپ کو متنبہ کیا جائے گا کہ اگر تسلی نہیں ہوئی تو اور لکھ کر پیش کرو۔ آپ کو بالکل منہ بند رکھنا ہوگا جیسے ضَمُّ بَنُكُم۔ اگر آپ شرافت اور ایمان رکھتے ہیں تو قادیان سے بغیر تصفیہ کے خالی نہ جائیں۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں زبانی آپ کی کوئی بات نہیں سنوں گا۔ اور آپ کو بھی خدائے تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں کہ اگر آپ سچے دل سے آئے ہیں تو اس کے پابند ہو جائیں اب ہم دونوں میں سے ان دونوں قسموں سے جو شخص انحراف کرے گا اس پر خدا کی لعنت ہے اور وہ اس لعنت کا پھل بھی اپنی زندگی میں دیکھے لے۔ آمین۔ سو میرا اب دیکھوں گا کہ آپ سنت نبوی کے موافق اس قسم کو پوری کرتے ہیں۔ قادیان سے نکلتے ہوئے اس لعنت کو ساتھ لئے جاتے ہیں ابھی۔ مرزا صاحب اس موقع میں جو کچھ فرمائیں تھوڑا ہے۔ اس لئے کہ مدعی نبوت جب کسی بات کو اپنا معجزہ قرار دیتا ہے اور اس کا وقوع نہیں ہوتا تو اہل حق کے نزدیک وہ کاذب اور مفتری مسلم ہو جاتا ہے گو باطل پسند طبائع کو کوئی جنش نہ ہو جیسے ابھی معلوم ہوا کہ مسلمان کذاب جو کام دعوے سے کرتا اس کے خلاف وقوع میں آتا۔ بائیں ہمہ اس کے مریدوں کے مجمع میں کوئی کمی نہ ہوئی۔ بہر حال مرزا صاحب کو اس موقع میں سخت ناکامی اور ذلت ہوئی۔ پھر اگر اتنا بھی نہ کہیں تو نفس کو کیوں کر تسکین ہو۔

مرزا صاحب اگر انصاف سے کام لیتے تو مولوی صاحب کو نہایت خوشی سے مناظرے کا موقع دیتے کیوں کہ پیشین گوئیوں کا جب وقوع ہو چکا تھا تو ممکن نہیں کہ ان واقعات کی تکذیب کسی سے ہو سکے۔ مثلاً مرزا صاحب نے کسی کی نسبت پیشین گوئی کی کہ اتنی مدت میں فلاں شخص مر جائے گا اور فی الواقع وہ مر بھی گیا تو کیا ممکن ہے کہ دلائل سے اس کی موت کا ابطال ہو سکے۔ ایک جماعت گواہی کے لئے کھڑی ہو جاتی کہ ہم لوگ اس

کے دفن میں شریک تھے اسی طرح ہر پیشین گوئی کی تصدیق گواہوں سے ہو جاتی۔
مرزا صاحب کا اس موقع میں پہلو تہی کرنا صاف بتا رہا ہے کہ جیسے مولوی صاحب لکھتے ہیں
کہ کسی پیشین گوئی کا وقوع ہوا ہی نہیں، وہی صحیح ہے۔

اب یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ مرزا صاحب نے مولوی صاحب کو دعوت کس غرض
سے دی تھی یہ نہیں لکھا تھا کہ قادیان تشریف لائیں صدق دل سے آمنا و صدقنا کہہ کر
اپنے مریدوں میں داخل ہو جائیں جس کے صلے میں ایک لاکھ پندرہ ہزار روپے دیئے
جائیں گے۔ اگر یہی بات پیش نظر تھی تو یوں فرماتے کہ آپ قادیان آکر ہماری پیشین
گوئیوں کی تصدیق کر لیں تو ایک لاکھ پندرہ ہزار روپے آپ کو انعام دیئے جائیں گے۔
خالاں کہ برخلاف اس کے تحریر مذکورہ بالا میں مصرح ہے کہ اگر آپ قادیان میں آکر کسی
پیشین گوئی کو جھوٹی ثابت کریں تو ہر ایک پیشین گوئی کے لئے ایک ایک سو روپے دیئے
جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ مرزا صاحب بھی سمجھتے ہوں گے کہ یہ روپیہ تصدیق کے صلے میں
قرار دیا گیا تھا یا تکذیب کے صلے میں۔ پھر جب جھوٹ ثابت کرنے کے لئے دعوت دی
گئی تھی تو معاملہ برابر کا ٹھہرا۔ اگر صدق ثابت کرنے کے لئے مرزا صاحب نے تین گھنٹے
لئے تھے تو مولوی صاحب کو کذب ثابت کرنے کے لئے بھی اسی قدر مدت درکار تھی پھر
صُمُّ بُكْمٌ بیٹھ رہنے سے کذب خود ہی کیوں کر ثابت ہو سکتا تھا۔ مناسب تو یہ تھا کہ
مرزا صاحب صُمُّ بُكْمٌ بیٹھ کر اپنا دعویٰ ثابت کرتے کیوں کہ مدعی نبوت ہیں۔ اس خرق
عادات کا اظہار ان کے ذمہ ہونا چاہیے تھا۔ مولوی صاحب تو مدعی نبوت تھے ہی نہیں۔ پھر یہ
معجزہ ان سے کیوں طلب کیا گیا کہ حالت خاموشی میں اپنا دعویٰ ثابت کر دیں۔ اگرچہ
مرزا صاحب نے فیاضی کی کہ اپنا منصب ان کو دیا مگر ان پر تو ظلم ہوگا۔ مرزا صاحب اس قسم
کے معاملات میں دل کھول کے فیاضی فرماتے ہیں چنانچہ قسم تو آپ نے کھائی اور لعنت میں

مولوی صاحب کو بھی شریک کرنا چاہا۔ انہوں نے کب قسم کھائی تھی جو پوری نہ کرتے
تو قادیان سے نکلتے ہوئے لعنت کو ساتھ لے جاتے انہوں نے اسی لحاظ سے قسم نہیں کھائی
کہ کہیں وہ لعنت قادیان سے ان کے ساتھ چلی نہ جائے البتہ مرزا صاحب کو لعنت کا کچھ
خوف نہیں۔ چنانچہ ابھی معلوم ہوا کہ انہوں نے خدا سے کہہ کر اپنے کو ملعون سمجھ لیا ہے۔

مرزا صاحب نے فُطْمُ بُكْمٌ رہنے ہی کا بار مولوی صاحب پر نہیں ڈالا بلکہ
اس کے ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر شرافت اور ایمان رکھتے ہیں تو قادیان سے بغیر تصفیہ
کے خالی نہ جائیں۔ اب اس کج دار و مرید کو دیکھئے کہ زبان نہ بلائیں اور جھوٹ ثابت
کر دیں یا آمنا و صدقنا کہہ دیں ورنہ نہ مسلمان رہ سکتے ہیں، نہ شریف۔

مرزا صاحب نے خوش اعتقادی سے مولوی صاحب کو شاید اپنے معتقدوں میں سمجھ
لیا جو فرماتے ہیں کہ آپ سچے دل سے آئے ہیں تو اس کے پابند ہو جائیں اور اپنے شکوک
و شبہات رفع کریں۔ حالانکہ وہ اس غرض سے آئے تھے کہ جو مرزا صاحب کی تقریروں سے
لوگ شک میں پڑ گئے تھے اس کو اس طور پر رفع کریں کہ واقعات بتلا کر یہ ثابت کر دیں کہ کسی
پیشین گوئی کا وقوع ہوا ہی نہیں جیسا کہ خود مرزا صاحب مولوی صاحب کا قول نقل کرتے ہیں کہ
انہوں نے کہا تھا کہ کل پیشین گوئیاں جھوٹی نکلیں۔ اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مولوی صاحب
کوان کے کذب کا یقین تھا پھر معلوم نہیں کہ کس بنیاد پر ان کی طرف شک منسوب کیا گیا۔

آپ نے دیکھ لیا کہ مولوی صاحب کے قادیان میں جانے کی پیشین گوئی جھوٹی
ہونے کا ایک بد اثر یہ بھی ہوا کہ مرزا صاحب نے قسمیں دے کر مولوی صاحب کو جس کام
کے لئے دعوت دی تھی اس سے بھی انکار کر گئے اور ایسی شرطیں لگائیں کہ مولوی صاحب
کا مطلب فوت ہو جائے اس پر بھی مولوی صاحب نے جواب لکھا کہ آپ کی بے انصافی کو
بھی قبول کرتا ہوں کہ میں دو تین سطریں ہی لکھوں گا۔ اور آپ بلا شک تین گھنٹے تک تقریر

کریں مگر اتنی اصلاح ہوگی کہ میں اپنی دو تین سطریں مجمع میں کھڑا ہو کر سنا دوں گا۔ اور ایک گھنٹے کے بعد پانچ منٹ نہایت دس منٹ تک آپ کے جواب کی نسبت رائے ظاہر کروں گا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مرزا صاحب کے تین گھنٹوں کی فصیح و بلیغ تقریر کا جواب مولوی صاحب دس پانچ منٹ میں کیونکر دے سکتے ہیں۔ اور اگر جواب دیتے بھی تو لوگ اس کو کیا سمجھ سکتے اور اس کا کیا اثر ہوتا اس میں شک نہیں کہ اگر مولوی صاحب دس پانچ منٹ میں مرزا صاحب کا جھوٹ ثابت کر دیتے تو بلاشبہ ان کی کرامت اس سے ثابت ہوتی۔ مرزا صاحب کو اسی کا خوف ہوا کہ کہیں وہ کرامت معجزے پر غالب نہ ہو جائے اس لئے انہوں نے دس پانچ منٹ تقریر کرنے سے بھی انکار فرمادیا۔

اس خیال کرامت کا کس قدر اثر ہوا کہ مرزا صاحب کی حالت ہی متغیر ہوگئی اور لگے کاٹنے مگر اس رعب کی حالت کو غصے کی صورت میں بنا کر چھپا دیا۔ چنانچہ حکیم محمد صدیق صاحب وغیرہ جو مولوی صاحب کا جواب مرزا صاحب کے پاس لے گئے تھے قسم کھا کر کہتے ہیں کہ مرزا صاحب سنتے جاتے تھے اور بڑے غصے سے بدن پر عرشہ تھا اور وہ بن مبارک سے خوب گالیاں دیتے تھے اور کتا، سور وغیرہ خاص خاص اسماء بتا کر فرماتے کہ ہم اس کو کبھی بولنے نہ دیں گے۔ گدھے کی طرح لگام دے کر بٹھائیں گے اس کو کہہ دو کہ لعنت لے کر قادیان سے چلا جائے وغیرہ وغیرہ۔ مرزا صاحب کے قول و فعل کا اندازہ اس سے ہو گیا کہ خود ہی نے قسمیں دے کر ان کو دعوت دی اور جب وہ آگئے تو عین موقع بحث پر اس شد و مد اور غیظ و غضب سے انکار کیا کہ حصول مقصود چیز امکان سے خارج ہو گیا۔ کیا کوئی منصف مزاج شخص ان کی اس حرکت کو رضامندی کی نگاہ سے دیکھ سکتا ہے؟

مرزا صاحب نے دعوت دینے کے وقت یہ خیال کیا ہوگا کہ اتنی رقم کثیر کی شرط جب لگائی جائے گی تو مولوی صاحب پر رعب پڑ جائے گا کیونکہ عادت ہے کہ جس کو اپنے صدق

اور قوت دلائل پر وثوق ہوتا ہے تو شرط میں بے دریغ روپیہ لگا دیتا ہے اور رعب کی وجہ سے جب وہ نہ آئیں گے تو تمام پیشین گوئیاں اس اشتہاری دعوت کی وجہ سے ناواقف لوگوں کے ذہنوں میں وقعت پیدا کر لیں گے اور اسی خیال کے بھروسے انہوں نے یہ پیشین گوئی کر ڈالی کہ وہ ہرگز ان پیشین گوئیوں کی پڑتال کے لئے قادیان نہ آئیں گے اور یہ خیال اس قدر متمکن ہوا کہ یہ پیشین گوئی بھی معجزہ قرار دی گئی۔ مگر چونکہ مولوی صاحب ان کے چالوں سے واقف تھے اور جانتے تھے کہ کسی پیشین گوئی کا وقوع نہیں ہوا۔ صرف خن ساز یوں سے کام لیا جا رہا ہے۔ اس لئے اس تحریف کی کچھ پروا نہ کر کے قادیان پہنچ گئے۔ پھر کیا تھا۔ مرزا صاحب لگے منہ دیکھنے اور بدحواسی کی حالت میں جیسے ان کی یاس بڑھتی تھی ویسے ویسے ان کی زبان دراز ہوتی جاتی تھی۔ کہا قُلْ اِذَا بَنِيْسُ الْاِنْسَانِ طَالَ لِسَانُهٗ اور کیوں نہ ہو جب اتنی بڑی تحریف کا کچھ اثر نہ ہو تو صرف خن ساز یوں سے کیا کام نکل سکے۔ آخر مولوی صاحب کو بھی وہ جانتے تھے کہ فاضل ہم ملک واقف ہیں۔ کہاں تک ان کے مقابلے میں زبان یاری دے گی اور واقعات مسامتہ کریں گے اور یہ سوچا کہ اگر ان کا دم مسیحا نہ روکا جائے تو اپنی عیسویت کا خاتمہ ہے۔ اس لئے یہاں تک اس بات میں مبالغہ کیا کہ دو تین سطر جو اعتراض میں لکھی جائیں وہ بھی مولوی صاحب اپنی زبان سے نہ سنائیں۔ چنانچہ لکھا کہ آپ کا کام نہیں ہوگا کہ اس کو سنائیں ہم خود پڑھ لیں گے مگر چاہیے کہ دو تین سطروں سے زیادہ نہ ہو۔ غرض مولوی صاحب کی کوئی درخواست قبول نہ ہوئی۔ اور حواریوں سے یہ لکھنے کو کہہ دیا کہ چوں کہ مضامین تمہارا مدفعے کے محض عناد اور تعصب آمیز تھے اور حضرت اقدس انجام آتھم میں قسم کھا چکے ہیں کہ مباحثے کی شان میں مخالفین سے کوئی تقریر نہ کریں گے اس لئے آپ کی درخواست ہرگز منظور نہیں ہے والسلام جب اس قدر نازک دماغی تھی کہ دس پانچ منٹ کی تقریر کی درخواست محض عناد و تعصب آمیز سمجھی گئی تو معلوم نہیں کہ ابتدائی درخواست میں قادیان کو آنے اور پیشین گوئیوں کی تحقیق کرنے کے کیا معنی رکھے گئے تھے۔

اب یہ بات بھی دیکھ لی جائے کہ مرزا صاحب جو فرماتے ہیں کہ رسالہ انجام آتھم میں مباحثہ نہ کرنے پر قسم کھا چکے ہیں۔ اس کی پابندی کہاں تک ہوئی۔

الہامات مرزا میں لکھا ہے کہ انجام آتھم سے چار سال بعد اخبار الاخبار میں مرزا صاحب نے یہ اشتہار شائع کیا کہ آپ لوگ اے علمائے اسلام اب بھی اس قاعدے کے موافق جو سچے نبیوں کی شناخت کے لئے مقرر کیا گیا ہے قادیان سے کسی قریب مقام میں ایک مجلس مقرر کریں۔ اور نیز واجب ہوگا کہ منصفانہ طور پر بحث کریں اور ان کا حق ہوگا کہ تین طور سے مجھ سے تسلی کر لیں قرآن وحدیث کی رو سے، عقل کی رو سے، آسمانی تائیدات اور خوارق و کرامت کی رو سے اہی ملخصاً۔ اس میں تو مرزا صاحب خود علماء سے مباحثہ کی درخواست کر رہے ہیں پھر نہ یہ شرط ہے کہ دوسطروں سے زیادہ نہ لکھیں، نہ یہ کہ صمّ بکم بیٹھ رہیں بلکہ صاف لفظوں میں بحث کی اجازت دی گئی ہے۔ اس میں صراحٹاً حلف کے توڑنے پر اقدام کیا گیا۔ اور اگر خدا سے اس کی اجازت مل گئی تھی تو مولوی صاحب کا مباحثہ بھی اسی اجازت میں شریک تھا کیونکہ اخبار الاخبار والی درخواست مباحثے کے بعد کی ہے۔ اور مولوی صاحب مباحثے کے لئے گئے تھے۔ رہا منصفانہ مباحثہ سو یہ علم قبل از وقوع واقعہ کیوں کر ہوا کہ مولوی صاحب منصفانہ مناظرہ نہ کریں گے اگر کشف سے معلوم ہو گیا تھا تو اتمام حجت کے لئے صرف دو تین گھنٹے ان کی تقریر ایک مجمع میں سن لی جاتی۔ اور اس کے بعد ثابت کیا جاتا کہ وہ تقریر ظالمانہ تھی جس سے اہل مجمع خورافا صاف کر لیتے کہ کون حق پر ہے۔

مرزا صاحب کا مقصود اس قسم کے اشتہارات سے یہی ہوا کرتا ہے کہ بالائی تدابیر سے کام نکال لیں جن سے ناواقف معتقد ہو جائیں اور اگر کوئی مقابل ہو جائے تو پہلو تہی کرنے میں کون چیز مانع ہے جیسا کہ مولوی صاحب کو دعوت دے کر پہلو تہی کر گئے۔ اسی طرح اخبار الاخبار کے اشتہار کا بھی وہی حال ہوا اب دیکھئے کہ اشتہار مذکور کے دیکھنے

والوں کو کیونکر دھوکا نہ ہو کہ تصریح سے لکھتے ہیں کہ قرآن سے، حدیث سے، عقل سے کرامتوں سے ہر طرح سے اپنا مدعا ثابت کرنے کو موجود ہوں۔ ایسے اعلان کے بعد ان کی حقانیت میں کس کو شبہ ہے گا۔ ہر جاہل یہی کہے گا کہ مرزا صاحب قرآن وحدیث و کرامات سے اپنی بیسویت ثابت کرنے کو موجود ہیں اور کوئی مولوی مقابل نہیں ہو سکتا۔ مگر جب اس کا موقع آیا اور علماء مباحثہ پر آمادہ ہوئے تو وہ سب کا عدم اور نسباً منسوباً ہو گیا۔ چنانچہ الہامات مرزا میں لکھا ہے کہ اس اشتہار کے بعد جب ندوۃ العلماء کا جلسہ امت مرتب میں ہوا تو علمائے موجودین جلسہ نے مرزا صاحب کے نام خط لکھا کہ آپ کی تحریر کے مطابق ہم لوگ بحث کرنے کے لئے حاضر ہیں اور پہلے آپ کو اس کی اطلاع بھی ہو چکی ہے اس لئے قلت وقت کا عذر بھی نہیں رہا اور آپ کو اپنے خیالات کی اشاعت اور تحقیق حق کا اس سے بہتر موقع نہ مل سکے گا اسی۔ اور یہ خط مرزا صاحب کو پہنچ بھی گیا چنانچہ ڈاک خانے کی رسید موجود ہے مگر مرزا صاحب نے اس کا کچھ جواب نہ دیا۔

عقلاء سمجھ سکتے ہیں کہ اس شد و مد کے اشتہار کے بعد مرزا صاحب کا سکوت کیا کہہ رہا ہے؟ یہی کہہ رہا ہے کہ وہ لمبے چوڑے دعوے سب الفاظ ہی الفاظ تھے، نہ وہاں قرآن ہے، نہ حدیث، نہ عقل، نہ کرامت۔ کیوں کہ السکوت فی موضع البیان بیان اگر ان امور سے ایک خبر بھی مرزا صاحب کے پاس ہوتی تو اتنے علماء اور ایسے کثیر التعداد حاضرین جلسہ کے روبرو پیش کرنے کو ایک نعمت غیر مترقبہ سمجھتے اور اس موقع میں ایسا الزام اپنے ذمہ نہ لگا لیتے جس سے غور کرنے والوں کے روبرو ایک مجموعہ بد عنوانیوں کا پیش ہو جاتا ہے۔

یوں تو مرزا صاحب کی پیشین گوئیاں بہت ساری ہیں۔ مگر یہ جو مذکور ہوئیں بطور دعوے اور تحدی اور معجزے کے رنگ میں تھیں جن پر مدار ان کی نبوت کا تھا اور الہاموں کی بنیاد پر یہاں تک زور دیا گیا تھا کہ اگر وہ صحیح نہ نکلیں تو مرزا صاحب کا ذب و دجال و ملعون وغیرہ سمجھ لئے جائیں بلکہ سولی پر چڑھائے جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ان میں ایک بھی صحیح

نہ تھی۔ بلکہ مرزا صاحب نے صرف جیلوں اور خن ساز یوں سے کام لیا۔ انبیاء علیہم السلام جب معجزات بتلاتے تو کیا کسی کی مجال تھی کہ انکار کر سکے اور کیا ممکن ہے کہ محسوسات کا بھی انکار کیا جائے۔ مثلاً جس نے قمر کو شق ہوتے دیکھا اور کنکریوں کی تسبیح کانوں سے سن لی تو ان محسوسات کا کیونکر انکار کر سکتا تھا۔ اسی وجہ سے کفار یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ اس کا روائی میں دھوکا دیا گیا بلکہ بے ساختہ کہتے کہ یہ تو سحر ہے۔ جس سے ظاہر ہے کہ اس کو خلاف عقل اور انسانی طاقت سے خارج سمجھتے تھے اگر کہا جائے کہ کفار نبیوں کو کاذب بھی تو کہتے تھے تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبوت کی شان ان کے اذہان میں بہت ارفع تھی وہ آدمی کو اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ خدائے تعالیٰ اس کو اپنا رسول بنا کر بھیجے۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا مَا آتَانَهُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُكْذِبُونَ چوں کہ رسالت امر غیر محسوس ہے اس لئے ان کو اس میں گفتگو کرنے کا موقع مل جاتا تھا اور باوجود معجزات و آیات و بینات دیکھنے کے ازراہ غادر رسالت کی تکذیب کرتے کما قال اللہ تعالیٰ وَإِنْ يَرَوْا سُكُوتَ آيَةٍ لَا يَوْمِنُوا بِهَا حَتَّى يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ۔ لیکن ان میں جو اہل انصاف تھے آیات و معجزات دیکھنے کے بعد ضرور ایمان لاتے غرض کہ نبوت صادقہ کے پہچانے کا طریقہ بھی معجزات ہیں جو طاقت بشریہ سے خارج ہوں۔

اگر مرزا صاحب کا کوئی دعویٰ خارق عادت اور طاقت بشریہ سے خارج ہوتا تو ان کے مخالف ان کو ساحر و کاہن کہتے۔ حالانکہ اس قسم کے القاب ان کے نہیں سنے گئے البتہ علماء نے ان کو کاذب، مفتری، دجال وغیرہ وغیرہ القاب سے ذکر کیا ہے جس سے ظاہر ہے کہ انہوں نے صرف فطری طاقت سے کام لیا۔ بخلاف انبیاء علیہم السلام کے کہ وہ اپنی حول و قوت سے علیحدہ تھے وہ صرف حق تعالیٰ کے حکم سے دعویٰ اور خوارق عادت چیز کا وعدہ کر دیتے تھے اور خدائے تعالیٰ ان کو سچا کرنے کے واسطے وہ دعویٰ اور وعدہ پورا فرما دیا کرتا

چنانچہ اس آیت شریفہ سے مستفاد ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نَزَلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنْ أَلِلَّ اللَّهُ فَاذِرْ عَلَىٰ أَنْ يَنْزِلَ آيَةٌ۔

تقریر سابق سے معلوم ہوا کہ مرزا صاحب نے مولوی ثناء اللہ صاحب اور علماء ندوہ کے مقابلے میں مناظرے سے گریز کیا۔ اور عبد المجید صاحب مالک مطبع انصاری دہلی بیان للناس میں لکھتے ہیں کہ مرزا صاحب نے ۱۸۹۱ء میں اشتہار دیا تھا کہ میرے مسیح موعود ہونے کا سارا قرآن مجید مصدق اور تمام احادیث صحیحہ اس کی صحت کے شاہد ہیں۔ اس پر مولوی صاحب نے مرزا صاحب کے نام نوٹس دی کہ اگر آپ اپنے دعوے کو مجمع علماء میں ثابت کر دیں گے تو میں ایک ہزار روپیہ نقد آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا اور ایک سال تک ہر روز آپ کی خدمت کے لئے حاضر ہوں۔ یہ نوٹس ۱۳۰۹ھ میں دی گئی مگر اس کا کچھ جواب نہ دیا حالانکہ یہ نوٹس انجام آتھم کے پہلے دی گئی تھی اس وقت تو مرزا صاحب نے مناظرہ نہ کرنے پر قسم بھی کھائی تھی کیوں کہ انجام آتھم کی تاریخ ”الہامات مرزا“ میں ۱۸۹۶ء لکھی ہے۔

الحاصل کئی شہادتوں سے ثابت ہے کہ مرزا صاحب نے علماء کے مقابلے میں آنے سے گریز کیا۔ اسی طرح مباہلے سے بھی گریز کیا جیسا کہ اس تحریر سے ظاہر ہے جو ازالۃ الاہام صفحہ ۳۳۶ میں فرماتے ہیں۔ میاں عبدالحق صاحب نے مباہلے کی بھی درخواست کی تھی لیکن اب تک میں نہیں سمجھتا کہ ایسے اختلافی مسائل میں جن کی وجہ سے کوئی فریق کافر یا ظالم نہیں ٹھہر سکتا کیوں کر مباہلہ جائز ہے۔ قرآن شریف سے ظاہر ہے کہ مباہلے میں دونوں فریق کا اس بات پر یقین چاہیے کہ فریق مخالف میرا کاذب ہے یعنی عہدا سچائی سے روگرداں ہے۔ مغلکی نہیں ہے تاہر ایک فریق لعنت اللہ علی الکاذبین کہہ سکے۔ اب اگر میاں عبدالحق اپنے تصور فہم کی وجہ سے مجھے کاذب خیال کرتے ہیں لیکن میں انہیں کاذب نہیں کہتا بلکہ مغلکی جانتا ہوں اور مغلکی مسلمان پر لعنت جائز نہیں کیا بجائے لعنت

اللہ علی الکاذبین کہ یہ کہنا جائز ہے کہ لعنت اللہ علی المخطئین۔ کوئی مجھے سمجھائے کہ اگر میں مباہلے میں فریق مخالف حق پر لعنت کروں تو کس طور سے کروں اگر میں لعنت اللہ علی الکاذبین کہوں تو صحیح نہیں کیوں کہ میں اپنے مخالفین کو کاذب تو نہیں سمجھتا بلکہ ماؤلِ خطی سمجھتا ہوں اگر خطی سے مباہلہ اور ملاعنہ جائز ہوتا تو اسلام کے تمامی فرقے باہم اختلاف سے بھرے ہوئے ہیں۔ بے شک باہم مباہلہ و ملاعنہ کر سکتے تھے اور مباہلے میں جماعت کا ہونا بھی ضرور ہے۔ نص قرآن کریم جماعت کو ضروری ٹھہراتی ہے لیکن میاں عبدالحق صاحب نے اب تک ظاہر نہیں کیا کہ مشاہیر علماء کی جماعت اس قدر میرے ساتھ ہے اور نساء و ابناء بھی ہیں۔ اور مباہلے میں یہ بھی ضرور ہے کہ اول ازالہ شبہات کیا جائے بجز اس صورت کے کاذب قرار دینے میں کوئی تاثر اور شبہ کی جگہ باقی نہ ہو لیکن میاں عبدالحق بحث مباحثہ کا تو نام تک نہیں لیتے تھے۔

تفسیر در منثور و ابن جریر وغیرہ میں واقعہ مباہلے کی جواحدیث منقول ہیں۔ ان کا ماحصل یہ ہے کہ نجران کے چند نصاریٰ نے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا کہ عیسیٰ بن مریم کے باب میں آپ کیا فرماتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا مجھے اس وقت تو کچھ معلوم نہیں تم ٹھہرے رہو۔ جب مجھے معصوم کرایا جائے گا میں تم سے کہہ دوں گا اس کے بعد یہ آیہ شریفہ نازل ہوئی۔ اِنْ مَثَلٍ عِيسٰی عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَذْغِ اٰبَانَاكُمْ وَاَبْنَاكُمْ وَنِسَاءَكُمْ وَاَنْفُسَكُمْ ثُمَّ تَبَيَّلُوا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ خلاصہ مطلب اس کا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدائش میں مثل آدم ﷺ کے ہیں۔ یعنی بغیر باپ کے اگر اس میں کوئی جھگڑے تو کہہ دو کہ آدم تم اپنی اولاد اور عورتوں کو بلائیں اور عاجزی سے دعا کریں کہ

خدائے تعالیٰ جھوٹوں پر لعنت کرے۔ حضرت نے جب یہ آیہ شریفہ ان کو سنائی تو انہوں نے مسئلہ خلق عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا اور چلے گئے۔ دوسرے روز حسب آیہ شریفہ آنحضرت ﷺ امام حسن اور امام حسین اور فاطمہ زہرا علیہم السلام کو لے کر تشریف لائے جب ان لوگوں نے حضرت کے جزم و صداقت کو دیکھا، گھبرا گئے اور جزیہ دینا قبول کیا۔ حضرت ﷺ نے فرمایا اگر وہ مباہلہ کرتے تو ضرور ہلاک ہو جاتے۔ اسی ملخص

حق تعالیٰ میاں عبدالحق صاحب کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کے طریقہ مسنونہ کو موقع پر یاد کر کے عمل میں کیا۔ جس کی صداقت کا معنوی اثر یہ ہوا کہ مرزا صاحب باوجود لمبے چوڑے دعووں کے خدا سے دودھ ہو کر باتیں کیا کرتے ہیں۔ ان کے خدا نے ان کی کچھ مدد نہ کی اور عین معرکے کے وقت پیچھے ہٹ گئے۔ اگرچہ کہ اصل سبب کچھ اور تھا۔ لیکن بظاہر یہ چند اسباب بیان فرماتے ہیں۔

۱..... مباہلے میں جماعت کا ہونا ضرور ہے۔

۲..... دونوں فریق کو یقین چاہیے کہ فریق مخالف میرا کاذب ہے۔

۳..... اختلافی مسائل میں مباہلہ جائز نہیں۔

۴..... پہلے مباحثہ اور ازالہ شبہات ضرور ہے۔

امراؤل کا ضروری نہ ہونا اس سے ظاہر ہے کہ آنحضرت ﷺ نے صرف اپنے فرزندوں کو ساتھ لیا تھا اور کفار کی طرف دہشتہ تھے جو اس وقت موجود تھے چنانچہ اس حدیث سے ثابت ہے جو بخاری اور مسلم و ترمذی و نسائی وغیرہ میں ہے ان العاقب والسید اتیا رسول اللہ فار اذان یلاعنها (الحديث كذا في الدر المنثور) یعنی عاقب اور سید دو شخص تھے کہ آنحضرت ﷺ کے پاس آئے تھے۔ جن سے مباہلہ کرنا حضرت نے چاہا تھا اگر طرفین میں جماعت شرط ہوتی تو کم سے کم دس ۱۰ میں ۲۰ صحابہ کو آپ ساتھ لیتے

اور کفاروں سے بھی فرماتے کہ تمہارے بھی دس بیس علماء کو بلاؤ تا کہ میں مباہلہ کروں تم صرف دو ہی شخص ہو اس لئے میں مباہلہ کرنا نہیں چاہتا۔ جہاں آفتاب صداقت چمکتا ہوتا ہے۔ جیلوں کے تنگ دتار یک غاروں میں چھپے رہنا کب گوارا ہوتا ہے۔ اس کا تو مقصد نفی ذاتی یہ ہے کہ کسی طرح بلند ہو کر خفاش طبیعتوں سے عرصہ جہاں کو خالی کر دے۔ مقصود مباہلے سے یہی ہے کہ جھوٹے لوگ بددعا اور لعنت کے خوف سے ہٹ دھرمی چھوڑ دیں اور سچے اپنی صداقت کی وجہ سے کامیاب ہوں چوں کہ آدمی کو اپنی اولاد اور خاندان کی تباہی کا صدمہ اپنی تباہی سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس لئے ذکور و اناث کو مباہلے میں ساتھ رکھنا حصول مقصود میں زیادہ تر موثر ہوگا۔ اسی وجہ سے حضرت نے صاحبزادی اور صاحبزادوں کو ہمراہ لیا اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نساء سے مراد یہاں لڑکیاں ہیں اور چونکہ حضرت کو یہ بات معلوم ہوگئی تھی کہ وہ لوگ جھوٹے ہیں مباہلے پر ہرگز جرات نہ کر سکیں گے۔ اس وجہ سے ان کو یہ فرمایا بھی نہیں کہ تم بھی اپنی اولاد کو لے آؤ غرض کہ جب انہوں نے حضرت کے جزم و صداقت کو دیکھا اور اپنی افترا پر دازی پر بھی نظر ڈالی تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ دوہری لعنت فریقین کی خالی نہ جائے گی۔ بہت سے خاندانوں کو تباہ کر دے گی اس لئے وہ اس درخواست پر مجبور ہوئے کہ جس قدر روپیہ بطور جزیہ ہر سال کے لئے مقرر کیا جائے منظور ہے اور پورے قبیلے کی طرف سے ادا کرنے کو ہم حاضر ہیں مگر مباہلے سے معاف کئے جائیں جیسا کہ اس قول سے واضح ہے۔ نعطیک ما سالت فابعث معنا رجلا ابنا۔ (کنافہ البخاری والمسلم)۔ اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ مباہلہ قطعی فیصلہ ہوتا ہے اس لئے کہ جب وہ مقابلہ میں سربر نہ ہوئے تو خود ان کے دلوں نے انصاف کر لیا کہ ہم ہار گئے اور صلح پر مجبور ہو گئے ورنہ انہوں نے ابتداء مباہلے کی کوئی درخواست یا معاہدہ نہیں کیا تھا جس کے عدم ایفاء کے معاوضے میں زر کثیر جزیہ کا اپنے ذمہ لیا

بلکہ حضرت نے ان سے مباہلے کو فرمایا تھا اگر مباہلہ فیصلہ نہ سمجھا جاتا تو وہ صاف کہہ دیتے کہ حضرت ہم نے کب اس کی درخواست کی تھی جو ہم پر یہ لازم کیا جا رہا ہے۔ غرض اس سے معلوم ہوا کہ دونوں فریقوں میں سے جو فریق مباہلہ چاہے دوسرے پر وہ لازم ہو جاتا ہے اور نہ کرنے کی صورت میں وہ جھوٹا سمجھا جائے گا۔ جیسے مدعی علیہ کے کول یعنی انکار قسم سے مدعی کا حق ثابت ہو جاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ انکار کی وجہ سے مرزا صاحب کا جھوٹ پر ہونا ثابت ہو گیا۔

اور یہ جو فرماتے ہیں کہ دونوں فریق کو فریقین چاہیے کہ فریق مخالف میرا کاذب ہے سو وہ صرف حیلہ ہے ابھی معلوم ہوا کہ مباہلے سے مقصود یہی ہے کہ سچے اور جھوٹے کی تمیز ہو جائے اس لئے کہ قولہ تعالیٰ ثُمَّ نَبْنِھُلُ فَنَجْعَلُ لَعْنَتَہٗ عَلَیْہِ الْکَاذِبِینَ۔ سے ظاہر ہے کہ دونوں فریق کمال تضرع و زاری سے دعا کریں کہ الہی خواہ میں ہوں یا میرا مخالف دونوں میں سے جو جھوٹا ہو اس پر تو لعنت کر اور اس کے خاندان کو تباہ کر دے اس سے ظاہر ہے کہ جھوٹے پر دوہری لعنت ہوتی ہے ایک وہ جو جان بوجھ کر تضرع کے ساتھ ایک مجمع کو گواہ کر کے خدائے تعالیٰ سے کہتا ہے کہ مجھ پر لعنت کر اور میرے خاندان کو تباہ کر دے۔ دوسری لعنت مقابل کی جانب سے جو صدق دل سے نکلتی ہے۔ اور مرزا صاحب بھی کسی مقام میں فرماتے ہیں کہ سچے کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے غرض کہ اس دوہری لعنت سے جھوٹے پر رعب غالب ہو جاتا ہے جس سے وہ جرات نہیں کر سکتا اور سب لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ جھوٹا ہے۔ اس کی تصدیق آیت لعان سے ہوتی ہے جو سورہ نور میں ہے کہ جب مرد اپنی عورت پر زنا کی تہمت لگائے اور عورت اس سے انکار کرے تو لعان پر فیصلہ قرار دیا گیا ہے اس کی صورت یہ ہے کہ پہلے مرد چار بار قسم کھا کر کہے کہ میں اس دعوے میں سچا ہوں اور پانچویں بار کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس کے بعد عورت پر ضرور ہونا ہے کہ وہ بھی چار بار قسم کھا کر پانچویں بار کہے کہ اگر مرد سچا ہو تو مجھ پر خدا

کا غضب آئے۔ اس موقع میں اگر عورت یہ حیلہ کرے کہ میں اس کو جھوٹا نہیں سمجھتی شاید اس کو اشتہاء ہو گیا ہے کہ تاریکی میں دوسری عورت کو دیکھ کر میرا خیال کر لیا ہے یا اس قسم کی کوئی اور بات بتائی تو مقبول نہیں، بلکہ قید کی جائے گی۔ اس وقت تک کہ لعان کرے یا مرد کی تصدیق کر لے اس سے بھی معلوم ہوا کہ لعنت صرف اس غرض سے طرفین میں مقرر کی گئی ہے کہ جھوٹا لعنت کے خوف سے فریق مقابل کی تصدیق کر لے اور فیصلہ ہو جائے۔ الغرض مباہلے میں جو لعنة الله على الكاذبين کہا جاتا ہے اس سے یہ مقصود نہیں جو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اپنے مقابل کو جھوٹا سمجھ کر اس پر لعنت کرے اور یہ کہے کہ تو جھوٹا ہے تجھ پر لعنت ہے پھر مقابل اس کے جواب میں کہے کہ تو جھوٹا ہے اور لعنت تجھ پر ہے جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ طرفین سے مار پیٹ ہو کر بجائے مباہلہ مقاتلہ ہو جائے گا جس سے شریعت روکتی ہے۔ بلکہ یہ دعا ہوتی ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھی پر لعنت ہو۔ حیرت ہے مرزا صاحب ایسی موٹی بات کو بھی نہیں سمجھتے اس پر معارف و دقائق کا دعویٰ ہے اب ہم اس بات پر بھی دلیل پیش کرتے ہیں کہ مرزا صاحب جو مباہلے سے ہٹ گئے اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ انہوں نے اپنے فریق مخالف کو کاذب نہیں سمجھا ان کے اقوال سے ظاہر ہے کہ وہ مخالفوں کو کیا سمجھتے ہیں۔ عصائے موسیٰ صفحہ ۱۴۳ میں ایک فہرست ان کی تصنیفات سے نقل کی ہے جن الفاظ اور القاب سے مخالفین کو یاد کرتے ہیں منجملہ ان کے چند یہ ہیں۔ اول الکافرین، دشمن اللہ و رسول کے، بے ایمان، حق درستی سے منحرف، جھوٹ کی نجاست کھائی، جھوٹ کا گوہ کھایا، زندیق، سچائی چھوڑنے کی لعنت انہیں پر برستی ہے، لعنت کی موت، منافق ہامان ہالکین، یہودی سیرت علیہم نعال لعن اللہ الف مرۃ۔ مخالف اور مکذبوں پر لعنت پڑی ہے جو دم نہیں مار سکتے۔ مکذبوں کے دل پر خدا کی لعنت پس میں نے اشتہار دیدیا ہے جو شخص اس کے بعد سیدھے طریق سے میرے ساتھ معاملہ نہ کرے اور نہ تکذیب سے باز آئے وہ خدا

کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت اور تمام صلحاء کی لعنت کے نیچے ہے۔ ابھی ملھا۔ اب دیکھئے کہ مخالفین کو جھوٹا سمجھایا نہیں؟ اور لعنت کا تو اشتہار ہی دے دیا پھر مباہلے میں اس کے سوا اور کیا رکھا تھا۔ اس کے بعد مباہلے سے انکار کرنے کی وجہ سوائے اس کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ دوہری لعنت سے گھبرا گئے جس سے ایک طرفہ فیصلہ ہو گیا۔ اب باتیں بنانے سے کیا ہوگا۔ جب مرزا صاحب کا یہی خیال تھا کہ مباہلے میں فریق مقابل کو جھوٹا کہنا اور لعنت کرنا ہوتا ہے تو یہ دونوں کام تو ہمیشہ جاری ہیں صرف ایک منٹ کے لئے قطع اوقات ہی سمجھ کر مقابلے میں مباہلہ کر لیتے اگرچہ طرفین سے قسم قسمی ہونے کی وجہ سے فیصلہ تو کیا ہوتا مگر ان کے اتباع کو یہ کہنے کا موقع تو ملتا کہ مرزا صاحب بھی مباہلے میں ملے نہیں۔ رہی اندرونی سزا وہ جس کے حصے میں ہوتی، وقت پر ہوتی۔ اور جو یہ صفحہ ۵۹۶ میں لکھتے ہیں کہ اب عقلمند سوچ سکتا ہے کہ اگر مباہلہ اور بلاغت کے بعد صاعقہ قرآنی فرقہ مخطیہ پر ضروری الوقوع ہے تو کیا اس کا بجز اس کے کوئی اور نتیجہ ہوگا کہ ایک دفعہ خدائے تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہلاک کر دے گا ابھی۔ مرزا صاحب کو اگر یہ خوف ہوتا تو کسی پر لعنت ہی نہ کرتے اور جب خود بھی لعنت بکثرت کرتے ہیں۔ اور دوسرے بھی ان پر کیا کرتے ہیں جس کی ان کو شکایت ہے تو اس صورت میں ملا عنہ خود ہی ہو گیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ فقط ملا عنہ سے دنیوی عذاب نہیں ہوتا اور حضرت ﷺ نے جو فرمایا کہ یہود و نصاریٰ مباہلہ کرتے تو ہلاک ہو جاتے۔ وہ حضرت ﷺ کا مجزمہ تھا۔ البتہ مباہلے سے جھوٹے کے لئے عذاب اخروی کا استحقاق ہو جاتا ہے اور اس کو دنیوی عذاب کا خوف بھی لگا رہتا ہے اس لئے وہ مباہلے پر راضی نہیں ہو سکتا۔

اس سے زیادہ لطف کی بات یہ ہے جو فرماتے ہیں اگر مباہلہ کے وقت فریق مخالف حق پر لعنت کروں تو کس طور سے کروں۔ مرزا صاحب کو اب تک حق کے معنی کی طرف توجہ کرنے کا اتفاق ہی نہیں ہوا۔ حضرت حق مقابل باطل ہے۔ اسی وجہ سے اہل اسلام کہتے ہیں کہ ہمارا دین حق

ہے اور اس کے مخالف ادیان کو ادیان باطلہ کہتے ہیں پھر جب آپ مخالفین کو مخالف حق فرما رہے ہیں تو ان کو کاذب سمجھنے میں کیوں تاثر کیا گیا اور طرفہ یہ کہ آپ کو الہام بھی ہو چکا ہے کہ جتنے ان کے منکر ہیں سب کافر ہیں۔ جیسا کہ ازلہ الاولیاء صفحہ ۸۵۵ میں لکھتے ہیں یہ الہام مجھ کو ہوا۔ وَانِیْ یَتَّخِذُوْنَکَ الْاِهْزَاوِ الَّذِیْ یُبْعَثُ اللّٰهُ قُلُوبَ اَیْہَا الْکُفَّارِ اِنِّیْ مِنْ الصّٰدِقِیْنَ۔ یعنی وہ لوگ مجھ سے ٹھٹھا کرتے ہیں کہ کیا اسی کو اللہ نے بھیجا ہے ان سے کہہ دے کہ کافر میں سچا ہوں۔ اب دیکھئے کہ جب اللہ نے ان سے کہہ دیا کہ تو سچا ہے اور مقابلے کے لوگ جھوٹے ہیں۔ بلکہ کافر ہیں تو اب مباہلے میں کیا تاثر تھا پورا پورا سامان دینی ہو گیا، جو آنحضرت ﷺ کے وقت ہوا تھا۔ حق تعالیٰ نے جب حضرت کو خبر دی تو فوراً مباہلے کے لئے میدان میں تشریف لے گئے۔ پھر مرزا صاحب کو بھی تو خدا ہی نے خبر دی کہ وہ صادق ہیں اور ان کے مقابل کاذب بلکہ کافر ہیں تو بجائے سبقت کے پسپائی کیسی۔ اگر اہل انصاف اسی ایک واقعہ کو پیش نظر کر لیں تو مرزا صاحب کے جملہ عادی کے فیصلہ کے لئے کافی ہے۔ مشت نمود از خروارے۔

اس سے ظاہر ہے کہ قل یا ایہا الکفار والالہام ان پر ہوائی نہیں۔ خلاصہ یہ کہ کوئی حیلہ بن نہیں سکتا اور جو حیلے بنا رہے ہیں وہ انکار مباہلے سے بھی زیادہ تر بدنامی قابل شرم ہیں۔

اور یہ جو فرماتے ہیں کہ اختلافی مسائل میں مباہلہ جائز نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں فریقین کا استدلال قرآن وحدیث سے ہوتا ہے اور معانی متحملہ نصوص یا ضعف وقوت احادیث یا اختلاف طرق استدلال وغیرہ کی وجہ سے اختلاف جو پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ سے کسی جانب قطعیت نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے مباہلے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ مرزا صاحب کے ساتھ اختلاف ایسا نہیں ہے۔ وہ جو اپنی عیسویت ثابت کرتے ہیں ممکن نہیں کہ اس کا ذکر کہیں قرآن یا حدیث میں مل سکے اور جو علامات عیسیٰ علیہ السلام کی احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں وہ مرزا صاحب میں پائی نہیں جاتیں۔ اور ان کی کاروائیوں سے مسلمانوں کو یقین لگی ہے کہ

مثلاً اور جھوٹے نبیوں کے دو بھی ایک مدعی نبوت ہیں۔ اور مرزا صاحب کہتے ہیں کہ خدا نے مجھے الہاموں اور وحی سے بلکہ بے پردہ ہو کر بالمشافہ فرمادیا کہ تو خلیفۃ اللہ اور عیسیٰ موعود وغیرہ ہے۔ جس سے ظاہر ہے کہ ان کو بھی اپنے حق پر ہونے کا اور مخالفین کے باطل پر ہونے کا یقین کامل ہے۔ جب دونوں جانب اس بات کی قطعیت اور یقین ہے کہ ہم حق پر ہیں اور ہمارا مخالف باطل پر ہے۔ تو اب مباہلہ کرنے اور جھوٹے پر اعنت کرنے میں کیا تاثر ہے اگر یہ دعویٰ ان کا کافی الواقع صحیح اور سچا تھا تو مباہلے کی درخواست پہلے ان کی جانب سے ہوتی بلکہ بغیر مباہلے کے خود یہ کہتے کہ اگر اس دعوے میں میں جھوٹا ہوں تو خدا مجھ پر اعنت کرے بخلاف اس کے عجیب بات یہ ہے کہ مخالفین تو مباہلے پر آمادہ ہیں اور مرزا صاحب گریز کر رہے ہیں اور فرماتے کیا ہیں کہ میں ان کو کاذب نہیں سمجھتا۔ جس کا مطلب یہ ہوا میں جو کہتا ہوں، جھوٹ ہے۔ کیوں کہ جب مخالف کاذب نہ ہوں تو لامحالہ مرزا صاحب کی طرف الزام کذب عائد ہوگا۔ غرض کہ مرزا صاحب کے دعوے کا قیاس اختلافی مسائل پر ہو نہیں سکتا۔ یہاں یہ بھی غور کر لیا جائے کہ اگر بالفرض ابو منصور کشف کے ساتھ مرزا صاحب کو مباہلے کا اتفاق ہوتا اور وہ یہ کہتا کہ میں آپ کو کاذب نہیں سمجھتا بلکہ خطی سمجھتا ہوں۔ اس لئے مباہلہ نہیں کرتا تو کیا اس کا یہ قول صحیح ہو سکتا اور مرزا صاحب منظور فرما لیتے۔ اس فرضی مثال کو بھی جانے دیجئے۔ نصارائے نجران اگر آنحضرت ﷺ کے مقابلے میں کہتے کہ ہم آپ کو کاذب نہیں سمجھتے بلکہ خطی سمجھتے ہیں۔ اس لئے مباہلہ نہیں کرتے تو کیا ان کی بات چل جاتی آخر وہ بھی بڑے ہوشیار تھے اگر زرا بھی موقع پاتے تو انہوں روپیوں کا نقصان کیوں گوارا کرتے بلکہ اگر یہ احتمال قابل پذیرائی ہوتا تو خود آنحضرت ﷺ اپنی طرف سے ان کو فرما دیتے۔

الحاصل مباہلے میں نہ فریق مقابل کا لحاظ ہے، نہ مسئلہ کی خصوصیت، بلکہ مدار اس کا جزم پر ہے۔ جس کو کسی بات کا جزم ہوتا ہے وہ مباہلے کے واسطے مستعد ہو جاتا ہے جیسا

کہ اس روایت سے ظاہر ہے جو کنز العمال صفحہ ۱۱ ج ۶ میں ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال وددت انی وهولاء الذین یخالفون فی الفریضة تجتمع فینضع ابیدینا علی الرکن ثم نبتهل فنجعل لعنة الله علی الکاذبین ماحکم الله بما قالوا (ض غب) یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں۔ مجھے خواہش ہے کہ میں اور وہ لوگ جو مسائل فرائض میں مخالفت کرتے ہیں کعبہ کے پاس جمع ہوں اور رکن پر اپنے ہاتھ رکھ کر عاجزی سے دعا کریں اور یہ کہیں کہ اللہ جھوٹوں پر لعنت کرے۔ اور روح المعانی میں آیہ مہبلہ کی تفسیر میں یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کسی مسئلہ میں ایک شخص کے ساتھ مہبلہ کیا اور آیت مہبلہ کو پڑھ کر کمال تضرع سے دعا کی کہ جو جھوٹ ہے اس پر لعنت ہو۔ اور عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا مہبلہ بھی ثابت ہے۔ چنانچہ مرزا صاحب ازالۃ الاہام صفحہ ۵۹۶ میں لکھتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو مہبلہ کی درخواست کی تھی وہ ایک معمولی آدمی تھا اگر جزی اختلاف میں مہبلہ کی درخواست کی تو سخت خطا کی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جلالت شان تمام صحابہ میں مسلم ہے۔ آنحضرت ﷺ نے ان کی نسبت فرمایا کہ اگر بغیر مشورت کے کسی کو میں امیر کرتا تو ابن مسعود کو کرتا۔ حضرت کے ساتھ ان کو وہ خصوصیت تھی کہ اہل بیت میں سمجھے جاتے تھے اور ان کا تحرر عسی اور کثرت روایت کتب حدیث و اقوال محدثین سے ثابت ہے جیسا کہ اصحابہ فی احوال الصحابہ اور اسد الغابہ وغیرہ میں مذکور ہے۔ مرزا صاحب ایسے جلیل القدر صحابی کی نسبت لکھتے ہیں کہ وہ ایک معمولی آدمی تھا یعنی بے علم محض اسی لئے مسئلہ مہبلہ میں انہوں نے سخت خطا کی۔ مرزا صاحب نے جہاں ان کی خطا کو ذکر کیا تھا کوئی روایت یا حدیث بھی لکھ دیتے کہ انہوں نے اس کے خلاف کیا تا کہ مرزا صاحب کا مبلغ علم بھی معلوم ہو جاتا۔

الغرض جلیل القدر صحابہ کے عمل سے مرزا صاحب کا وہ عذر بھی جاتا رہا کہ اختلافی

مسائل میں مہبلہ جائز نہیں مگر حیرت یہ ہے کہ مرزا صاحب اس مسئلے کو اب تک اختلافی سمجھ رہے ہیں، نئی نبوت قائم کر لی، اس کے مخالفین کا فرطہر ائے گئے، مباحثہ مذمت کا حکم قائم کر دیا گیا، اگر اس پر بھی اختلاف ہی سمجھا جائے تو مسئلہ کذاب کی نبوت کو بھی اختلافی کہنا پڑے گا۔ حالانکہ کوئی مسلمان اس کا قائل نہیں اب رہا یہ کہ مہبلے کے پہلے ازالہ شہادت اور مباحثہ ضرور ہے سو وہ بھی خلاف واقع ہے اس لئے کہ آنحضرت ﷺ نے نصارائے نجران سے نہ مباحثہ فرمایا، نہ ازالہ شہادت بلکہ ابتداء یہی ارشاد ہوا کہ اگر ہماری بات نہیں مانتے ہو تو مہبلہ کرو۔ جیسا کہ آیہ شریفہ فَاِنْ حَاجُّوْكَ فَقُلْ تَعَالَوْا سے ظاہر ہے اور مباحثہ تو مرزا صاحب کے ساتھ سالہائے سال سے جاری ہے مناظرے سے تجاوز کر کے نوبت مکابروہ اور محالہ تک پہنچ گئی ہے۔ آخر نوبت بایں جارسید کہ جناب عبدالحق صاحب نے جو فریق مقابل ہی کے ایک شخص ہیں۔ مہبلے پر فیصلہ قرار دیا اور بفضلہ تعالیٰ ان کی ہمت اور رعب صداقت سے فیصلہ ہو ہی گیا۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی ذٰلِکَ

یہاں ایک بات اور بھی معلوم کر لیجئے کہ مرزا صاحب کا جوش غضب فریق مقابل پر اور لعنت کی بوچھاڑ اور تکفیر وغیرہ کا حال ابھی معلوم ہوا اور مہبلے کے وقت کمال تہذیب اور ذہلی زبان سے جو فرمایا وہ بھی معلوم ہوا کہ میں فریق مقابل کو کاذب نہیں کہتا۔ اگر مہبلے میں ان پر لعنت کروں تو کس طرح کروں۔ اس سے ظاہر ہے کہ جس قدر آپ نے مخالفین پر لعنت وغیرہ کی ہے، سب واپس لیا۔ اس کا مسلمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اب رہیں وہ حدیثیں جو لعنت اور تکفیر کے باب میں وارد ہیں سو وہ مرزا صاحب اور خدائے تعالیٰ کا درمیانی معاملہ ہے اس میں ہمیں دخل دینے کی ضرورت نہیں۔ اگرچہ اس باب میں احادیث بکثرت وارد ہیں۔ مگر ہم صرف دو ہی اس غرض سے نقل کرتے ہیں کہ ہمارے احباب مرزا صاحب کا طریقہ اختیار نہ کریں۔ عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ ایما رجل قال لاخیه کافر فقد بابها احد هما (متفق

یعنی بخاری اور مسلم میں ہے کہ فرمایا نبی ﷺ نے جو شخص کسی مسلمان کو کافر کہے تو وہ تکفیر ان دونوں سے کسی ایک کی ضرور ہو جاتی ہے۔ عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ لعن شيناً ليس له باهل رجعت اللعنة عليه (رواه الترمذی و ابو داؤد و ذکرہ علی مشکوٰۃ)۔ فرمایا نبی ﷺ نے جو شخص کسی پر لعنت کرے جس کا وہ مستحق نہیں تو لعنت اسی لعنت کرنے والے پر لگتی ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ لعنت و تکفیر اگر بے محل کی جائے تو لعنت کرنے والا ہی کافر اور ملعون ہو جاتا ہے۔ اور اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کہا گیا ہے۔

مصرع برآید انچہ از فوارہ فوراً ہم برور یزد

جب احادیث صحیحہ سے تکفیر اور لعنت کا لوٹا بحسب اقرار مرزا صاحب ثابت ہے تو دوسرے تمام الفاظ مندرجہ فہرست مذکورہ سب اس میں داخل ہیں۔ جیسا کہ عرب کا مقولہ ہے۔ کل الضید فی جوف الفراء۔

الحاصل کئی واقعوں کی شہادت سے ثابت ہے کہ مرزا صاحب بڑے بڑے معرکوں اور علماء کے مقابلے میں گریز کرتے رہے۔ حالانکہ نبی کی یہ شان نہیں کہ کسی کے مقابلے میں گریز کر جائے۔ اگرچہ اس موقع میں آنحضرت ﷺ کے حالات کا لکھنا بالکل نامناسب تھا لیکن الضرورات تبیح المحظورات پر عمل کر کے چند واقعات ہم نقل کرتے ہیں۔ جن کو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ میں کتب معتبرہ سے نقل کیا ہے۔ ان سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو کوئی کسی بدعتی یا امتحان یا الزام کی غرض سے حضرت ﷺ کے روبرو آیا اس کا جواب پورے طور سے دیا گیا۔ کبھی ایسا نہوا کہ آپ کسی کے مقابلے سے ہٹ گئے ہوں۔ ایک بار بنی تمیم کے قبیلے کے خطیب و شاعر وغیرہ حسب عادت عرب مقابلہ کی غرض سے حضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے جب ان کے خطیب نے خطبہ پڑھا تو حضرت ﷺ نے ثابت بن قیس کو حکم فرمایا کہ خطبہ پڑھیں اور جب ان کے شاعر نے اشعار

پڑھے تو حضرت نے حسان بن ثابت سے جواب دینے کو کہا۔ چنانچہ بنی امیہ نے اسی بحر و قافیہ میں جواب دیا۔ غرض کہ حضرت کی تائید باطنی سے اسلامی خطیب و شاعر نے ایسے دندان شکن جواب دیئے کہ مخالفین بھی مان گئے اور بے اختیار کہہ اٹھے کہ ان کو ٹھہری تائید ہے۔ ابی بن خلف جو ایک مشہور جوانمرد شخص تھا بڑی تیاری سے غزوہ احد میں خاص اس غرض سے آیا تھا کہ حضرت ﷺ ہی سے مقابلہ کرے۔ حضرت ﷺ یہ سن چکے تھے جب وہ معرکے میں گھوڑے کو دوڑا کر حضرت ﷺ کے قریب پہنچ گیا۔ صحابہ نے چاہا کہ حاکم ہوں۔ حضرت ﷺ ان کو ہٹا کر خود آگے بڑھے اور ایک نیزہ اس کو ایسا مارا کہ جس سے وہ واصل جہنم ہو گیا۔

رکانہ نام ایک پہلوان نہایت قوی اور زور آور تھا جس سے تمام عرب ڈرتے تھے اس نے حضرت سے کشتی کی درخواست کی اور یہ شرط ٹھہرائی کہ اگر آپ غالب ہو جائیں تو دس بکریاں لا دوں گا۔ حضرت ﷺ نے تین بار اس کو پچھاڑا۔ ہر بار وہ یہی کہتا کہ لات و عزنی نے میری مدد نہیں کی اور آپ کے معبود نے آپ کی مدد کی۔ جب وہ حسب وعدہ بکریاں دینا چاہا۔ آپ نے فرمایا اس کی ضرورت نہیں اسلام قبول کر۔ اس نے کہا کہ فلاں درخت آپ کے بلانے پر آجائے تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ چنانچہ آپ کے اشارے پر وہ درخت زمین پر چلا فوراً رو برو آکھڑا ہوا اور واپسی کے حکم پر اپنے مقام پر چلا گیا۔

عامر بن طفیل اور اراد بن قیس جو کسی قبیلے کے سردار اور جوانمردوں گ تھے یہ مشورہ کر کے حضرت ﷺ کے پاس آئے کہ عامر حضرت ﷺ کو باتوں میں مشغول کرے اور اراد قتل کر ڈالے۔ چنانچہ عامر نے تخیل کے بہانے سے حضرت ﷺ کو علیحدہ لے جا کر باتوں میں مشغول کیا اور اراد نے چاہا کہ تلوار کھینچے، اس کا ہاتھ خشک ہو گیا۔ پھر وہ دونوں چلے گئے اور اسی قربت میں اراد پر پتلی گرمی اور عامر کے حلق میں غدود پیدا ہوا۔ غرض تھوڑے عرصے میں دونوں فی النار ہو گئے، یہ باطنی مقابلہ تھا۔

ایک بار ابو جہل وغیرہ کفار حضرت ﷺ کے قتل کے ارادے سے آئے آپ اس وقت نماز میں مشغول اور قرآن با آواز بلند پڑھ رہے تھے۔ ہر شخص آواز کی طرف قصد کرتا مگر یہ معلوم ہوتا کہ آواز اپنے پیچھے کی جانب ہے، فوراً مڑ جاتا۔ جب بھی آواز پیچھے ہی معلوم ہوتی۔ غرض ہر شخص نے بہت کوشش کی کہ آواز کے مقابل ہو کر ہاتھ چلائے مگر وہ موقع کسی کے ہاتھ نہ آیا، آخر مایوس ہو کر لوٹ گئے۔ بہر حال کفار کا غلبہ نہ ہو سکا۔

ایک بار کفار اذیت رسانی کی غرض سے حضرت ﷺ کے پاس آئے جب قریب پہنچے تو سب کے ہاتھ بغیر ری کے گردنوں پر بندھ گئے۔

نصر بن حارث نے حضرت ﷺ کو کسی جنگل میں تنہا پا کر چاہا کہ حملہ کرے فوراً چند شیر نمودار ہو گئے جن سے ڈر کر بھاگ گیا۔

ایک روز کفار نے حضرت ﷺ پر حملہ کرنا چاہا غیب سے ایسی سخت ہیبت ناک آواز آئی کہ سب بے ہوش ہو گئے اور اتنی دیر پڑے رہے کہ حضرت ﷺ باطمینان نماز سے فارغ ہو کر گھر تشریف لے گئے۔

اس قسم کے اور بہت سے واقعات ہیں جن کے بیان کی یہاں گنجائش نہیں غرض کہ احادیث متعدد سے متواتر ثابت ہے کہ ہر موقع میں حق تعالیٰ اپنے نبی کریم ﷺ کی تائید غیب سے فرماتا اور حضرت کو اس کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہ ہوتی، بخلاف اس کے مرزا صاحب کے یہاں معاملہ بالعکس ہے کہ مخالفین کو وہ اعتراض کے مواقع غیبی تائید سے ہاتھ آجاتے ہیں۔ جن کے جواب میں مرزا صاحب کا دماغ یاری نہیں دیتا۔ آخر زبان سے کام لینے لگتے ہیں اور ایسے مغلطات سناتے ہیں کہ الامان یہ امر پوشیدہ نہیں کہ آدمی گالیاں اسی وقت دیتا ہے جب جواب دینے سے عاجز ہو جاتا ہے۔ اذانیس الانسان طال لسانہ

مرزا صاحب کی پیشین گوئیوں کا حال معلوم ہوا کہ کس قدر تدابیر ان میں عمل میں

لائی گئیں باوجود اس کے ان کو وہ ثابت بھی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ الہامات مرزا کے عنوان پر لکھا ہے کہ اس رسالے میں مرزا صاحب قدیانی کے الہاموں پر مفصل بحث کر کے ان کو محض غلط ثابت کیا گیا ہے۔ اس کے جواب کے لئے طبع اول پر مرزا صاحب کو مبلغ پانسو روپیہ (۵۰۰) انعام تھا۔ طبع ثانی پر ہزار (۱۰۰۰) کیا گیا۔ اب طبع ثالث پر پورا مبلغ دو ہزار (۲۰۰۰) کیا جاتا ہے۔ اگر وہ ایک سال تک جواب دیں تو انعام مذکور ان کے پیش کش کیا جائیگا۔ وائی لم تفعلوا ولن تفعلوا فانقوا النار التي وقودها الناس والحجارة۔ واضح رہے کہ رسالہ مذکورہ میں وہی الہامات ہیں جو پیشین گوئیوں سے متعلق ہیں جن کے اثبات پر مولوی ثناء اللہ صاحب نے بار بار انعام کا وعدہ کیا۔ مگر مرزا صاحب ثابت نہ کر سکے جس سے ظاہر ہے کہ وہ الہامی پیشین گوئیاں صرف دعوائی ہی دعویٰ تھیں وقوع ایک کا بھی نہیں ہوا۔

اب چند وہ پیشین گوئیاں بھی دیکھ لیجئے جو مناسب حال انبیاء ہیں خصائص کبریٰ میں امام سیوطی رحمہ اللہ نے معتبر حدیثوں کی کتابوں سے جو روایتیں نقل کی ہیں اختصار کے لئے ان کا حاصل یہاں لکھا جاتا ہے۔

بدر کے روز حضرت ﷺ نے سرداران قریش کے گرنے کی جگہ بتلا دی تھی۔ جب دیکھا گیا تو ہر شخص کی لاش وہیں پڑی تھی جہاں اس کے گرنے کی پیشین گوئی کی گئی تھی۔

عتبہ بن ابی وقصہ کی نسبت فرمایا کہ وہ ایک برس کے اندر کفر پر مرے گا ایسا ہی ہوا۔ غزوہ احزاب میں تقریباً تمام ملک عرب کے قبائل نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی حضرت ﷺ نے فرمایا کہ ایک ایسی ہوا چلے گی کہ وہ سب پریشان ہو کر بھاگ جائیں گے ایسا ہی ہوا کہ ایسی سخت ہوا چلی کہ ان کے خیمے اڑ گئے، کجاوے زمین میں چھن گئے اور اس بدحواسی سے بھاگے کہ کسی کو کسی کی خبر نہ تھی۔

حضرت ؓ نے ابن یحییٰ کو قتل کرنے کے لئے عبداللہ بن انیس سے فرمایا وہ اس کو پہچانتے نہ تھے اس لئے نشانی پوچھی۔ فرمایا کہ جب تم اس کو دیکھو گے ہیبت اور خوف سے تمہارے جسم پر بال کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر کسی کا خوف کبھی غالب نہیں ہوتا تھا مگر اس کو دیکھتے ہی تھوڑی دیر وہ حالت طاری رہی جو حضرت ؓ نے فرمایا تھا میں نے پہچان کر اس کو قتل کر ڈالا۔

عبدالرحمن بن عوف ؓ کو کچھ لشکر کے ساتھ آپ نے دومۃ الجندل کو روانہ کیا اور فرمایا کہ تمہارے ہاتھ پر وہ ملک فتح ہوگا وہاں کے بادشاہ کی لڑکی کو تم نکاح کر لو چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

خالد بن ولید اسلام لانے کے لئے جب مدینے کی طرف روانہ ہوئے حضرت ؓ نے ان کے آنے کے پہلے ہی خبر دے دی کہ وہ آ رہے ہیں۔

عامر ایک رات اشعار پڑھتے جا رہے تھے۔ حضرت ؓ نے پوچھا یہ کون ہیں؟ کسی نے کہا عامر ہیں۔ فرمایا اللہ عامر پر رحم کرے۔ یہ سنتے ہی بعض صحابہ نے مطلب حضرت ؓ کا سمجھ کر عرض کیا۔ اور چند روز ان سے ہمیں فائدہ اٹھانے کیوں نہ دیا یا رسول اللہ؟ غرض اسی سفر میں وہ شہید ہو گئے۔

حضرت ؓ نے پہلے ہی خبر دی تھی کہ روم اور فارس اور یمن مفتوح ہوں گے اور یہ خبر اس وقت دی تھی کہ سوائے حضرت خدیجہ کبریٰ اور علی اور ابو بکر صدیق رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کوئی حضور ؐ کا رفیق اور غم خوار نہ تھا۔

ایک بار حضرت ؓ نے خالد بن ولید ؓ سے فرمایا کہ چار سو (۴۰۰) سوار لے کر جاؤ اور اکیدر دومۃ الجندل کو گرفتار کر کے لے آؤ انہوں نے عرض کیا ایسے بڑے شخص کا مقابلہ اتنے لوگ کیونکر کریں گے؟ فرمایا وہ شکار کو لنگے گا اس وقت اس کو گرفتار کر لینا، جب وہ وہاں پہنچے گا دوشی اس کے قلعہ کے نیچے آیا جس کو دیکھ کر وہ چند مہراہیوں کے ساتھ شکار کے قصد سے اترے اور گرفتار کر لیا گیا۔

ایک سفر میں تمام لشکر پیاسا ہو گیا اور پانی نہ تھا۔ علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا کہ اس طرف جاؤ فلاں مقام میں ایک عورت ملے گی جو پانی اونٹ پر لے جا رہی ہے اس کو لے آؤ وہ روانہ ہوئے۔ اسی مقام میں وہ عورت ملی اس کو لے آئے اور اس پانی سے تمام لشکر سیراب ہوا اور وہ کم نہ ہوا۔ اس معجزے سے اس عورت کا کل قبیلہ مسلمان ہو گیا۔

غزوہ موتہ کے لئے جو لشکر روانہ کیا گیا تھا۔ اس پر حضرت ؓ نے زید بن حارثہ

ؓ کو امیر بنا کر فرمایا کہ اگر وہ شہید ہوں تو جعفر ابن ابی طالب ؓ کو امیر بنائے جائیں

اور اگر وہ بھی شہید ہوں تو عبداللہ بن رواحہ اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان مختار ہیں

جس کو چاہیں امیر قرار دیں۔ وہاں ایک یہود کا عالم بھی موجود تھا حضرت ؓ کا ارشاد سن کر کہا

کہ اگر آپ نبی ہیں تو یہ لوگ ضرور قتل ہوں گے۔ پھر جس روز وہاں معرکہ جنگ تھا۔ حضرت

ؓ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برابر خبر دے رہے تھے کہ زید نے رایت لیا ہر چند شیطان نے

ان کے دل میں وسوسے ڈالے مگر انہوں نے کچھ توجہ نہ کی اور شہید ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ جعفر

نے رایت لیا ان کے بھی دل میں شیطان نے وسوسے ڈالے مگر انہوں نے بھی کچھ التفات نہ

کیا اور شہید ہو گئے۔ پھر فرمایا عبداللہ نے رایت لیا اور وہ بھی شہید ہو گئے پھر خالد بن ولید نے

خود مختاری سے رایت لیا یہ کہہ کر حضرت ؓ نے دعا کی الہی وہ تیری ایک تلواریں تو ہی اس کو

مدد دے گا۔ اسی روز سے ان کا نام سیف اللہ قرار پایا۔ اس روایت سے ظاہر ہے کہ مغنیات

پر حضرت ؓ کو ایسی اطلاع ہوتی تھی کہ خواہ وہ ماضی ہوں یا مستقبل پیش نظر ہو جاتے تھے۔

کسی سفر میں حضرت ؓ کی ناقہ گم ہو گئی وہ اس کی تلاش میں پھر رہے تھے ایک منافق

نے کسی مجلس میں کہا کہ خدا ان کو ناقہ کا پتا کیوں نہیں دیتا۔ یہ کہہ کر حضرت ؓ کی مجلس میں آیا۔

حضرت ؓ نے فرمایا ایک منافق کہتا ہے خدا ناقہ کا پتا نہیں دیتا جاؤ فلاں مقام میں وہ ہے اس کی

مہار کی درخت میں اکٹ گئی ہے غرض اس کو وہاں سے لے آئے اور وہ منافق مسلمان ہو گیا۔

نور یہ رضی اللہ عنہا کا باپ اپنی لڑکی کے فدیہ کے واسطے چند اونٹ لے کر چلا رہے تھے۔ میں اچھے دو اونٹ کسی پہاڑ میں چھپا دیئے۔ جب باقی اونٹ پیش کئے تو فرمایا وہ دو اونٹ کہاں ہیں جو فلاں مقام میں چھپا دیئے گئے ہیں۔ یہ سن کو وہ مسلمان ہو گیا۔

جب ستر (۷۰) صحابہ بزم معونہ پر شہید ہوئے اسی وقت حضرت ﷺ نے ان کی شہادت کی خبر دی۔

شہید بن عثمان کہتے ہیں کہ جب مکہ کو فتح کر کے حضرت ﷺ نے حنین کا ارادہ کیا تو میں بھی اس غرض سے حضرت ﷺ کے ساتھ ہوا کہ جب لڑائی کی گڑبڑ ہوگی تو دھوکا دے کر حضرت ﷺ کو قتل کرنے کا کوئی موقع مل جائے گا جس سے اپنی بڑی نام آوری ہوگی۔ جب معرکہ کارزار گرم ہوا اور حضرت ﷺ دلدل سے اترے تو میں تلوار کھینچ کر حضرت ﷺ کے قریب پہنچا ہوا چاہتا تھا کہ ایک برق سا آگ کا شعلہ سامنے آ گیا جس سے میری آنکھیں جھپک گئیں اور ساتھ ہی حضرت ﷺ نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اے شہید میرے نزدیک آ جاؤ میں اور نزدیک ہوا۔ حضرت ﷺ نے دست مبارک میرے سینے پر پھیر کر فرمایا۔ اللہ اس کو شیطان سے پناہ دے وہ کہتے ہیں کہ اقسام کے برے خیال میرے دل میں جنے ہوئے تھے، مگر دست مبارک کی برکت سے فوراً وہ سب دفع ہو گئے۔ اور حضرت ﷺ کی ایسی محبت دل میں پیدا ہو گئی کہ حضرت ﷺ کے آگے آگے کفار کو قتل کرتا جاتا تھا۔ بخدا اگر اس وقت میرا باپ میرے سامنے آتا تو اس کو بھی مار ڈالتا۔ پھر فتح کے بعد جب حضرت ﷺ خیمہ مبارک میں تشریف فرما ہوئے تو میرا ایک ایک خیال مجھ سے بیان فرمایا جس سے میں نے مغفرت چاہی اور حضرت ﷺ نے غفر اللہ لک فرمایا اسی ملخصاً۔

اب اہل انصاف ان احادیث میں جو بطور مشتبہ نمونہ از خردارے ہیں غور فرمائیں کہ یہ پیشین گوئیاں کیسی کھلی کھلی ہیں، نہ ان میں کوئی شرط بچاؤ کے لئے ہیں، نہ داؤ بیج، نہ

بات بنانے کی ضرورت ہے۔ اسی قسم کی پیشین گوئیاں میں حضرت ﷺ نے قیامت تک کے واقعات بیان فرمادیئے ہیں۔ چنانچہ اس روایت سے واضح ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے۔ عن حذیفۃ قال قام فینا رسول اللہ ﷺ مقاما ما ترک شیئاً یکون فی مقامہ ذلک الی قیام القیامۃ الا حدث بہ حفظہ من حفظہ ونسیہ من نسیہ قد علمہ اصحابی ہولاء وانہ لیکون منہ الشئ قد نسیہ فاراہ فاذکرہ کما بذکر الرجل وجہ الرجل اذا غاب عندہ ثم اذارہ عرفہ اہی۔ یعنی یہ صحابہ جانتے ہیں کہ ایک روز آنحضرت ﷺ نے خطبہ پڑھا اور قیامت تک جو ہونے والا ہے سب بیان فرمادیا کسی نے اس کو یاد رکھا اور کوئی بھول گیا۔ بعض ایسے امور کا وقوع ہوتا ہے جو خیال سے جاتے رہے ہیں۔ مگر دیکھتے ہی ان کا خیال آ جاتا ہے کہ حضرت ﷺ اس کی خبر دے چکے ہیں جیسے غائب جب سامنے آ جاتا ہے تو چہرہ دیکھتے ہی پہچان لیا جاتا ہے اسی ملخصاً۔ کتب احادیث و تواتر دیکھنے سے اس کا انکار نہیں ہو سکتا کہ حضرت ﷺ نے جو پیشین گوئیاں کی ہیں اب تک ان کا ظہور برابر ہوتا جاتا ہے۔ چنانچہ اسی ایک پیشین گوئی کو دیکھ لیجئے جو جہانوں سے متعلق ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ ﷺ قال لا تقوم الساعة حتی یبعث دجالون کذابون قریب من ثلاثین کلہم یزعم انہ رسول اللہ (رواہ البخاری ومسلم)۔

اور ابور اور ترمذی میں ہے سیکون فی امتی کذابون کلہم یزعم انہ نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ یعنی فرمایا نبی ﷺ نے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی کہ تم میں (۳۰) دجال جھوٹے نہ پیدا ہو لیں ان میں ہر ایک کا دعویٰ نبوت اور رسالت کا ہوگا یا درجہ کہ میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا اہی۔ دیکھئے اس پیشین گوئی کا وقوع حضرت ﷺ ہی کے زمانے سے شروع ہو گیا اور بہت سے دجال

اب تک لکھے۔ جنہوں نے رسالت کا دعویٰ کیا اور معلوم نہیں ابھی کتنے باقی ہیں۔ اب مرزا صاحب جو رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر ان کی تصدیق کی جائے تو بخاری اور مسلم کی احادیث کی تکذیب ہوئی جاتی ہے۔ کیونکہ ان روایتوں میں صاف موجود ہے کہ حضرت ﷺ کے بعد جو شخص رسالت کا دعویٰ کرے وہ دجال ہے اب مرزا صاحب ہی انصاف سے شرعی فیصلہ فرمادیں کہ مسلمانوں کے حق میں کیا اعتقاد رکھنا چاہیے۔ اگر یہ روایتیں صحاح کے سوا دوسری کتابوں میں ہوتیں تو یہ کہنے کو موقع مل سکتا کہ شاید یہ وہ احادیث صحیح نہیں وہ تو بخاری اور مسلم وغیرہ میں ہیں۔ جن کی نسبت کل اہل سنت و جماعت کا یہ اعتقاد ہے اصح الکتاب بعد کتاب اللہ البخاری ثم مسلم اگر تھوڑی دیر کے لئے یہ کتابیں بے اعتبار سمجھی جائیں تو مرزا صاحب کا دعویٰ عیسویت خود باطل ہو جاتا ہے کیوں کہ یہ مسئلہ عقلی تو ہے ہی نہیں کہ قیامت کے پہلے مسیح پیدا ہوگا اور نہ قرآن میں صراحت ہے تو ناگزیر احادیث پیش کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اور جب بخاری اور مسلم قابل اعتبار نہ ہوں تو وہ احادیث بھی موضوع اور جھوٹی سمجھی جائیں گی۔ پھر تیس (۳۰) دجالوں والی حدیث قطع نظر اس کے کہ بخاری اور مسلم میں ہے۔ مرزا صاحب کے اقرار کے موافق بھی صحیح ہے۔ اس لئے کہ وہ فرماتے ہیں جو حدیث قرآن کی تائید میں ہو وہ صحیح ہوتی ہے۔ اب دیکھئے کہ وہ حدیث آیہ شریفہ خاتم النبیین کی تائید میں ہے۔ اس لئے بحسب اقرار مرزا صاحب اس زمانے میں رسالت کا دعویٰ کرنے والائیں دجالوں سے ایک دجال ضرور سمجھا جائے گا۔ غرض کہ جس کو نبی آخر الزماں ﷺ پر ایمان ہوگا۔ اور یہ حدیث سن لے گا کہ جو کوئی میرے بعد رسالت کا دعویٰ کرے وہ دجال و کذاب ہے تو ممکن نہیں کہ مرزا صاحب کو رسول کہے اور پھر نبی آخر الزماں ﷺ کے امتی ہونے کا بھی دعویٰ کرے۔

ان پیشین گوئیوں کو دیکھئے کہ سوائے بیان واقعات کے کوئی اس قسم کی فضول بات

نہیں جو مرزا صاحب کی پیشین گوئیوں میں ہوتی ہیں کہ اگر وہ صحیح نہ نکلیں تو اپنے پر لعنت ہے، منہ کالا کیا جائے اور پچاسی دی جائے اور اشتہار پر اشتہار دیا جا رہا ہے کہ وہ صحیح نکلی۔ اور کوئی جھوٹی ثابت کر دے تو لاکھ روپیہ دیں گے اور جنہیں وچناں ہوگا۔ پھر جھوٹ ثابت کرے تو کوئی جائے تو مغلظات سنائی جاتی ہیں اور مہاشے تک نوبت ہی نہیں پہنچتی اور ان پیشین گوئیوں کی تکذیب میں رسالہ لکھا گیا تو باوجود وعدہ انعام کے سالہائے سال گزر گئے مگر جواب نہ ہوسکا۔ حالت تو یہ اور اس پر دعویٰ نبوت کا۔ مرزا صاحب کو تمام معجزات میں سے ایک پیشین گوئی کا ایسا نسخہ ہاتھ لگ گیا ہے کہ ہر وقت پیشین گوئی کچھ کچھ دھندلا رہتا ہے اور یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ حضرت معجزہ صرف پیشین گوئی کا نام نہیں یہ کام تو ہر ملک کے مخم، ہندو، نصاریٰ وغیرہم بھی ہمیشہ کیا کرتے ہیں پھر جتنی پیشین گوئیاں بحسب اتفاق ان کی صحیح نکلتی ہیں، آپ کی صحیح نہیں نکلتیں۔ اور اگر باغرض اتنی صحیح نکلیں بھی تو منجھوں پر بھی فضیلت ثابت نہیں ہو سکتی چہ جائیکہ نبوت۔ معجزہ تو وہ چیز ہے کہ اس کے مقابلے میں تمام مخلوق عاجز ہو جائے، نہ نجوم اس کی ہوسری کر سکتا ہے، نہ عقل وغیرہ۔

اب ہم چند معجزات یہاں بیان کرتے ہیں جن سے ناظرین کو معلوم ہو جائے گا کہ معجزہ کیا چیز ہے۔

امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص نبی کریم ﷺ کے معجزات میں ایک کتاب بڑی بڑی دو جلدوں میں لکھی ہے جس کا نام ”خصائص کبریٰ“ ہے اس کے دیکھنے سے یہ بات ظاہر ہے کہ حضرت ﷺ کے معجزات کی ابتدا ولادت شریف سے پہلے ہی ہو گئی تھی اور وہ سلسلہ انتقال شریف تک برابر جاری رہا اور اہل بصیرت کے نزدیک تو وہ سلسلہ اب تک بھی منقطع نہیں ہے۔ امتحان اور درخواست کے وقت معجزے کا ظاہر ہونا تو نبوت کا لازمہ ہی ہے علاوہ اس کے جب حضرت ﷺ کو عالم علوی یا سفلی میں کسی چیز کی ضرورت متعلق ہوتی

تو بلا تکلف اس میں تصرف فرماتے اس قسم کے چند واقعات ذیل میں خاصاً کبریٰ سے لکھے جاتے ہیں، چونکہ یہ کتاب چھپ گئی ہے۔ اس لئے احادیث کا ترجمہ لکھ دیا گیا۔ اگر کسی صاحب کو شک ہو تو وہ کتاب مطبع دارۃ المعارف حیدرآباد سے طلب کر کے دیکھ لیں۔

جب کبھی لشکر کو پانی کی ضرورت ہوئی حضرت ﷺ نے کبھی کسی طرف میں ہاتھ رکھ دیا جس سے پانی جوش مارنے لگا۔ کبھی خشک کنویں میں کھلی کر دی۔ کبھی کوئی نشان مثل حیر کے اس میں رکھوا دی۔ کبھی ایک آدھ مشک یا ڈوہلی میں برائے نام تھوڑا سے پانی منگوایا۔ غرض کہ جس طرح چاہا تھوڑے پانی کو غیبی مدد سے اتنا کثیر بنا دیا کہ ہزار ہا آدمی اور جانور اس سے سیراب ہوئے اور کبھی فوراً برآ کر لشکر پر کافی پانی برسا دیا۔ ایک صحابی نے شکایت کی کہ اپنے کنویں میں کھاری پانی نکلا ہے حضرت ﷺ نے تھوڑا پانی اس میں ڈالنے کو دیا جس سے اس کا پانی ٹیٹھا ہو گیا کہ ملک یمن میں اس کا ٹھیر نہ تھا۔ چونکہ عرب میں پانی کی بہت قلت ہے اس لئے پانی سے متعلق بہت معجزات ہیں۔

اسی طرح کھانے میں برکت ہونے کے واقعات بھی بکثرت ہیں۔ مثلاً کبھی ایک روٹی جو ایک آدمی کو کفایت کر سکتی تھی دست مبارک کی برکت سے اسی (۸۰) شخصوں کو کافی ہوئی اور پھر بھی بچ رہی۔ کبھی ایک پیالہ دودھ ایک بڑی جماعت کے لئے کافی ہو گیا۔ عسیدہ کی ایک صحنک سے کل مسجد شریف کے نمازی سیر ہو گئے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ چند دانے کھجور کے میرے پاس تھے حضرت ﷺ نے اس پر ایک جماعت کثیر کی دعوت کی، بعد فراغت کے جو بیج رہے میں نے ان کو اپنے گوشہ دان میں اٹھا رکھے۔ ان میں ایسی برکت ہوئی کہ ہمیشہ کھاتا کھاتا رہا صرف راہ خدا میں پچاس وقت دیئے جس کے میٹروں من ہوتے ہیں۔

بارہا حضرت ﷺ کے دست مبارک میں کنکریوں سے تیج اور رسالت کی گواہی

سنی گئی۔ ایک لکڑی کا کھم (ستون) تھا جس کے پاس حضرت ﷺ کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا کرتے۔ جب منبر خطبہ کے لئے تیار ہوا اور حضرت ﷺ اس پر تشریف لے گئے وہ کھم ہوا از بندروں نے لگا جس کو تمام حضار مجلس نے سنا۔ پھر جب حضرت ﷺ نے اس کو تسکین دی تو چپ ہوا۔ حضرت ﷺ نے صحابہ سے فرمایا۔ وہ قابل ملامت نہیں ہر چیز کا میری مفارقت میں یہی حال ہوتا ہے۔ ایک بار حضرت ﷺ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد کے لئے دعا کی اس وقت درود یوار سے آمین کی آواز آرہی تھی۔ جنگ بدر اور حنین میں جب آتش قتال گرم ہوئی۔ حضرت ﷺ نے ایک مٹھی خاک وہیں سے اٹھا کر کفار کی طرف پھینکی۔ اس نے یہ کام کیا کہ کل کفار کی آنکھوں میں جا کر گویا ان کو اندھا بنا دیا۔ عکاشہ رضی اللہ عنہ کی تلوار جنگ بدر میں ٹوٹ گئی، حضرت ﷺ نے ایک لکڑی ان کو دی وہ چلتی ہوئی تیغ براں بن گئی جس سے بہت سارے کفار کو انہوں نے قتل کیا۔ لڑائیوں میں یہ اتفاق تو بارہا ہوا کہ کسی کی آنکھ نکل پڑی، ہتھیلی سے اس کو داب دیا اور اچھی ہو گئی۔ کسی کے ہاتھ پیر ٹوٹ گئے یا زخمی ہوئے ان پر ہاتھ پھیر دیا یا آب دہن لگا دیا اور اچھے ہو گئے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو کفار نے جڑنا چاہا حضرت ﷺ نے ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر فرمایا یا لار کونہی بردا وَسَلَامُ عَلٰی عِمَارِ کَمَا کُنْتَ عَلٰی اِبْرَاهِیْمَ۔ یعنی اے آگ عمار پر ایسی سرد ہو جائیے ابراہیم رضی اللہ عنہ پر ہوئی تھی چنانچہ وہ محفوظ رہے۔ اسود غسی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا جب صنعا پر غالب ہوا تو ذویب رضی اللہ عنہ کو اس جرم میں آگ میں ڈال دیا کہ حضرت ﷺ پر ایمان لائے تھے مگر آگ کا ان پر کچھ اثر نہ ہوا یہ صرف صحبت کی برکت تھی۔ اندھیری راتوں میں صحابہ حضرت ﷺ کے پاس سے مکانوں کو جاتے تو کسی کی لکڑی روشن ہو جاتی۔ کسی کا کوزا کسی کی انگشت کسی کے لئے آسمان سے روشنی اتر آتی پھر دو شخص متفرق ہوتے تو ہر ایک کے ساتھ روشنی علیحدہ ہو جاتی۔ حضرت ﷺ کو جنگل میں حاجت بشری کی ضرورت ہوتی

اور وہاں آسرا نہ ہوتا تو درختوں کو فرماتے کہ چلیں، وہ چل جاتے، پھر بعد فراغت ان کو اپنی اپنی جگہ جانے کا حکم فرماتے اور وہ چلے جاتے۔ بڑے بڑے سرکش اور شریر اونٹ جو کسی کو پاس آنے نہ دیتے حضرت ﷺ کے دیکھتے ہی سجدے میں گر جاتے اور حضرت ﷺ جو کچھ فرماتے اس کی تعمیل کرتے۔ اکثر اونٹ حضرت ﷺ کی خدمت میں آکر اپنے مالکوں کی شکایت کرتے اور حضرت ﷺ رفع شکایت فرمادیتے۔ نافع کہتے ہیں کہ حضرت ﷺ ایک ایسے مقام پر اترے جہاں پانی نہ تھا۔ لوگ پریشان تھے کہ یکا یک ایک بکری حضرت ﷺ کے پاس آگئی جس کے دودھ سے تمام شکر سیراب ہو گیا۔ بارہا یہ اتفاق ہوا کہ دہلی دہلی اونٹیاں اور بکریاں جن میں نام کو دودھ نہ تھا حضرت ﷺ کا دست مبارک لگتے ہی دودھ دینے لگیں۔ سفینہ ﷺ کہتے ہیں کہ میں کسی جنگل میں بھٹک کر رستے سے دور جا پڑا تھا، ناگہاں ایک شیر مقابل ہو گیا، میں نے کہا اے شیر میں رسول اللہ ﷺ کا غلام ہوں یہ سنتے ہی وہ دُم ہلانے لگا اور میرے ساتھ بولی یہاں تک کہ مجھے رستے پر پہنچ کر چلا گیا یہ صرف غلامی کا اثر تھا۔ جابر رضی اللہ عنہ نے اپنی پلی ہوئی بکری کو ذبح کر کے حضرت ﷺ کی دعوت کی، تناول طعام کے بعد آپ نے اس کی ہڈیوں کو جمع کروا کے ان پر اپنا دست مبارک رکھ کر کچھ فرمایا فوراً وہ بکری زندہ ہو گئی۔ ایک عورت نے حضرت ﷺ کی خدمت میں اپنا لڑکا لاکر کہا کہ جب سے یہ پیدا ہوا ہے کبھی بات نہیں کیا، حضرت ﷺ نے اس لڑکے سے فرمایا کہ میں کون ہوں؟ اس نے جواب دیا۔ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ۔ ایک شخص اپنے مجنون لڑکے کو حضرت ﷺ کی خدمت میں لایا، آپ نے دست مبارک اس کے چہرے پر پھیرا اور دعا کی فوراً اس کا جنون جاتا رہا اور دوسروں سے زیادہ عقلمند ہو گیا۔

کسی مقام میں حضرت تشریف لے جا رہے تھے صحابہ پر اسباب کا اٹھنا بار ہو گیا، حضرت ﷺ نے ایک شخص سے کہا تم اٹھالو۔ انہوں نے بہت سا سامان

اٹھانے کے لئے جمع کیا، حضرت ﷺ نے فرمایا تم تو سفینہ یعنی کشتی ہو اس روز سے ان کا نام سفینہ ہو گیا، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھ میں اتنی طاقت پیدا ہو گئی کہ چھ سات اونٹ کا بوجھ اٹھا لیتا ہوں اور کچھ ہار نہیں ہوتا۔ حکم بن العاص نے مسخرگی سے حضرت ﷺ کو چڑھایا فرمایا ایسا ہی رہ۔ مرنے تک اس کا چہرہ ویسے ہی بگڑا رہا۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ﷺ کی خدمت میں مشغول تھے اور قریب تھا کہ آفتاب غروب ہو جائے۔ حضرت ﷺ آفتاب سے ٹھہرے رہنے کے لئے فرمایا تو وہ ایک ساعت تک اور ٹھہرا رہا، جس سے انہوں نے باطمینان نماز عصر ادا کی۔ اور معجزہ شق القمر تو اظہر من الشمس ہے۔

روایات مذکورہ اور ان کے سوا احادیث کثیرہ سے ثابت ہے کہ آنحضرت ﷺ کے تصرفات عناصر، جمادات، نباتات، حیوانات سے لے کر اجرام سماویہ تک، فذتھے اور یہ شرط نہ تھی کہ معجزات صرف مخالفین کے ایمان لانے کی غرض سے دکھائے جائیں بلکہ جب حضرت ﷺ کو کوئی ضرورت پیش آتی اور تصرف کرنا منظور ہوتا تو بلا تکلف تصرف فرماتے باوجود اس کے آنحضرت ﷺ نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ خدائے تعالیٰ نے اپنی خاص کن فیکون کی صفت مجھے دی ہے۔ اب مرزا صاحب کو دیکھئے کہ نبوت کے دعوے کے ساتھ یہ بھی دعویٰ ہے کہ جب چاہتے ہیں حق تعالیٰ سے باتیں کر لیتے ہیں اور حق تعالیٰ ان کے سامنے ایسے طور پر آتا ہے کہ منہ سے پردہ بھی گرا دیتا ہے اور یہ بھی دعویٰ ہے کہ خاص صفت کن فیکون ان کو عطا ہوئی ہے باوجود اس کے اس وقت تک ایک معجزہ بھی نہیں دکھلایا۔ ازالہ الاوہام صفحہ ۸۰ میں لکھتے ہیں کہ میں نے ڈاکٹر صاحب کو یہ کہا تھا کہ آسمانی نشان کی اپنی طرف سے کوئی تعین ضروری نہیں بلکہ جو امر انسانی طاقتوں سے بالاتر ثابت ہو خواہ وہ کوئی امر ہو اسی کو آسمانی نشان سمجھ لینا چاہیے۔ معلوم نہیں تعین معجزات سے مرزا صاحب کیوں گھبراتے ہیں اس سے ظہر ہے کہ ان کو خدا پر بھروسہ نہیں اگر ذرا بھی تقرب ہوتا تو خدا

سے پوچھ کر دعوے سے کہتے کہ تم جو چاہو میں باذن خالق کر سکتا ہوں اور جب کن فیکون مل چکا ہے تو پوچھنے کی بھی ضرورت نہ رہی، مگر یاد رہے کہ دراصل کچھ بھی نہیں ہے سب الہ فرمادیا ہیں اور چند پیشین گوئیاں جو برائے نام بیان کی جاتی ہیں، ان میں بھی ایسی بدنامی تداویر سے کام لیا کہ کوئی عاقل اور متدین ان کو پسند نہ کرے گا۔ ہر طرف سے شور مچا ہے کہ کوئی پیشین گوئی صحیح نہیں نکلی اور آپ تاویل پر تاویل جمائے جاتے ہیں کہ فلاں پیشین گوئی میں فلاں لفظ کے یہ معنی تھے اور اس میں فلاں شرط لگی ہوئی تھی وغیرہ وغیرہ۔ حیرت ہے کہ جب خدائے تعالیٰ سے اتنا اقرب حاصل ہے کہ جب چاہتے ہیں بلا حجاب بات کر لیتے ہیں کبھی تو اس سے کہا ہوتا کہ حضرت معجزات تو درکنار، جو تدبیریں کرتا ہوں ان سے اور زیادہ رسوائی ہوتی جاتی ہے اور علاوہ اس کے صفت کن فیکون عطا ہونے سے تو بدنامی اور بھی دوبالا ہوگئی اور اس سے اتنا بھی کام نہ لگا کہ مخالفوں کو ساکت کر دوں اگر اسی کا نام کن فیکون ہے تو وہ آپ ہی کو مبارک، مجھے اس وقت صرف ایک بات کی ضرورت ہے کہ کوئی ایسی بات مجھ سے دعوے سے ظہور میں آجائے کہ کسی کو اس میں کلام کرنے کی گنجائش نہ رہے۔ اگر سحر کا الزام لگے تو قبول ہے مگر مکاری اور دجالی سے تو نجات حاصل ہو۔

الحاصل نبوت کی علامت مجزہ ہے اور اسی کی تصدیق کے لئے پیشین گوئیوں کی فکر کی گئی مگر صحیح نہ نکلنے سے ثابت ہو گیا کہ خدائے تعالیٰ کے ساتھ ان کو کوئی خاص قسم کا غیر معمولی سچا تعلق نہیں جس سے ظاہر ہے کہ وہ عیسائی موعود نہیں ہو سکتے یہاں تک تو ان کے ان دعوؤں کا بیان تھا جو اپنی عیسویت پر انہوں نے پیش کئے ہیں۔

اب ہم مرزا صاحب کی چند تحقیقات بطور نمونہ ازخروارے پیش کرتے ہیں۔ جن کے دیکھنے سے ان کی جرات، بے ہاکی، خلاف بیانی کلام میں تعارض کسی قدر معلوم ہو جائے۔ تحریر فرماتے ہیں کہ ہمارے بھائی مسلمان کسی ایسے زمانے سے کہ جب

سے بہت سے عیسائی دین اسلام میں داخل ہوئے ہوں گے اور کچھ کچھ حضرت مسیح کی نسبت اپنے مشرکانہ خیال ساتھ لائے ہوں گے اس بیجا عظمت دینے کے عادی ہو گئے ہوں گے انہی (کنذلی از لہ ۱۰ دہام ۱۲۲) مشرکانہ خیالات سے مراد عیسائی اللہ کی زندگی ہے جو صحیح احادیث سے ثابت اور جن کی ابتداء صحابہ ہی کے زمانے سے ہو چکی ہے۔ اور لکھتے ہیں کہ اگر آنحضرت ﷺ پر ابن مریم اور دجال وغیرہ کی حقیقت موبہونکشف نہ ہوئی تو کچھ تعجب کی بات نہیں۔ (از لہ ۱۰ دہام ۱۶۱) یہ الزام نبی ﷺ پر اس وجہ سے لگایا جا رہا ہے کہ احادیث نبویہ مسلمانوں کو مرزا صاحب پر ایمان لانے سے روک رہی ہیں۔

درازی ایام زمانہ و حال میں ہونا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ اس کی نسبت لکھتے ہیں یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ ایسے امور میں جو عملی طور پر سکھائے نہیں جاتے اور نہ ان کے جزئیات خفیہ سمجھائی جاتی ہیں، انبیاء سے بھی اجتہاد کے وقت امکان سہو و خطا کی ہے۔ (از لہ ۱۰ دہام ۱۶۸) مطلب یہ ہوا کہ افضل الانبیاء ﷺ نے اس باب میں خطا کی ہے جس پر مرزا صاحب مطلع ہوئے۔ (تَعْلُوْقَاتُ بَيْنِ ذَالِكِ) اور دوسرے مقام میں لکھتے ہیں کہ جب تک خدائے تعالیٰ نے خاص طور پر تمام مراتب کی پیشین گوئی کے آپ پر نہ کھولے تب تک آپ نے اس کی کسی شق خاص کا کبھی دعویٰ نہ کیا۔ (از لہ ۱۰ دہام ۲۰۶)

دیکھئے دونوں بیانیوں میں کس قدر تعارض ہے۔ خود غرضی کی کچھ انتہا بھی ہے، جہاں کسی پیشین گوئی سے نفع اٹھانا مقصود ہو تو تعریف کردی اور جو صراحتاً مخالف ہوئی کہہ دیا کہ نبی ﷺ نے اس میں خطا کی۔ (معاذ اللہ) لکھتے ہیں کہ خدانے مجھے بھیجا اور میرے پر خاص الہام سے ظاہر کیا کہ مسیح ابن مریم فوت ہو چکا ہے۔ (از لہ ۱۰ دہام ۵۶۱) مسیلمہ کذاب سے لے کر آج تک جتنے جھوٹے نبی گذرے ہیں سب کا یہی دعویٰ تھا کہ خدانے ہم کو بھیجا، مگر خاتم النبیین پر ایمان لانے والے ایسے نبیوں پر کب ایمان لا سکتے ہیں۔ مرزا صاحب

کو تو الہام کا دعویٰ ہی دعویٰ ہے۔ اخلق اخس نے تو اس کو مدلل بھی کر دکھایا۔ کتاب المختار میں علامہ جوہری نے لکھا ہے کہ یہ شخص مغربی تھا تمام آسمانی کتابیں پڑھ کر اصفہان کے مدرسے میں آیا۔ اور دس (۱۰) برس تک خاموش رہا یہاں تک کہ گوگام مشہور ہو گیا ایک رات اٹھ کر اہل مدرسہ کو جمع کر کے کہا کہ آج دو فرشتے میرے پاس آئے اور مجھ کو جگ کر میرے منہ میں ایک ایسی چیز ڈالی جو شہد سے زیادہ شیریں اور برف سے زیادہ سرد تھی پھر مجھے نبوت دی۔ ہر چند میں کہتا رہا کہ محمد ﷺ خاتم النبیین ہیں مگر انہوں نے نہ مانا اور معجزہ یہ دیا کہ باوجود گوگام ہونے کے میں فصیح ہو گیا، پھر مجھے انہوں نے قرآن، تورات، انجیل اور زبور پڑھنے کو کہا میں نے فوراً تمام کتابیں ان کو سنا دیں اور وہ مجھے یاد ہو گئیں چنانچہ اب پڑھ بھی سکتا ہوں اب جو شخص خدا پر اور محمد ﷺ پر اور مجھ پر ایمان لائے اس کو نجات ہے اور جو کوئی عذر کرے یا درکھو وہ محمد ﷺ پر بھی ایمان نہیں لایا غرض کہ یہ سن کر لاکھوں آدمی اس کے تابع ہو گئے اور اصفہان سے بصرہ اور عمان تک وہ قابض ہو گیا، چنانچہ اب تک اس کے اتباع موجود ہیں۔ غرض کہ جھوٹوں کی عادت ہے کہ الہاموں کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔

اور لکھتے ہیں کہ جب تم مسیح کا مردوں میں داخل ہونا ثابت کر دو گے اور عیسائیوں کے دلوں میں نقش کر دو گے تو اس دن سمجھ لو کہ عیسائی مذہب آج دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یقیناً سمجھ لو کہ جب تک ان کا خلافوت نہ ہو، ان کا مذہب بھی فوت نہیں ہو سکتا۔ (از: ۵۶۱) بلکہ فرجیوں کی کچھ انتہا ہے۔ مرزا صاحب یہ تدبیر اس غرض سے تیار ہے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کی زبانوں سے عیسیٰ علیہ السلام کی موت نکل آئے تو اس کے ساتھ ہی فرمائیں گے کہ لیجئے وہ تو مر گئے اور احادیث سے عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ثابت ہے اب مجھ ہی کو عیسیٰ سمجھ لو۔ مرزا صاحب پچیس (۲۵) تیس (۳۰) برس سے یہی کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ مر گیا، مر گیا۔ اور ان کے ساتھ بقول ان کے لاکھ آدمی یہی کہہ رہے ہیں مگر اب تک عیسائیوں کا مذہب فوت ہونا تو کیا، اس کو جنبش تک نہ ہوئی۔ بلکہ عیسائی

ہتے ہیں کہ یہ بے وقوف کیسے ہیں ہمارے رد کے ضمن میں اپنے دین کو بھی رد کر رہے ہیں۔ انہیں کے اقرار سے ان کے دین کی کتابیں بے اعتبار ہو رہی ہیں۔ پھر جس دین کا مدار ایسی ساقط الاعتبار کتابوں پر ہو تو اس کے بے بنیاد ہونے میں کیا تاثر ہے۔

عیسائی تو خود ہی قائل ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو کر کفارہ ہو گئے جس کی تصدیق مرزا صاحب بھی کر رہے ہیں اور ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں کہ بے شک وہ فوت ہو گئے اور سولی پر بھی چڑھائے گئے۔ جس کی نفی خدائے تعالیٰ فرماتا ہے قَوْلَهُ تَعَالٰی وَمَا صَلَّوْهُ۔ پھر جب عیسائی خود ان کے فوت ہونے کے معترف ہیں تو وہ ان کے دلوں میں نقش ہونے میں کیا تاثر رہا۔ بعد موت ان کا زندہ ہونا سو وہ آپ شریف۔ وَلَا فَحْشَبُنُ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلٰۤى اَحْيَاۤءٌ عِنْدَ رَبِّهٖمْ سَاۤءَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ۔ اس صورت میں باوجود مخالفت قرآن وحدیث کے، جس کے مرتکب مرزا صاحب ہیں اس طریقے سے عیسائیوں کا مقابلہ ہو نہیں سکتا۔ مرزا صاحب کو عیسائیوں کے رد سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے صرف اسی قدر نفع حاصل کرنا ہے کہ خود عیسیٰ بن جائیں۔ لکھتے ہیں کہیں عیسائیوں کے خدا کو مرنے بھی دو کب تک اس کو حی لا یموت کہتے جاؤ گے کچھ انتہا بھی ہے۔ (از: ۴۶۱) ان کو حی لا یموت تو کسی نے بھی نہیں کہا۔ صرف انتظار اس کا ہے کہ کہیں تیس دجالوں کا دورہ جلد ختم ہو جائے اور اصلی دجال نکل آئے۔ اس کے بعد وہ تشریف لائیں گے اور اس کو قتل کر کے خود بھی مر جائیں گے۔ اگر انہیں سو سال ہی کی حیات پر مرزا صاحب حی لا یموت کا اطلاق کرتے ہیں تو ملائکہ کے لئے کونسا لفظ تجویز کریں گے وہ تو لاکھوں سال سے زندہ ہیں۔ بہر حال حی لا یموت کا لفظ جابلوں کو دھوکا دینے کے لئے اس مقام میں مرزا صاحب نے چسپاں کر دیا۔

جب ان سے کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر زندہ موجود رہنا اور قیامت

کے قریب زمین پر اترنا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ راویوں کا تزکیہ نفس اور طہارت ثابت نہیں، اور ان کی راست بازی اور خدا ترسی اور دیانت یا انکشاف تام ثابت نہیں۔ کیوں جائز نہیں کہ انہوں نے عمداً سبواً بعض احادیث کی تبلیغ میں خطا کی ہو۔ (ازالہ ۵۳۰) اور نیز لکھتے ہیں کہ احادیث تو انسان کے دخل سے بھری ہوئی ہیں۔ حدیثوں میں ضعف کی وجوہات اس قدر ہیں کہ ایک آدمی اور نظر ڈال کر ہمیشہ اس بات کا محتاج ہوتا ہے کہ ان کو تقویت دینے کے لئے کم سے کم نص قرآنی کا کوئی اشارہ ہو۔ (ازالہ ۵۳۹) اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ اکثر احادیث اگر صحیح بھی ہوں تو مفید ظن ہیں۔ والظن لا یغنی من الحق شیئاً۔ (ازالہ ۶۵۴) ما حاصل ان تحریرات کا یہ ہوا کہ صحابہ اور راویوں نے عمداً یا سبواً احادیث حیات و نزول عیسیٰ علیہ السلام میں غلطی کی ہے اور احادیث صحیح بھی ہوں تو مفید ظن ہوں گی، جس سے کوئی حق بات ثابت نہیں ہو سکتی۔ پھر جب منچریوں نے اسی قسم کی تقریروں سے نزول عیسیٰ علیہ السلام کی حدیثوں کو غلط فہم کر مرزا صاحب کے دعووں کو فضول اور بے بنیاد ثابت کیا۔ تو لکھتے ہیں کہ گواہی طور پر قرآن اکل و اتم کتاب ہے مگر ایک حصہ دین کا اور طریقہ عبادت وغیرہ کا احادیث ہی سے ہم نے لیا ہے۔ (ازالہ ۵۵۶) اور لکھتے ہیں کہ مسیح ابن مریم کی پیشین گوئی ایک اول درجے کی پیشین گوئی ہے، جس کو سب نے باتفاق قبول کر لیا ہے اور جس قدر صحاح میں پیش گوئیاں لکھی گئی ہیں کوئی پیش گوئی اس کے ہم پہلو اور ہم وزن ثابت نہیں ہوتی، تو اتر کا اول درجہ اس کو حاصل ہے، انجیل بھی اس کی مصدق ہے۔ اب اس قدر ثبوت پر پانی پھیر دینا اور یہ کہنا کہ یہ تمام حدیثیں موضوع ہیں درحقیقت ان لوگوں کا کام ہے۔ جس کو خدا نے بصیرت دینی اور حق شناسی سے کچھ بخرد اور حصہ نہیں دیا اور باعث اس کے کہ ان لوگوں کے دلوں میں قال اللہ اور قال الرسول کی عظمت باقی نہیں رہی۔ اس لئے جو بات ان کی اپنی سمجھ سے بالاتر ہو اس کو محال اور مستحعات میں داخل کرتے ہیں۔ (ازالہ ۵۵۷)

اور لکھتے ہیں کہ سلف خلف کے لئے بطور وکیل کے ہوتے ہیں اور ان کی شہادتیں آنے والی ذریت کو ماننی پڑتی ہیں۔ (ازالہ ۳۷۵)

دیکھئے ابھی سب راوی بے اعتبار اور حدیثیں بیکار ہو گئی تھیں اور ابھی ان کی کایا پلٹ ہو گئی اور انہیں پر دین کا مدار ٹھہر گیا۔ کیا اس قسم کی کارروائیوں سے عقلاء کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ مرزا صاحب کو قرآن و حدیث سے اسی قدر تعلق ہے کہ اپنا مطلب حاصل کریں اور جہاں مطلب برآری میں رکاوٹ ہوئی انہوں نے ان پر وار کر دیا۔

مسلم شریف میں یہ حدیث مذکور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں اتریں گے۔ اس کی نسبت لکھتے ہیں کہ یہ وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم میں امام مسلم صاحب نے لکھی ہے جس کو ضعیف سمجھ کر رئیس الحدیث ابن حجر عسقلانی نے چھوڑ دیا۔ (ازالہ ۶۲۰) اور دوسری جگہ کہتے ہیں کہ امام بخاری جیسے رئیس الحدیث ابن حجر عسقلانی نے یہ حدیث نہیں لی کہ مسیح ابن مریم دمشق کے شرقی کنارے میں منارے کے پاس اترے گا۔ (ازالہ ۶۲۱)

اب دیکھئے کہ مسلم کی حدیث پر تو یہ جرح ہو گئی ہے۔ اور گلاب شاہ مجذوب کی حدیث پر وہ وثوق کہ معرکہ استدلال میں نہایت جرات کے ساتھ پیش کی جاتی ہے جس کا حال معلوم ہوگا۔ اور رسالہ نشان آسمانی میں تحریر فرماتے ہیں کہ ماسوا اس کے (یعنی گلاب شاہ کے) ایک اور پیش گوئی ہے۔ جو ایک مرد با خدا نعمت اللہ نے جو ہندوستان میں اپنی ولایت اور اہل کشف ہونے کا شہرہ رکھتا ہے۔ اپنے ایک قصیدے میں لکھی ہے اور یہ بزرگ سات سوانح (۷۴۹) برس پہلے ہمارے زمانے سے گزر چکے ہیں۔ وہ پیشین گوئی یہ ہے۔

اح مودال می خوانم نام آں نامداری بہم

یہ قصیدہ نہ بخاری میں ہے نہ اس کی کوئی ضعیف سے ضعیف سند مل سکتی ہے جو مصنف تک پہنچے مگر اس پر اتنا وثوق ہے کہ مسلم شریف کی حدیث پر نہیں۔ اور فرماتے ہیں

کہ حضرت یحییٰ کے حق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لم نجعل له من قبل سمیا۔ یعنی یحییٰ سے پہلے ہم نے کوئی اس کا مثیل دنیا میں نہیں بھیجا جس کو باعتبار ان صفات کے یحییٰ کہا جائے یہ آیت ہماری تصدیق کے بیان کے لئے اشارۃً الھیں ہے کیوں کہ خدائے تعالیٰ نے اس جگہ آیت موصوفہ میں قبل کی شرط لگا کر بعد کی نہیں لگائی تا معلوم ہو کہ بعد میں بنی اسرائیل نبیوں کے آنے کا دروازہ کھلا ہے جن کا نام خدائے تعالیٰ کے نزدیک وہی ہوگا جو ان نبیوں کا نام ہوگا جن کے وہ مثیل ہیں یعنی جو مثیل موسیٰ ہے اس کا نام موسیٰ ہوگا اور جو مثیل عیسیٰ ہے اس کا نام عیسیٰ ہوگا۔ اور خدائے تعالیٰ نے اس آیت میں سنمی کہا، مثیل نہیں کہا تا معلوم ہو کہ اللہ کا نشانہ ہے کہ جو شخص کسی بنی اسرائیل نبی کا مثیل بن کر آئے گا، وہ مثیل کے نام سے نہیں پکارا جائے گا بلکہ بوجہ اطلاق کلی اسی نام سے پکارا جائے گا جس نبی کا وہ مثیل بن کر آئے گا۔ (۱۱: ۵۲۹)

مطلب اس کا یہ ہوا کہ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ مرزا صاحب کو کوئی مثیل عیسیٰ نہ پکارے بلکہ عیسیٰ پکارے کیونکہ خدائے تعالیٰ نے یحییٰ (علیہ السلام) کی نسبت فرمایا ہے کہ ان کا کوئی ہمنام نہیں، یعنی مثیل۔ پوری آیہ شریفہ یہ ہے۔ یَا زَكَرِيَّا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اِسْمُهُ يَحْيٰى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا۔ یعنی جب زکریا (علیہ السلام) نے دعا کی کہ الہی مجھے ایک لڑکا عنایت فرما تو ارشاد ہوا کہ اے زکریا ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام ہم نے یحییٰ رکھا اس کے پہلے ہم نے کسی کا نام یحییٰ نہیں رکھا تھا۔ اس سے ظاہر ہے کہ اس نام کا کوئی اور شخص پہلے نہیں گزرا۔ کیونکہ اسمہ کے بعد لفظ مسمیا صاف کہہ رہا ہے کہ ان کا ہمنام کوئی بیشتر نہ تھا۔ اور اگر رسمی کے معنی مثیل بھی لیں تو یہ مطلب ہوگا کہ ان کے پہلے ان کا مثیل نہ تھا۔ اور اگر مفہوم مخالف بھی لیا جائے تو اسی قدر معلوم ہوگا کہ ان کے بعد ان کا ہم نام یا مثیل ہوگا۔ مرزا صاحب نے اس سے یہ نکالا کہ عیسیٰ (علیہ السلام) کا بھی مثیل ہوگا۔ لیکن یہ بات غور طلب ہے کہ مفہوم مخالف سے اگر دروازہ کھلا تو یحییٰ کے مثیل کا کھلا،

عسیٰ کا مثیل اس سے کیسے نکلا آیا۔ پھر اس حالت میں بیگی (عقیدہ) کی نبوت کا ذکر ہی کب ہے جس سے خیال کیا جائے کہ ان کا سا کوئی نبی ان کے بعد ہوگا بلکہ عسیٰ کا بھی مثیل ہوگا۔ دیکھئے یہاں تو اس قدر توسیع ہو رہی ہے کہ کسی کے حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی لئے جائیں یعنی مثیل اور بیگی کا مثیل پیشتر نہ ہونے سے مطلب یہ کہ آئندہ ضرور ہوگا اور اس کا مطلب یہ کہ عسیٰ کا بھی مثیل ہوگا اور مثیل ہی نہیں بلکہ کسی بھی ہوگا جس سے ثابت ہو گیا کہ خود عسیٰ ہیں۔ یہ سب من قبل سمیا سے نکلا۔ یہ سلسلہ ایسا ہوا جیسا کہ ایک نقش مشہور ہے کہ ایک صاحب نے کسی سے پوچھا کہ آپ کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا مجھے حاجی کہتے ہیں۔ کہا تم کہتے ہو اس لئے کہ حاجی اور چاچی کی ایک شکل ہے اور چاچی کمان ہوتی ہے اور کمان اور گمان کی ایک شکل ہے اور گمان شک کی معنی میں مستعمل ہے اور شک اور سگ کی ایک شکل ہے سگ کہتے کو کہتے ہیں۔ غرض کہ چند وسائل سے اپنا مطلب ثابت کر دیا۔ الغرض من قبل سمیا میں اس قدر توسیع کی کہ کئی واسطوں کے بعد مطلب نکلا آیا اور آیہ شریفہ انی متوفیک ورافعک میں اس وجہ سے کہ اپنا مقصود فوت ہوتا ہے۔ اس قدر تنگی اور تشدد کیا کہ گو توفی کے حقیقی معنی نیند کے ہوں جیسا کہ آیہ شریفہ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ سے ظاہر ہے مگر مشہور معنی یعنی موت ہی لئے جائیں اور ترتیب لفظی جو وفات اور رفع میں ہے فوت نہ ہونے پائے۔ مگر قرآن سے ثابت ہے کہ و اور ترتیب کے واسطے نہیں جس کا حال معلوم ہوگا۔ اہل انصاف سمجھ سکتے ہیں کہ کسی قدر خود غرضی سے کام لیا جا رہا ہے۔

اب ہم مرزا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس آیہ شریفہ میں کیا فرمائے گا قولہ تعالیٰ وَمَا كُنْتُمْ تَقْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّوْنَ بِمِثْقَلِ ذَرَّةٍ مِّنْهُ يَوْمَ تَلْقَوْنَ فِيهَا قُرْآنًا مَّرسُومًا یعنی اے پیغمبر ﷺ قرآن سے پہلے نہ تم کوئی کتاب پڑھتے تھے نہ اپنے دلوں پر ہاتھ لگاتے تھے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قبل کی شرط لگائی بعد کی نہیں لگائی۔ کیا اس بھی یہی فرمایا جائے گا کہ

حضرت قرآن سے پہلے پڑھتے نہ تھے اور بعد پڑھنے لگے اور پہلے داہنے ہاتھ سے لکھتے نہ تھے بعد اس کے لکھنے لگے۔ اگر اس کا یہی مطلب سمجھا جائے تو قرآن سے ثابت ہو جائے گا کہ حضرت ﷺ پیشتر لکھنا ضرور جانتے تھے لیکن بائیں ہاتھ سے اور اگر فرمائیں کہ اس آیت سے یہ معنی نہیں نکلتے تو من قبل سمیا سے وہ معنی کیوں کر نکلیں گے۔ مرزا صاحب جو تفاسیر و احادیث پر ہمیشہ حملہ کیا کرتے ہیں۔ اس کا سبب یہی ہے کہ یہ دونوں قرآن میں اس قسم کے تصرفات کرنے سے ہمیشہ مزاحم ہوا کرتے ہیں اور طرفہ یہ ہے کہ نیچر یوں کی شکایت میں لکھتے ہیں کہ جو بات ان کی عقل میں نہیں آتی فی الفور اس سے منکر اور تاویلات دیکھ شروع کر دیتے ہیں۔ (از: ۶۵۲) مرزا صاحب کے تاویلات کا حال ان شاء اللہ آئندہ تو بہت کچھ معلوم ہوگا مگر سر دست اسی کو دیکھ لیجئے کہ احادیث متواترہ اور اجماع سے جس کا ذکر خود بھی کرتے ہیں، ثابت ہے کہ وہ عیسیٰ اتریں گے جو ابن مریم اور مسیح اور روح اللہ اور نبی اللہ اور رسول اللہ تھے اور باوجود اس کے فرماتے ہیں کہ وہ میں ہی ہوں۔ اور حق تعالیٰ فرماتا ہے وَ اِذْ قَالَ عِيسٰى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي اِسْرَآئِيْلَ اِنِّي رَسُوْلُ اللّٰهِ الْبَشِّرُ الْمُصَدِّقُ لَمَّا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاتِيْ مِنْ بَعْدِي اِسْمُهُ اَحْمَدُ۔ یعنی عیسیٰ ﷺ نے بنی اسرائیل کو بشارت دی کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ مرزا صاحب کہتے ہیں وہ رسول میں ہوں چنانچہ میرا نام احمد ہے مرزا صاحب نے اپنی بعثت کی تاریخ ۱۳۰۰ء اپنے نام نامی سے نکالی ہے مگر اس میں جب تک غلام کے عدد نہ لائے جائیں سنہ نہیں نکلتا پھر جب عیسیٰ بننے کے لئے غلام کی ضرورت ہوئی تو مقام احمدی میں جہاں فرشتوں کے پر جلتے ہیں وہ کیوں کر پہنچ سکتے ہیں۔

اور لکھتے ہیں پھر مسیح کے بارے میں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا طبعی اور نفسی لوگ اس خیال پر نہیں ہنسیں گے کہ جب کہ تمیں یا چالیس ہزار فٹ تک زمین سے اوپر کی طرف

جانا موت کا موجب ہے۔ حضرت مسیح اس جسم غصری کے ساتھ آسمان تک کیوں کر پہنچ گئے۔ (از: ۱۳۶) خود ہی نیچر یوں کی شکایت کرتے ہیں کہ جو بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی، محالات میں داخل کر لیتے ہیں اور آپ بھی وہی کر رہے ہیں۔ فقط فلسفی نہیں بلکہ سارا عالم مرزا صاحب کے الہام اور خدا سے باتیں کرنے پر قہقہہ اڑاتا ہے مگر اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔

حضرت عیسیٰ ﷺ کا صلیب پر چڑھ کر زخمی ہونا طب کی کتاب سے ثابت کرتے ہیں کہ مرہم عیسیٰ اسی واسطے بنایا گیا تھا۔ اور حق تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ وَمَا صَلَّوْهُ یعنی عیسیٰ ﷺ کو کسی نے سولی پر نہیں چڑھایا اس کی کچھ پروا نہیں۔ سبحان اللہ اقربا دین سے قرآن کو رد کرتے ہیں۔ عیسائیوں کی کتابوں سے خود ہی نقل کرتے ہیں کہ عیسیٰ سولی پر مر گئے اور ان کی لاش دفن کی گئی۔ اور جو قصہ خود نے تراشا ہے اس میں یہی ہے کہ سولی سے اتارنے کے بعد وہ گڑبڑ میں بھاگ گئے۔ بہر حال ان مواقع میں کس نے ان پر رحم کھا کر مرہم لگایا اور کس ڈاکٹر خانے میں وہ زیر علاج رہے اور اگر خود ہی نے وہ نسخہ بنایا تھا تو وہ بھی کسی تاریخی کتاب سے لکھ دیتے مگر ایسا نہ کیا اور بغیر کسی ثبوت کے قرآن کو رد کر رہے ہیں۔

اور لکھتے ہیں قولہ تعالیٰ فَاسْأَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ۔ یعنی اگر تمہیں ان بعض امور کا علم نہ ہو جو تم میں پیدا ہوں تو اہل کتاب کی طرف رجوع کرو اور ان کی کتاب کے واقعات پر نظر ڈالو، تا اصل حقیقت تم پر منکشف ہو جائے۔ (از: ۶۱۶) اور ان کتابوں کی توثیق اس طرح کی جاتی ہے کہ ہمارے امام المحدثین اسمعیل صاحب اپنی صحیح بخاری میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ ان کتابوں میں کوئی لفظی تحریف نہیں۔ (از: ۷۳۷) یہ اس موقع میں لکھا جہاں ان کو انجیل سے استدلال کرنا تھا اور جب یہ الزام دیا گیا کہ انجیلوں میں مصرحہ ہے کہ عیسیٰ ﷺ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے تو وہی اہل الذکر جن سے واقعات سابقہ کا پوچھنا قرآن کی رو سے فرض ٹھہرایا تھا مردود و الشہادۃ قرار دیئے گئے۔ چنانچہ لکھتے ہیں مسیح

کا آسمان کی طرف اٹھائے جانا انجیل کی کسی الہامی عبارت سے ہرگز نہیں ثابت ہو سکتا اور جنہوں نے اپنی انکل سے بغیر رویت کے کچھ لکھا ہے ان کے بیانات میں علاوہ اس خرابی کے کہ ان کا بیان چشم دید نہیں اس قدر تعارض ہے کہ ایک ذرہ ہم ان میں سے شہادت کے طور پر نہیں لے سکتے۔ (ازالہ غم ۴) اور ضروریۃ الامام میں لکھتے ہیں کہ ایسی غلطیاں حواریین کی سرشت میں تھیں۔ (صفحہ ۱۵) اور فرماتے ہیں کہ یہ انجیلیں حضرت مسیح کی انجیلیں نہیں اسی وجہ سے باہمی اختلاف ہے۔ (ضروریۃ الامام ۱۳) لیکن وہی کتابیں جن کی نسبت تحریف کا لفظ ناگوار تھا اور قرآن سے ثابت تھا کہ عیسائیوں سے پوچھا جائے کہ انجیلوں میں کیا لکھا ہے۔ انہیں کی نسبت یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مردود الشہادۃ اور غلط بیانوں کے خیالات ہیں۔ اس خود غرضی کی کوئی انتہا بھی ہے جو جی چاہتا ہے قرآن کے معنی بٹھرا لیتے ہیں۔

مرزا صاحب نے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر یہ دلیل قائم کی ہے۔ کہ قرآن شریف میں اِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيسٰى بَصِيغَ مَاضِي ہے جس سے ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ نے ان سے مرتے ہی سوال کیا تھا۔ چنانچہ ازالۃ الادہام صفحہ ۲۰۲ میں لکھتے ہیں تعجب ہے کہ وہ اس قدر تاویلات رکیکہ کرنے سے ذرا بھی شرم نہیں کرتے وہ نہیں سوچتے کہ آیت فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي سے پہلے یہ آیت ہے وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيسٰى اٰنْتَ مُرِيْمٌ ؕ اَنْتَ فُلْتُمْ لِلنَّاسِ الْغَافِلِ اور ظاہر ہے کہ قال کا صیغہ ماضی کا ہے اور اس کے اوّل اِذْ موجود ہے جو خاص واسطے ماضی کے آتا ہے جس سے یہ ثابت ہے کہ یہ قصہ وقت نزول آیت زمانہ ماضی کا ایک قصہ تھا نہ زمانہ استقبال کا اور پھر ایسا ہی جو جواب حضرت عیسیٰ کی طرف سے ہے یعنی فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي۔ وہ بھی بَصِيغَ مَاضِي ہے ابھی۔ اس کے بعد الحکم نمبر مورخہ ۲۰ ربیع الثانی ۱۳۲۳ء میں طاعون کی پیشین گوئی کی نسبت لکھتے ہیں کہ مجھے خدا کی طرف سے یہ وحی ہوئی عفت الدیار محلہا ومقامہا یعنی اس کا ایک حصہ مٹ جائے گا جو عمارتیں ہیں نابود ہو جائیں گی۔ اس پر

اعتراض ہوا کہ یہ مصرع لبید کا ہے۔ جس میں اس نے گزشتہ زمانے کی خبر دی ہے کہ خاص خاص مقامات ویران ہو گئے۔ اس کا جواب خود تحریر فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کافیہ یا ہدایہ انجو بھی پڑھی ہوگی وہ خوب جانتا ہے کہ ماضی مضارع کے معنوں پر بھی آجاتی ہے بلکہ ایسے مقامات میں جب کہ آنے والا واقعہ شکم کے نگاہ میں یقینی الوقوع ہو مضارع کو ماضی کے صیغہ پر لاتے ہیں تا اس امر کا یقینی الوقوع ہونا ظاہر ہو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَنْفَعْ فِي الصُّورِ۔ وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيسٰى اٰنْتَ مُرِيْمٌ ؕ اَنْتَ فُلْتُمْ لِلنَّاسِ الْغَافِلِ وَاَمِي الْمُهِنِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ الْآيَةُ لَوْتَرٰى اِذْ وَقَفُوْا عَلٰى النَّارِ وَلَوْ تَرٰى اِذْ وَقَفُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ وَغَيْرِہ اب معترض صاحب فرمائیں کہ کیا قرآنی آیات ماضی کے صیغہ ہیں یا مضارع کے۔ اور اگر ماضی کے صیغہ ہیں تو ان کے معنی اس جگہ مضارع کے ہیں یا ماضی کے۔ جھوٹ بولنے کی سزا تو اس قدر کافی ہے کہ آپ کا حملہ صرف میرے پر نہیں بلکہ یہ تو قرآن شریف پر بھی حملہ ہو گیا۔ گو یا صرف و نحو جو آپ کو معلوم ہے خدا کو معلوم نہیں اسی وجہ سے خدا نے جا بجا غلطیاں کھائیں اور مضارع کی جگہ ماضی کو لکھ دیا ابھی۔ مرزا صاحب کو جب منظور ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کریں تو کہا کہ وَاِذْ قَالَ عِيسٰى صِيغَ مَاضِي ہے اور اِذْ خاص ماضی کے واسطے آتا ہے۔ اور جب عفت الدیار پر اعتراض ہوا کہ ماضی کے معنی مضارع کے کیسے تو وہی وَاِذْ قَالَ عِيسٰى وغیرہ کو پیش کر کے کہا کہ ہدایہ انجو بھی پڑھنے والے جانتے ہیں کہ ماضی بمعنی مستقبل آتی ہے۔ ہمیں اس بات کی خوشی نہیں کہ دونوں تقریروں میں جو الفاظ مخالفین کے لئے تجویز کئے تھے وہ اب واپس ہوتے ہیں بلکہ کمال انوس سے ان کا طریقہ استدلال بتانا منظور ہے کہ ایک ہی آیت کو ایسے دو موقعوں میں پیش کرتے ہیں کہ باہم متخالف ہوں۔ جن لوگوں نے عفت الدیار کے معنی کے مستقبل ہونے میں کلام کیا۔ ان کی غرض یہ ہے کہ قائل یعنی لبید کی مراد اس مصرع میں ماضی ہے جیسا کہ قرآن

تو یہ سے ظاہر ہے پھر اس کی مراد کے مخالف کوئی معنی لینا تو جہ الکلام بما لا یرضی قالہ ہے، جو درست نہیں۔ اس پر فرماتے ہیں کہ ہدایہ انھو پڑھنے والا بھی جانتا ہے کہ ماضی کے معنی میں مستقبل ہو سکتے ہیں۔ ہمیں اس مباحثے میں دست اندازی کی ضرورت نہیں مگر اس تقریر سے یہ بات منکشف ہو گئی کہ مرزا صاحب قرآن کے معنی قصداً لفظ کیا کرتے ہیں اس لئے کہ جس وقت انہوں نے اذ قال اللہ یا عیسیٰ کے معنی یہ بیان کئے تھے۔ کہ قال صیغہ ماضی ہے اور اذ خاص واسطے ماضی کے آتا ہے جس سے ثابت ہے کہ یہ قصہ وقت نزول آیت زمانہ ماضی کا قصہ تھا، نہ مستقبل کا۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا عیسیٰ سے پوچھ چکا تھا۔ اس وقت وہ ہدایہ انھو پڑھ چکے تھے بلکہ فاضل اجل تھے پر اذ قال کے معنی مستقبل لینے سے انکار کیوں کیا۔ اس موقع میں یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ کہ وہ خطائے اجتہادی تھی کیوں کہ جو ایسی بدیہی بات ہو کہ ہدایہ انھو پڑھنے والا بھی اس کو جانتا ہو وہ اجتہادی نہیں ہو سکتی۔ اس سے ثابت ہے کہ باوجود اس کے کہ معنی مستقبل وہاں صادق ہیں جس کی تصریح مفسرین نے کی ہے اور خود بھی جانتے ہیں مگر قصداً اس کو بمعنی ماضی قرار دیا جو خلاف مراد الہی ہے جس کے خود بھی معترف ہیں۔ یہ بات واضح رہے کہ مرزا صاحب کا وہ استدلال کہ قرآن میں عیسیٰ ﷺ کا قول فلما توفیتنی بصیغہ ماضی ہے جس سے ان کی وفات ثابت ہوتی ہے عفت الدیار والی تقریر سے ساقط ہو گیا۔ کیوں کہ وہ خود کہتے ہیں کہ یہ سوال وجواب عیسیٰ ﷺ سے آئندہ ہوں گے اور یہ ماضی بمعنی مستقبل نہ سمجھی جائے تو قرآن پر حملہ ہے۔

اور لکھتے ہیں کہ یہ سچ ہے کہ مسیح اپنے وطن گلیل میں جا کر فوت ہو گیا۔ ازالہ صفحہ ۷۷ گلیل شام کے ملک میں ہے مگر ان کی قبر کشمیر میں بتلاتے ہیں۔ چنانچہ رسالہ عقائد مرزا میں رسالۃ الہدی سے ان کا قول نقل کیا ہے کہ عیسیٰ ﷺ کی قبر کشمیر میں ہے۔ حالانکہ وہاں کے علماء اور مشائخین اور معززین نے ایک محضر تیار کیا کہ نہ کسی تاریخ میں ہے، نہ

بزرگوں سے سنا کہ عیسیٰ ﷺ کی قبر کشمیر میں ہے اور جو مرزا صاحب نے پرانی قبر تلاش کر کے نکالی ہے، وہ یوز اسف کی مشہور ہے۔ شیعہ لاشیں کر بلائے معلیٰ میں لے جا کر دفن کرتے ہیں۔ اس غرض سے کہ متبرک مقدم ہے عیسیٰ کی لاش گلیل سے جو کشمیر میں لائی گئی۔ اس سے ظاہر ہے کہ شاید اس زمانے میں کشمیر بیت المقدس سے بھی زیادہ متبرک ہو گا مگر مگر کسی کتاب سے اس کا ثابت ہونا ضرور ہے۔ اور احکم مورخہ ۲۰ ربیع الثانی ۱۳۲۳ء میں لکھتے ہیں کہ مسیح صلیب سے نجات پا کر کشمیر کی طرف چلے آئے تھے۔ جب کشمیر کو آ جانا ثابت ہو جائے تو ایک بات باقی رہ جائے گی کہ اس زمانے میں کشمیر اور گلیل دونوں ایک تھے اور اس میں نصاریٰ کی شہادت کی ضرورت ہوگی کیوں کہ ایسے امور میں بقول مرزا صاحب وہی اہل الذکر ہیں۔ جن سے پوچھنے کی ضرورت فامسئلوا اہل الذکر کی رو سے ثابت ہے۔ بہر حال واقعات کے اختلاف بیان سے ثابت ہے کہ ان کے بیان کو اصل واقعات سے کوئی تعلق نہیں۔ اور حکایت بغیر محکم عنہ کے ہوا کرتی ہے جس کو اردو زبان میں جھوٹ کہتے ہیں۔ جب واقعات کی نسبت یہ بات متعدد مقام میں ثابت ہو گئی تو ان کے الہامات مطابق واقع کیوں سمجھے جائیں آخر وہ بھی انہیں کے بیانات ہیں۔

اور لکھتے ہیں کہ ان سب میں سے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ تمام الفاظ واسماء (عیسیٰ و مشق وغیرہ) ظاہر پر ہی محمول ہیں بلکہ صرف پیشین گوئی پر ایمان لے آئے پھر اجماع کس بات پر ہے۔ ہاں تیرہویں صدی کے اختتام پر مسیح موعود کا آنا ایک اجماعی عقیدہ معلوم ہوتا ہے سوا اگر یہ عاجز مسیح موعود نہیں تو پھر آپ لوگ مسیح موعود کو آسمان سے اتار کر دکھا دیں۔ (ازالہ ۱۸۵) اور تیرہویں صدی کے اختتام پر مسیح کے آنے کا اجماع یوں ثابت کیا گیا کہ شاہ ولی اللہ صاحب اور نواب صدیق حسن خاں صاحب کی رائے ہے کہ شاید کہ چودھویں صدی کے شروع میں مسیح ﷺ آئیں۔ (ازالہ ۱۸۴) حالانکہ

خود تصریح کرتے ہیں کہ اجماع کا ثابت کرنا بغیر تین چار سو صحابہ کے نام بیان کرنے کے نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ لکھتے ہیں صحابہ کا ہرگز اس پر اجماع نہیں بھلا ہے تو کم سے کم تین چار سو صحابہ کا نام لیجئے۔ جو اس باب میں شہادت ادا کر گئے ہیں۔ (۲۰۳: ۱) افسوس ہے صحابہ کرام کی وقعت نواب صاحب سے کم سمجھی گئی جب ہی تو یہ ضرورت ہوئی کہ جب تک سیکڑوں صحابہ بالاتفاق نہ کہیں اعتبار کے قابل نہیں۔ اور یہاں دو ہی قولوں سے اجماع ہو گیا۔ وہ بھی احتمالی کہ لفظ شاید سے ظاہر ہے۔

نبی ﷺ نے آنے والے مسیح (ع) کی تعیین ہر طرح سے کی ہے۔ عیسیٰ فرمایا، ابن مریم فرمایا، روح اللہ فرمایا، رسول اللہ اور نبی اللہ فرمایا۔ غرض تعیین و تشخیص میں کوئی کوئی و قیدہ فروگزاشت نہ کیا پھر ان کے اترنے کا مقام معین فرمایا کہ دمشق ہے جو ایک شہر کا علم ہے۔ اور ہر عالم و جاہل جانتا ہے کہ اعلام اور صفات مختصہ صرف تعیین کے لئے ہیں۔ ایسی تعیین کی نسبت مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس کو لغو ٹھہرا دیا اور بے معنی الفاظ پر ایمان لائے۔ مرزا صاحب مسلمانوں کو اپنے پر قیاس کرتے ہیں مگر یہ قیاس مع الفارق ہے اس لئے کہ اس تعیین کا لغو کرنا مرزا صاحب کو مفید ہے جس سے ان کی ذاتی غرض متعلق ہے دوسرے مسلمانوں کو کیا ضرورت کہ اپنے نبی کی بات کو لغو ٹھہرا دیں۔

ایک مجذوب کا قول جس کے راوی صرف کریم بخش ہیں۔ نقل کرتے ہیں کہ کریم بخش کا اظہار ہے کہ گلاب شاہ مجذوب نے تیس (۳۰) سال کے پہلے کہا کہ اب عیسیٰ جو ان ہو گیا اور مدھیہ نے میں آکر قرآن کی غلطیاں نکالے گا۔ انہوں نے پوچھا کہ عیسیٰ نبی اللہ تو آسمان پر اٹھائے گئے اور کعبہ پر اتریں گے۔ تب انہوں نے جواب دیا کہ ابن مریم نبی اللہ تو مر گیا اب وہ نہیں آئے گا ہم نے اچھی طرح تحقیق کیا ہے کہ وہ مر گیا۔ (۷۰۸: ۱) اس روایت میں لطف خاص یہ ہے کہ اگر مسلسل بالجو ذیب کہیں تو بجا ہے۔ راوی ایسے کہ عیسیٰ

کو کعبہ پر اتر رہے ہیں اور جن سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ قرآن میں غلطیاں نکالے گا۔ معلوم نہیں کہ انہوں نے اپنی زُر میں کیا کہہ دیا اور انہوں نے کیا سمجھا۔ پہلے تو انہوں نے یہی کہا کہ قرآن میں غلطیاں نکالے گا۔ پھر جب دوبارہ پوچھا گیا تو تفسیروں کا نام بھی لے لیا۔ اب دیکھئے کہ نبی کریم ﷺ تو فرماتے ہیں کہ ابن مریم نبی اللہ روح اللہ زمرہ ہیں اور زمین پر آئیں گے اور وہ مجذوب صاحب اپنی زُر میں اس کے خلاف کہہ رہے ہیں۔ اب اہل اسلام خود ہی فیصلہ کر لیں کہ کوئی بات ایمان لانے کے قابل ہے اور مرزا صاحب کو نبی ﷺ کے ارشادات سے کس قسم کا تعلق ہے۔

احادیث میں عیسیٰ (ع) کے اترنے کی حالت اس طرح وارد ہے کہ وہ دمشق میں مشرقی منار کے پاس دو فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھ کر اتریں گے اس وقت ان پر زرد لباس ہوگا اور پسینہ چہرے سے ٹپکتا ہوگا۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں دمشق سے مراد قادیان ہے۔ (۱۳۵: ۱) اور زرد لباس سے مراد یہ ہے کہ ان کی حالت صحت اچھی نہ ہوگی اور فرشتوں پر ہاتھ رکھنے سے یہ مقصود کہ دو شخص ان کو مدد دیں گے۔ (۲۱۹: ۱) جو امور ایسے تھے کہ مرزا صاحب ان کو اپنے لئے ثابت نہیں کر سکتے تھے بخجوری ان میں تاویل کی اور منار بنو الینا چون کہ اختیاری امر تھا اس لئے یکشادہ پیشانی اس کو قبول کیا بلکہ اپنا شعار قرار دیا۔ چنانچہ اخبار الحکم کے ہر پرچے پر منار کا نقشہ کچھا ہوتا ہے تاکہ معلوم ہو کہ یہ وہی نشانی ہے جو حدیث میں ہے کہ منار و دمشق کے پاس مسیح اتریں گے۔ چنانچہ لکھتے ہیں۔ (۵۸: ۱)

از کلمۃ منار، شرقی عجب مدار چوں خود ز مشرق است تجلی نیم
ایک منم کہ حسب بشارات آدم عیسیٰ کجاست تا بہند پا بمبرم
مرزا صاحب نے اس موقع میں یہ خیال نہ کیا کہ حدیث میں تو منار و دمشق ہے پھر جب دمشق مدار اور منار موجود ہو تو مسئلہ انیاب اغوال پیش نظر ہو جائے گا۔ غرض کہ یہ

طریقہ بد جو اختیار کیا گیا کہ ایک ہی حدیث میں تمام امور کی تاویل کی جائیں اور ایک اپنے ہاتھ سے بنا کر اس کے ظاہری معنی لئے جائیں، لطف سے خالی نہیں۔

اور لکھتے ہیں کہ ہر ایک جگہ جو اصل مسیح ابن مریم کا حلیہ لکھا ہے اس کے چہرے کو احمر بیان کیا ہے اور ہر ایک جگہ جو آنے والا مسیح کا حلیہ بقول آنحضرت ﷺ بیان فرمایا ہے اس کے چہرے کو گندم گوں ظاہر کیا۔ (از: ۹۰۰) مرزا صاحب بار بار ذکر کرتے ہیں کہ میں گندی رنگ ہوں اس وجہ سے مسیح موعود ہوں یہاں تک اس پر وثوق ہے کہ اس کو نقم میں لکھا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

موعود و محلیہ ماثور آدم صیف است گر بدیدہ نہ بیند منظر
رنگم چو گندم است و بمفرق بین است ز انساں کہ آمدہ است در اخبار سرور
اس مقدم نہ جائے شکو است والتباس سید جدا کند زمیجائے احرم

عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا واقعہ اسلام میں چوں کہ ایک منہم بالشان ہے اس لئے آنحضرت ﷺ نے ان کے ذاتی اور اخلاقی اور مقامی وغیرہ علامات بکثرت بیان فرمائے ہیں جن کا ذکر یہاں موجب تطویل ہے۔ وہ سب کتب احادیث اور قیامت نامہ مولانا رفیع الدین صاحب وغیرہ میں مذکور ہیں۔ غرض کہ ان تمام علامتوں سے مرزا صاحب نے ان دو علامتوں کو بلا تاویل قبول کیا۔ ایک اس وجہ سے کہ منارہ بنو الینا آسان ہے۔ دوسری رنگ والی جو صادق آگئی۔ باقی کل علامات مفسدہ میں تو بیس کیں۔ پھر رنگ والی حدیث میں یہ بھی مذکور نہیں کہ جب وہ اتریں گے تو ان کا رنگ گندی ہوگا اس حدیث میں تو نزول کا ذکر ہی نہیں وہ تو ایک خواب کا واقعہ تھا۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے دیکھا، اس وقت ان کا رنگ گندی تھا۔

جن علامات کا بیان کرنا مقصود بالذات ہے۔ وہ تو ماؤں ٹھہریں اور جو مقصود

بالذات نہیں وہ محکم۔ عجب حیرت انگیز بات ہے اب مرزا صاحب کی اس تقریر پر غور کیجئے کہ مشکل تو یہ ہے کہ روحانی کوپے میں علماء کو دخل ہی نہیں یہودیوں کی طرح ہر ایک بات کو جسمانی قالب میں ڈھالتے جاتے ہیں۔ (از: ۸۰۰) جیسے مرزا صاحب نے رنگ اور منار کو جسمانی قالب میں ڈھالا ہے اور اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بات جسمانی قالب میں نہ ڈھالی جائے بلکہ جو اتفاقاً منطبق ہو سکے منطبق کی جائے اور جو کہ منطبق نہ ہو جو کہ ری اس کو روحانی بنالیں تو یہ طریقہ آسان تو ہے لیکن اس میں جھوٹوں کو بہت کامیابی ہوگی۔

یہ طریقہ جو مرزا صاحب نے اختیار کیا ہے اس میں ان کا بھی ضرر ہے اس لئے کہ اگر خدا خواستہ کوئی مفتر کذاب زباں دراز شیخ عیسیٰ ہو۔ دمشق کی مسجد کے منار پر دو لڑکوں کو لے جا کر روز روز چادریں اوڑھئے اور ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اترے اور یہ دعویٰ کرے کہ میرا نام بھی عیسیٰ ہے اور یہ دو مصوم فرشتہ خصال میرے ساتھ ہیں اور میرا رنگ بھی گندی ہے اور خاص دمشق کی مسجد کے منار سے اتر ابھی ہوں اور باقی علامات مفسدہ مثل قتل دجال وغیرہ میں وہی تاویل کی جائے جو مرزا صاحب کرتے ہیں تو اس میں ظاہری علامتیں بہ نسبت مرزا صاحب کے زیادہ جمع ہونے سے ظاہر بین معتقد اس کی طرف ضرور جھک پڑیں گے۔ مگر اہل اسلام کیا صرف ایسے غیر مفسدہ علامتوں کو دیکھ کر اس کی ان بیہودہ باتوں کی تصدیق کر لیں گے؟ ہرگز نہیں۔

اب رنگ کا بھی حال تھوڑا سا سن لیجئے۔ حدیث شریف میں عیسیٰ علیہ السلام کے رنگ کے باب میں لفظ آدم وارد ہے۔ لسان العرب میں لکھا ہے الاדם من الناس الاسمر اور اسی میں لکھا ہے۔ وفی وصفہ ﷺ کان اسمر اللون وفی رواية ابیض مشرباً بالحمرة۔ یعنی آدم اسمر کہتے ہیں۔ اور آنحضرت ﷺ اسمر المون تھے اور ایک روایت سے ثابت ہے کہ حضرت ﷺ کا رنگ گورا تھا جس میں نہایت سرخی تھی۔ اس سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مثل آنحضرت ﷺ کے نہایت سرخ و سفید تھے۔ غرض کہ اس تقریر سے

احمر و آدم میں جو تعارض معلوم ہوتا ہے، اٹھ جاتا ہے۔ اور اگر تسلیم بھی کیا جائے کہ گندی رنگ میں سرخی نہیں ہوتی بلکہ مائل بسیاہی ہوتی ہے تو اس کی وجہ نہایت ظاہر ہے۔ ہر ذی علم جانتا ہے کہ چند میل پر آسمان کی جانب کرۂ زمہریر ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور کرۂ زمہریر پر سے ان کا گذر ہوگا۔ تو رنگ میں کسی قدر بسیاہی آجائے گی کیونکہ تجربہ سے ثابت ہے کہ سخت سرما میں سردی کی وجہ سے رنگ میں سیاہی آجاتی ہے اور چونکہ آنے کے وقت کی علامتیں بتانا منظور تھا اس لئے یہ عارضی رنگ معلوم کرایا گیا اس کے بعد جب رنگ اپنی اصلیت پر آجائے گا تو دوسری حدیث کی بھی تصدیق ہو جائے گی۔ مرزا صاحب کبھی کہتے ہیں کہ میں مثیل عیسیٰ ہوں اور اس پر یہ استدلال پیش کرتے ہیں کہ علماء اہل کتبہاء بنی اسرائیل حدیث میں وارد ہے۔ اور کبھی کہتے ہیں کہ میرا نام ہی حق تعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم رکھ دیا جیسے شیخ داؤد وغیرہ نام ہوا کرتے ہیں۔ مگر ان دونوں صورتوں میں نبوت ثابت نہیں ہوتی۔ حالانکہ آنے والے عیسیٰ کی نسبت آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ وہ نبی اور رسول تھے۔ اب اگر مرزا صاحب نبوت کا بھی دعویٰ کرتے ہیں تو میں دجالوں سے ایک دجال قرار پاتے ہیں جیسا کہ اوپر معلوم ہوا اور اگر نبوت کا انکار کرتے ہیں تو عیسیٰ موعود نہیں ہو سکتے۔ غرض کہ اس مقام میں سخت مصیبت کا سامنا اور عجب پریشانی لاحق حال ہے۔ چنانچہ تحریرات ذیل سے معلوم ہوگا کہ کسی کیسی کارساز یوں کی ضرورت پڑی۔

تحریر فرماتے ہیں یہ عاجز بار بار کہتا ہے کہ میں بھی تمہاری طرح ایک مسلمان ہوں اور ہم مسلمانوں کے لئے بجز قرآن کے کوئی کتاب نہیں اور بجز جناب ختم المرسلین احمد عربی علیہ السلام کے کوئی ہادی اور مقتدا نہیں۔ (ازالہ: ۸۲) اور لکھتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ میرے قبول کرنے میں نقصان دین کس وجہ سے ہو سکتا ہے نقصان تو اس صورت میں ہوتا کہ اگر یہ عاجز برخلاف تعلیم اسلام کے کسی اور نئی تعلیم پر چنے کے لئے انہیں مجبور کرتا۔ (ازالہ: ۱۸)

اور لکھتے ہیں کسی نبی کا اپنے تئیں مثیل ٹھہرانا عند الشرع جائز ہے یا نہیں۔ سو ہم نماز میں اس دعا کے ماسور ہیں اٰھلِ الْبَیِّنَاتِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِیْمِ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْھِمْ یعنی اے خدا ہمیں ایسی ہدایت بخش کہ ہم آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے مثیل ہو جائیں اور علمائے ربانی کے لئے یہ خوشخبری ہے کہ علماء اہل کتبہاء بنی اسرائیل۔ (ازالہ: ۲۵۶)

اور لکھتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ سے ثابت ہے کہ ہر ایک صدی پر ایک مجدد کا آنا ضرور ہے اب ہمارے علماء جو بظاہر اتباع حدیث کا دم بھرتے ہیں انصاف سے بتلائیں کہ کس نے اس صدی پر خدائے تعالیٰ سے الہام پا کر مجدد ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ (ازالہ: ۵۳)

اور لکھتے ہیں کہ الہام الہی وکشف صحیح ہمارا مؤید ہے۔ ایک متدین عالم کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ الہام اور کشف کا نام سن کر چپ ہو جائے اور لمبی چوڑی چون چرا سے باز آجائے۔ (ازالہ: ۱۳۸) اور لکھتے ہیں کہ جنہوں نے اس عاجز کا کتب موعود ہونا مان لیا انہوں نے اپنے بھائی پر حسن ظن کیا اور اس کو مفتری اور کذاب نہیں ٹھہرایا۔ (ازالہ: ۱۷۹) اور لکھتے ہیں پھر میرے اس دعوے پر ایمان لانا جس کی الہام الہی پر بنیاد ہے کون سے اندیشے کی جگہ ہے۔ بغرض محال اگر میرا یہ کشف غلط ہے اور جو کچھ مجھے حکم ہو رہا ہے اس کے سمجھنے میں دھوکا کھایا ہے تو ماننے والے کا اس میں حرج ہی کیا۔ (ازالہ: ۱۸۲)

اس قسم کی اور عبارتیں بہت سی ہیں جن سے واضح ہے کہ مرزا صاحب بھی مثل اور مسلمانوں کے ایک مسلمان ہیں اگر دعویٰ ہے تو صرف مجددیت اور کشف والہام کا ہے اور اس میں بھی لفظ نبی کا احتمال بیان کرتے ہیں اور اگر مثیل عیسیٰ بھی ہیں تو اسی حد تک جو دوسرے علمائے امت کو مشیت حاصل ہے اور درخواست اسی قدر ہے کہ حسن ظن کر کے مفتری اور کذاب نہ کہا جائے۔ غرض کہ یہاں تک کوئی ایسی بات نہیں جو مرزا صاحب کو دوسرے امتیوں سے ممتاز کر دے کیوں کہ ہزار باطل کشف والہام و مجددین امت میں گزر چکے ہیں

اور اب بھی موجود ہیں، سب امتی کہاوتے ہیں۔ مرزا صاحب ان تقریرات میں وجاہت سے اپنی براءت ثابت فرماتے ہیں کہ مجھے نبوت اور رسالت کا دعویٰ نہیں جس سے بحسب حدیث دجال ہونا لازم آئے۔ اب رہی وہ حدیثیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے القاب نبی اللہ اور رسول اللہ ثابت کرتی ہیں سوال سے بھی انکار نہیں۔ چنانچہ لکھتے اب اگر مثالی طور پر مسیح یا ابن مریم کے لفظ سے کوئی امتی شخص مراد ہو جو محدثیت کا مرتبہ رکھتا ہو تو کوئی بھی خرابی لازم نہیں آتی کیونکہ محدث من وجہ نبی بھی ہوتا ہے مگر وہ ایسا نبی ہے جو نبوت محمدی کے چراغ سے روشنی حاصل کرتا ہے اور اپنی طرف سے براہ راست نہیں بلکہ اپنے نبی کے طفیل سے علم پاتا ہے۔ (ازالہ ۵۸۲)

اور لکھتے ہیں کہ اس حکیم مطلق نے اس عاجز کا نام آدم اور خلیفۃ اللہ رکھ کر اور بقیٰ بجاعل فی الارض خلیفۃ کی کھلی کھلی طور پر براہین احمدیہ میں بشارت دے کر لوگوں کو توجہ دلائی کہ اس خلیفۃ اللہ آدم کی اطاعت کریں اور اطاعت کرنے والی جماعت سے باہر نہ رہیں اور انہیں کی طرح ٹھوکر نہ کھائیں اور من مثلہ شد فی النار کی تہدید سے بچیں۔ (ازالہ ۶۹۵) اور عقائد مرزا میں مرزا صاحب کا قول نقل کیا ہے کہ میں نبی اللہ اور رسول اللہ ہوں اور میرا منکر کافر ہے۔

عبارت سابقہ میں محدث کو نبی من وجہ قرار دیا تھا چونکہ اس امت میں محدث بھی بہت سے ہیں خاص کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا محدث ہونا تو صراحتاً حدیث سے ثابت ہے مگر انہوں نے کبھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ کبھی یہ کہا کہ خدا نے مجھے بھیجا ہے اس لئے اس طریقہ سے اعراض کر کے یہ طریقہ اختیار کیا کہ خود خدا نے مجھے اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ اور براہین احمدیہ میں یہ اعلان دے دیا کہ جو مرزا صاحب کی اطاعت نہ کرے وہ دوزخی ہے۔ اب اگر مرزا صاحب سے پوچھا جائے کہ خاتم النبیین کے بعد خلافت الہی اور نبوت کیسی؟ تو صاف فرمائیں گے کہ جاؤ خدا سے پوچھ لو کہ ایسا کیوں کیا۔ جیسا کہ فرمایا تھا کہ اگر میں عیسیٰ موعود نہیں ہوں تو جاؤ عیسیٰ کو آسمان سے اتار لاؤ۔ اب یہ کس سے ہو سکے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے

اتارے یا خدا سے پوچھے اور یہ تو پہلے ہی کہہ دیا کہ عالم کو ضرور ہے کہ کشف کا نام سن کر چپ ہو جائے اور لمبی چوڑی چوں و چرا سے باز آجائے یہی وجہ ہے کہ مرزا صاحب کے پیروم بخود ہیں۔ نہ خدا سے پوچھ سکتے نہ چوں و چرا کر سکتے مگر اتنا تو پوچھا ہوتا کہ کس قوم کے خدا نے اپنی کتاب براہین احمدیہ میں آپ کی بشارت دی کیونکہ آسمانی کتابوں میں تو اس کا نام سنائیں جاتا۔

یہاں یہ امر غور طلب ہے کہ مرزا صاحب کا منکر کافر اور دوزخی کیوں ہے۔ محدثیت اور محدودیت وغیرہ تو ایسے امور نہیں کہ ان کے انکار سے آدمی کافر ہو جائے۔ کیونکہ ان امور کا نہ قرآن میں صراحتاً ذکر ہے، نہ احادیث سے ثابت کہ مدعی محدثیت وغیرہ کا منکر کافر ہے۔ پھر جن احادیث میں ان امور کا ذکر ہے وہ آحاد ہیں جن کا منکر کافر نہیں ہوتا۔ اور بقول مرزا صاحب اگر احادیث صحیح بھی ہوں تو مفید ظن ہیں والظن لا یغنی من الحق شیئاً۔ (ازالہ ۶۵۳) یعنی اعتبار کے قابل نہیں۔ اب رہا ان کی عیسویت کا انکار سو وہ بھی باعث کفر نہیں اس لئے کہ اس کا ثبوت نہ عقلاً ممکن ہے، نہ نقلاً۔ کیونکہ کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ غلام احمد قادیانی کو خدا عیسیٰ بنا کر بھیجے گا اور قطع نظر اس کے خود مسند نزول عیسیٰ علیہ السلام کا انکار باعث کفر نہیں۔ چنانچہ خود تحریر فرماتے ہیں یہ جاننا چاہیے کہ مسیح کے نزول کا عقیدہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے جو ہمارے ایمانیات کا جز یا ہمارے دین کے رکنوں میں سے کوئی رکن ہو۔ (ازالہ ۱۳۰)

جب اصل نزول عیسیٰ کا مسئلہ ضروری نہ ہوا تو مرزا صاحب کی فرضی عیسویت پر ایمان کیوں کر ضروری ہو سکتا ہے۔ غرض کہ ان میں سے کوئی بات ایسی ضروری نہیں کہ اس پر ایمان نہ لانے سے آدمی کافر اور دوزخی بن جائے اور مرزا صاحب بھی اس کے مدعی نہیں جیسا کہ عقیدہ نزول مسیح میں اس کی تصریح کر دی۔ البتہ تمام اہل اسلام کے نزدیک مسلم ہے کہ جو شخص کسی نبی کا منکر ہو وہ کافر اور دوزخی ہے۔ چنانچہ صفت ایمان سے ثابت ہے کہ رسل اور کتب الہی کا اقرار جزو ایمان ہے۔ اور مرزا صاحب اخبار الحکم مورخہ ۱۱ صفر ۱۳۲۳ھ میں اپنی امت کو حکم دیتے ہیں کہ

یاد رکھو کہ جیسا خدا نے مجھ کو اطلاع دی ہے تمہارے پر حرام اور قطعی حرام ہے کہ مکفر یا مکذب یا مرتد کے پیچھے نماز پڑھی جائے کیونکہ زندہ مردے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اس سے ظاہر ہے کہ جو کوئی ان کی نبوت میں شک کرے وہ مردہ ہے یعنی کافر۔ اس لئے کہ نبی ﷺ پر ایمان نہ لانے والوں کو حق تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن میں مردہ فرمایا ہے اور خود مرزا صاحب بھی لکھتے ہیں کہ قرآن نے کافر کا نام بھی مردہ رکھا ہے۔ (۱۰۸: ۱۰۸) غرض کہ ان تحریرات سے اور نیز تصریحات سے ثابت ہے کہ وہ اپنے آپ کو نبی اور رسول کہتے ہیں اسی بناء پر اپنے منکر اور مرتد کو کافر اور دوزخی قرار دیتے ہیں۔ بہر حال احادیث میں جو نبوت عیسیٰ کا ذکر تھا اور مرزا صاحب کی عیسویت میں کمی رہ گئی تھی اس کی تکمیل انہوں نے یوں کر لی کہ خدا نے مجھے رسول اللہ اور نبی اللہ بنا کر بھیجا۔ اب رہ گیا ابن مریم اور روح اللہ۔ سوالہام کے ذریعے سے خود مریم بن کر اپنے بیٹے کو ابن مریم بنا دیا اور خود نبی اللہ ہو گئے اور روح اللہ بننے کی کوئی تدبیر نہیں سوچھی سو اس کے لئے امثال والے الہام موجود ہیں۔ غرض کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعین جو احادیث صحیحہ میں وارد ہے کہ عیسیٰ رسول اللہ، نبی اللہ، روح اللہ، ابن مریم اتریں گے سب اپنے پر چسپاں کر کے عیسیٰ موعود ہو گئے۔ اور اس کے ضمن میں نبوت اور رسالت مستقلہ بھی ثابت کر لی اب اس کی بھی ضرورت نہیں کہ کوئی عیسیٰ کہے اس لئے کہ نبوت سے بہتر عیسویت کا درجہ نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ اس امت میں عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت نبی نہ آئیں گے۔ اسی وجہ سے اپنے منکر کو کافر کہہ دیا اور نزول عیسیٰ کے منکر کو کافر نہیں کہا جیسا کہ ابھی معلوم ہوا اور عیسیٰ کا درجہ اپنے بیٹے کو دے دیا اس میں شک نہیں کہ مرزا صاحب دعویٰ نبوت وغیرہ کر کے عوام کے ذہن میں عیسویت کے زینے تک پہنچ گئے تھے۔ مگر احادیث نبویہ نے اس سے علیحدہ کر کے فوراً ان کو مخالفین عیسیٰ علی نبی علیہ السلام کے زمرے میں داخل کر دیا۔ چنانچہ بخاری وغیرہ کی احادیث صحیحہ صاف کہہ رہی ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے بعد جو کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ دجال اور کذاب ہے۔

کیا اب بھی مسلمانوں کو اس باب میں شبہ ہو سکتا ہے کہ مرزا صاحب نے جو لکھا ہے کہ ان کو نہ ماننے والا کافر اور دوزخی ہے یہ بات صحیح اور مطابق واقع کے ہو سکتی ہے۔ اگر نبی ﷺ کی صحیح حدیثوں کا بھی دل پر کچھ اثر نہ ہو تو سوائے اِنَّا لِلّٰہ پڑھنے کے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ البتہ اپنے مسلمان بھائیوں سے اتنا تو ضرور کہیں گے کہ اپنے نبی کریم ﷺ کے ارشادات کو ہر وقت پیش نظر رکھیں ورنہ ہر زمانے میں بہکانے والے اقسام کی تدابیر سوچتے رہتے ہیں۔ چنانچہ مولانا نے روم ندر سزا فرماتے ہیں۔

ہر یکے در کف عصا کہ موسیٰ میدد در جاہلاں کہ عیسیٰ

مرزا صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ آج کل یہ کوشش ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو جہاں تک ممکن ہے کم کر دیا جائے اور بدسررشت مولویوں کے حکم اور فتوے سے دین اسلام سے خارج کر دیئے جائیں اور اگر ہزار درجہ اسلام کی پائی جائے تو اس سے چشم پوشی کر کے ایک بیہودہ اور بے اصل وجہ کفر کی نکال کر ان کو ایسا کافر ٹھہرا دیا جائے کہ گویا وہ ہندوؤں اور عیسائیوں سے بدتر ہیں۔ (۱۰۸: ۱۰۸) مقام غور ہے کہ مولویوں نے جہاں تک ممکن تھا تحقیق کی جب دیکھا کہ صحیح حدیثیں مدعیان نبوت کی دجالت اور کذابیت ثابت کر رہی ہیں تو بکجوری جوا حکام اور ارشادات اپنے نبی ﷺ کے وارد ہیں بلا کم و کاست پیش کر دیئے۔ مگر مرزا صاحب نے بلا تحقیق ایک ہی بات میں فیصلہ کر دیا کہ جو کوئی میری نبوت میں تردد کرے وہ کافر ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا قطعی حرام ہے۔ پھر اس بیہودہ اور بے اصل وجہ کفر سے ہزاروں کیا جمع و جوہ اسلام بھی کسی میں پائے جائیں تو بھی وہ اس دائرہ کفر سے خارج نہیں ہو سکتا۔ سوائے اپنی امت کے انہوں نے کل اہل اسلام کو کافر اور دوزخی قرار دیا اور اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ ان کی نماز صحیح ہو سکے۔ پھر اپنی ہی تکفیر پر کفایت نہیں کرتے۔ بلکہ خدا کی طرف سے بھی پیام پہنچا رہے ہیں کہ جتنے مسلمان ہیں

سب کافر ہیں۔ چنانچہ یہ الہام قلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ ائِنِّي مِنَ الصَّادِقِينَ فَانظُرُوا
آیاتِی خُتِی حین۔ (۸۵۵: الہام) یعنی خدا نے مرزا صاحب سے کہا تو کہہ اے کافرو میں
سچا ہوں میری نشانیوں کا ایک وقت تک انتظار کرو۔

اب مرزا صاحب ہی انصاف سے فرمائیں کہ بدرستی میں نمبر کس کا بڑھا
رہے گا۔ مرزا صاحب مخالفین کی تکفیر بھی کرتے ہیں اور جہاں ضرورت ہوتی ہے انکار بھی
کر جاتے ہیں۔ چنانچہ ابھی معلوم ہوا کہ جب بعض حضرات مباہلہ کرنے پر مستعد ہوئے
کہ اگر دعویٰ عیسویت ہے تو مرزا صاحب میدان میں نکلیں اور ہم بھی نکلتے ہیں
اور ہر فریق جھوٹے پر لعنت کرے۔ مرزا صاحب نے اس موقع میں صاف یہ کہہ دیا کہ
میں اپنے مخالفین کو جھوٹا اور لعنتی ہرگز نہیں سمجھتا۔ اس قسم کی تحریرات مرزا صاحب کی بہت
ہیں۔ اگر وہ سب لکھی جائیں اور ان میں بحث کی جائے تو کئی جدید ہو جائیں گی۔
چونکہ اس کتاب میں ہمیں صرف اہل انصاف کو یہ دکھانا منظور ہے کہ مرزا صاحب کی
کارروائیاں کس قسم کی ہوتی ہیں۔ سو بفضلہ تعالیٰ معلوم ہو گیا کہ مرزا صاحب کے کلام میں
کس قدر تعارض اور نصوص کی مخالفت اور خود غرضیاں ہوا کرتی ہیں۔

مرزا صاحب نے جو لکھا ہے کہ جنہوں نے مجھ کو مسیح موعود مان لیا ہے انہوں نے
اپنے بھائی پر حسن ظن کیا۔ جیسا کہ ابھی معلوم ہوا اور سب کو حسن ظن کی ہدایت فرماتے ہیں۔
چنانچہ لکھتے ہیں مکاشفات میں استعداات غالب ہیں اور حقیقت سے پھیرنے کے لئے
الہام الہی قرینہ قویہ کا کام دے سکتا ہے اور آپ حسن ظن کے مامور ہیں۔ (۸۵۹: الہام) فی
الحقیقت مسلمانوں کے ساتھ حسن ظن کی ضرورت ہے چنانچہ خود حق تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ
بَعْضَ الظَّنِّ اِنَّہُمْ مِمَّنْ اَسَاسُہُمْ ہُوَ کہ مرزا صاحب نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہمارے نبی کریم ﷺ
کی غلطیاں بیان کیں۔ جیسا کہ معلوم ہوگا اور حسن ظن سے ذرا بھی کام نہ لیا کہ افضل الانبیاء

سے کیونکر غلط ہو سکتی ہے۔ ضرور ہے کہ کوئی توجہ یہ ایسی ہوگی جس تک ہماری عقل نہیں پہنچ
سکتی۔ اب اگر اہل اسلام مرزا صاحب پر حسن ظن کر کے ان کے الہاموں کو صحیح مان لیں
تو اپنے نبی کی غلطیوں کی تصدیق اور بہت سی حدیثوں کی تکذیب کرنی پڑتی ہے جو حرام قطعی
بلکہ مفضی الی الکفر ہے اور ظاہر ہے کہ مقدمۃ الحرام حرام اس لئے مرزا صاحب
پر حسن ظن حرام سمجھا جاتا ہے اور یہ بات بھی قابل تسلیم ہے کہ جتنے مدعیان نبوت آنحضرت
ﷺ کے بعد ہوئے ہیں۔ سب کو اسلام کا دعویٰ اور نبی کریم ﷺ کی تصدیق تھی یہاں تک کہ
مسئلہ کذاب بھی حضرت ﷺ کو نبی ہی سمجھتا تھا جیسا کہ زاد المعاد میں ابن قیم نے لکھا ہے۔
پھر اگر بقول مرزا صاحب ان تمام مسلمانوں پر حسن ظن کیا جاتا تو اب تک دین کی حقیقت ہی
کچھ اور ہوگئی ہوتی۔ اسی وجہ سے نبی کریم ﷺ نے ان سے بدگمان اور دور رہنے کے لئے
تاکید فرمائی ہے (صحافی المسکوة) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكُونُ فِي
آخِرِ الزَّمَانِ ذُجَالُونَ كَذَّابُونَ يَأْتُونَكُم مِّنَ الْأَحَادِيثِ بِمَا لَا تَسْمَعُونَ أَنَّهُمْ وَلَا
آبَاؤُكُمْ فَيَأْتِيكُمْ وَيَأْتَاهُمْ لَا يَنْصَلُونَكُمْ وَلَا يَفْقَهُونَكُمْ (رواہ مسلم) یعنی فرمایا نبی ﷺ نے
کہ آخری زمانے میں دجال اور جھوٹے پیدا ہوں گے وہ لوگ ایسی باتیں کریں گے کہ نہ تم نے
سنا، نہ تمہارے آباؤ اجداد نے، ان سے بچو اور ڈرتے رہو کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کریں اور فتنے
میں نہ ڈال دیں انہی۔ مولائے روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

اے بسا ابلیس آدم زوئے ہست پس بہر دقتی نہاید داد دست

عقہ کد مرزا میں ان کا قول اشتہار دفع البلاء سے نقل کیا ہے کہ میں اللہ کی اولاد
کے رتبے کا ہوں۔ میرا الہام ہے کہ آنت منی بمنزلۃ اولادہی انہی۔ اس کے دیکھنے سے
ابتداء تو بڑی پریشانی ہوئی کہ اللہ کی اولاد مرزا صاحب نے کہاں سے ڈھونڈ نکالی اور کس
کتاب سے معلوم کیا ہوگا۔ مگر غور کرنے سے معلوم ہوا کہ خود قرآن میں اس کا ذکر ہے قال

اللہ تعالیٰ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ ۖ إِنَّهُم بَيِّنَاتٌ لِّعِندِ رَبِّهِمْ أَنَّهُم الْبَشَرُ مِثْلُكُمْ ۚ

یعنی یہود و نصاریٰ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی اولاد اور اس کے دوست ہیں ان سے کہو جب ایسا ہے تو تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے۔ غرض کہ اولاد کا ذکر تو معلوم ہوا مگر اس میں تاثر ملتا ہے کہ مرزا صاحب کا رتبہ یہود و نصاریٰ کے رتبے کے برابر کیوں کر ہو سکے گا۔ اگر دنیوی حیثیت سے دیکھیں تو مرزا صاحب نہ ان کے سے مالدار ہیں، نہ صاحب حکومت۔ اور آخرت کے لحاظ سے بھی یقینی طور پر ہم رتبہ نہیں کہہ سکتے کیوں کہ ممکن ہے کہ مرزا صاحب ان خرافات سے تو بہ کر لیں۔ یہاں یہ بات معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ جب کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہی متمتع الوجود ہے تو ان کا ہم رتبہ ہونا ثابت نہیں ہو سکتا تھا اور یہ الہام لغو ہو جاتا تھا اس لئے کسی اولاد فرضی کے تصور کی ضرورت ہوئی۔

ابن حزم نے کتاب الملل والنحل میں اور ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں لکھا ہے کہ ابو منصور مسٹر علی جس کا لقب کسف تھا اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اس دعوے کو اس طرح بدل کیا تھا کہ ایک بار مجھے معراج ہوئی۔ جب میں آسمان پر گیا تو حق تعالیٰ نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا ابی اذھب فبلغ عنی یعنی اے میرے پیارے بیٹے اجا اور لوگوں کو میرا پیام پہنچا۔ یہ بات پوشیدہ نہیں کہ ہر زمانے میں ہر قسم کی طبیعت کے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ بعضوں نے دیکھا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ فَاَنَّا اَوَّلُ الْعٰبِدِيْنَ یعنی کہو اے محمد ﷺ کہ اگر خدا کا کوئی بیٹا ہو تو میں اس کی عبادت کرنے والوں میں پہلا شخص ہو گا اسی۔ ممکن ہے کہ وہ اس کی تلاش میں ہوں پھر جب ابو منصور نے کہا کہ خدا نے مجھ کو بتی فرمایا تو انہوں نے اس کو نعمت غیر مترقبہ سمجھ کر یہ خیال کیا ہوگا کہ آخر ہم اپنے بھائی پر حسن ظن کرنے کے مامور بھی ہیں۔ اور ایک اعلیٰ درجہ کا شخص جو نبوت کا دعویٰ رکھتا ہے یہ کہہ رہا ہے تو ضرور مطابق واقع کے ہوگا اس لئے اس کو مان لیا اور اس کے برابر اپنا رتبہ تصور کر لیا۔

مرزا صاحب نے دیکھا کہ بیٹا کہنے میں جھگڑا پڑ جائے گا، مقصود محبت ہے اور ہر شخص جانتا ہے کہ اولاد کی محبت سے زیادہ کسی کے ساتھ محبت نہیں ہوا کرتی اس لئے بمنزلہ اولاد بننا بہتر ہوگا۔ اور پرستش جاری ہونے کے لئے اتنا بھی کافی ہے کیوں کہ اگر خدائے تعالیٰ کو نفع و بالہ حقیقی اولاد ہوتی تو ضرور قابل پرستش ہوتی جیسا کہ ابھی معلوم ہوا۔ مرزا صاحب جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کی اولاد کے رتبے کا ہوں۔ اس سے ظاہر ہے کہ وہ اپنے کو مستحق عبادت بھی قرار دے رہے ہیں۔ کیونکہ ہر رتبے کے احکام معین ہوا کرتے ہیں۔ خدا کی اولاد کا رتبہ یہی ہے کہ مستحق عبادت ہو جیسا کہ قرآن شریف سے ظاہر ہے۔ جب مرزا صاحب نوح علیہ السلام کے معنی تھہرے تو عقلاً اتنا ضرور ہے کہ ان کی امت ان کی عبادت کرتی ہوگی۔ افسوس ہے کہ مرزا صاحب کو اس الہام کے بنانے کے وقت ذرا بھی شرم نہ آئی۔

اب کس طرح سمجھا جائے کہ مرزا صاحب کو خدائے تعالیٰ پر اور روز جزا و سزا پر ایمان بھی ہے۔ پھر یہ دعویٰ تو پہلے ہی ہو چکا تھا کہ حق تعالیٰ سے بے تکلف بات چیت کر لیا کرتے ہیں۔ چنانچہ ضرورۃ الامام صفحہ ۱۳ اور ۱۴ میں لکھتے ہیں کہ جو لوگ امام اثرماں ہو خدائے تعالیٰ ان سے نہایت صفائی سے مکالمہ کرتا ہے اور ان کی دعا کا جواب دیتا ہے اور بسا اوقات سوال اور جواب کا ایک سلسلہ منعقد ہو کر ایک ہی وقت میں سوال کے بعد جواب اب اور پھر سوال کے بعد جواب ایسی صفائی اور لذیذ اور فصیح الہام کے پیرایہ میں شروع ہوتا ہے کہ صاحب الہام خیال کرتا ہے کہ گویا وہ خدائے تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے خدائے تعالیٰ ان سے بہت قریب ہو جاتا ہے اور کسی قدر پردہ اپنے پاک اور روشن چہرے سے جو نور محض ہے اتار دیتا ہے اور وہ اپنے تئیں ایسا پاتے ہیں کہ گویا ان سے کوئی غصہ کر رہا ہے اس کے بعد لکھتے ہیں کہ میں اس وقت بے دھڑک کہتا ہوں کہ وہ امام اثرماں میں ہوں بخن۔

غرض کہ غصہ اور مزاح کی انبساطی حالت میں درخواست کر کے الہام بھی اترا ویا

کہ آنت منی بمنزلہ اولادی جس سے معتقدین کا حسن ظن اور دو بالا ہو گیا اور جب آیہ موصوفہ یعنی قل ان کان للرحمن ولد قرآن شریف میں پڑھتے ہوں گے تو کیسی خوشی ہوتی ہوگی کہ ہمارے مرزا صاحب کو بھی یہ رتبہ حاصل ہے اور اس خوشی میں معلوم نہیں کیسے کیسے خیالات پیدا ہوتے ہوں گے، جن کی تصریح کرنے پر زبان اٹھ نہیں سکتی۔ کم سے کم اتنا تو ضرور ہے کہ ہمارے نبی کریم ﷺ کے رتبے سے ان کا رتبہ بلند تر سمجھتے ہوں گے۔ جس کا لازمہ یہ ہے کہ اس نص قطعی سے ان کو مستحق عبادت سمجھ لیا ہوگا کیوں کہ اگر اس رتبے میں شامل کیا تو الہام پر ایمان نہ ہوا اور جب الہام صحیح مان لیا گیا ہے تو ان کی پرستش لازم ہوگئی۔

نور باللہ من ایک مگر مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم ﷺ سے زیادہ کوئی محبوب رب العالمین نہیں ہو سکتا باوجود اس کے حق تعالیٰ نے قرآن شریف میں اس قسم کی محبت بیان کی، نہ آنحضرت ﷺ نے کبھی فرمایا۔ دیکھئے ابتداء کیا تھی اور انتہا کہاں ہوئی۔ اس کے بعد صرف انما امرک اذا اردت شیئا ان تقول لہ کن فیکون۔ جس کو انکم مورخہ ۲۴ فروری ۱۹۰۵ء میں لکھا ہے۔ جس کا مطلب صاف ہے کہ وہ جو کچھ پیدا کرنا چاہیں صرف کن کہہ دینے سے وہ چیز پیدا ہو جائے گی۔ لیجئے حقیقت بھی مسلم ہوگئی پہلے نبوت کی وجہ سے عیسویت کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ اب تو نبوت کی بھی ضرورت نہ رہی۔

حق تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے احیاء موتی کی خبر قرآن شریف میں دیتا ہے قولہ تعالیٰ اِنِّیْ اَخْلَقْتُ لَکُمْ مِنَ الطَّیْرِ کَهَیْئَةِ الطَّیْرِ فَاَنْفُخْ فِیْهِ فِیْکُوْنُ حَیْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَابْرِئْ اَلَا کُفَّہُ وَالْاَبْرَصُ وَاجْبِیْ الْمَوْتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ احیاء موتی نہ تھا بلکہ قریب الموت مرد کو مسریزم کے عمل سے چند منٹ کے لئے حرکت دے دیتے تھے۔ (ازالہ ۳۱) اور لکھتے ہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر یہ عاجز عمل مسریزم کو مکروہ

اور قہر بل نفرت نہ سمجھتا تو امید قوی رکھتا تھا کہ ان انجوبہ نمایوں میں حضرت ابن مریم سے کم نہ رہتا۔ (ازالہ ۳۰۹) یہ قدر دانی خدائے تعالیٰ کے اس کلام کی ہوئی جس پر ایمان لانا فرض ہے اور بغیر اس کے آدمی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا اور اپنے الہام پر اس قدر وثوق کہ اعلان اس مضمون کا دے دیا کہ میں بھی خالق ہوں کہ کن کہہ کر سب کچھ پیدا کر سکتا ہوں حالانکہ قولہ تعالیٰ احی المواتی کے ابطال کی غرض سے لکھ چکے ہیں کہ خدائے تعالیٰ اپنی ہر ایک صفت میں وحدہ لا شریک ہے اپنی صفات الوہیت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ (ازالہ ۳۱۲) اور لکھتے ہیں خدائے تعالیٰ اپنے اذن اور ارادے سے کسی شخص کو موت اور حیات اور ضرر اور نفع کا مالک نہیں بناتا۔ (ازالہ ۳۱۵) اور حق تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے پرندے بنانے کا معجزہ جو آیہ موصوفہ میں فرماتا ہے اس کی حقیقت یوں بیان کرتے ہیں کہ کچھ تعجب کی جگہ نہیں کہ خدائے تعالیٰ نے حضرت مسیح کو عقلی طور سے ایسے طریق پر اطلاع دیدی کہ مٹی کا کھلونا کسی کل کے دہانے سے یا بچو کل مارنے سے کسی طور پر ایسا پرواز کرنا ہو جیسے پرندہ پرواز کرتا ہے کیونکہ حضرت مسیح ابن مریم اپنے باپ یوسف کے ساتھ بائیس برس کی مدت تک تجارتی کام بھی کرتے رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ بڑھئی کا کام درحقیقت ایک ایسا کام ہے جس میں کلوں کے ایجاد کرنے اور طرح طرح کی صنعتوں کے بنانے میں عقل تیز ہو جاتی ہے۔ (ازالہ ۳۰۳) غرض کہ بقول مرزا صاحب معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام ایک بڑھئی کے لڑکے اور معمولی آدمی تھے اور اس فن میں بھی کامل نہ تھے۔ کیوں کہ لکھتے ہیں کہ امریکہ میں جو آج کل چڑیاں بنتی ہیں وہ بدرجہا ان کی چڑیاں سے بہتر ہوتی ہیں۔ انکم مورخہ ۲۵ ربیع الاول ۱۳۲۳ھ میں لکھتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر مسیح ابن مریم میرے زمانہ میں ہوتا تو وہ مریم جو میں کر سکتا ہوں وہ ہرگز نہ کر سکتا اور وہ نشان جو مجھ سے ظاہر ہو رہے ہیں وہ ہرگز نہ دکھلا سکتا اور خدا کا فضل اپنے سے زیادہ مجھ پر پاتا تھی۔ وجہ اس کی ظاہر ہے کہ مرزا صاحب کو خالقیت

کا بھی دعویٰ ہے کہ لفظ کن سے جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذَلِكَ۔ اس سے تو ثابت ہو رہا ہے کہ ان کا روئے سخن صرف عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نہیں ہے، کیوں کہ ہمارے نبی کریم ﷺ کی نسبت بھی حق تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ یہ صنعت خاصہ آپ کو بھی دی گئی اور نہ وہ کسی حدیث میں حضرت ﷺ نے فرمایا ہے اس سے ثابت ہے کہ گو مرزا صاحب زبانی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں مگر درحقیقت معاذ اللہ افضلیت کا دعویٰ ہے۔

امام سیوطی رحمہ اللہ نے تفسیر درمنثور میں متعدد روایات ذکر کئے ہیں کہ نصاریٰ نے یہ الزام دینا چاہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں اس سے ثابت ہے کہ وہ خدایا خدا کے بیٹے تھے تب یہ آیت نازل ہوئی اِنَّ مَثَلَ عِيسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ یعنی اللہ کے ہاں جیسے آدم ویسے عیسیٰ، مٹی سے پیدا کر کے کن فرمایا سو وہ پیدا ہو گئے۔ غرض کہ بغیر باپ کے وہ پیدا کئے گئے مگر یہود ان پر بھی الزام لگاتے رہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہونا ممکن نہیں۔ اس آئے شریفہ میں حق تعالیٰ نے ان کا بھی رد کر دیا کہ بغیر باپ کے پیدا کرنا قدرت الہی سے کچھ بعید نہیں اور اس کی نظیر بھی موجود ہے کہ آدم علیہ السلام اسی طرح پیدا ہوئے تھے۔ باوجود اس تصریح کے مرزا صاحب یہی کہے جاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ بھی تھے اور دادا بھی تھے۔ باپ کا ہونا تو ان کی تصریح سے ابھی معلوم ہوا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ بخاری کا کام کرتے تھے اور دادا کا ہونا اس عبارت سے ظاہر ہے۔ کہ مسیح نے اپنے دادا سلیمان کی طرح عقلی معجزہ دکھلایا۔ (ازالہ ۲۰۳) اس میں شک نہیں کہ نص قطعی کے مقابلے کے لحاظ سے مرزا صاحب اپنے کلام میں کوئی تاویل کر لیں گے یا نص ہی کے معنی بدل دیں گے مگر قرآن کے مخالف ان الفاظ کا استعمال کرنا کس قدر بدنام اور خلاف شان ایمان ہے، خصوصاً ایسے موقع میں کیا سمجھا جائے جب کہ وہ اقسام کی توہین حضرت عیسیٰ علی نبیہا وسلم کی کر رہے ہیں جیسا کہ ابھی معلوم ہوا۔

مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ میں امام حسین کے ساتھ مشابہت رکھتا ہوں اور حسینی الفطرۃ ہوں۔ (ازالہ ۶۸) اور لکھتے ہیں مجھے خدائے تعالیٰ نے آدم صغی اللہ اور نوح اور یوسف اور موسیٰ اور ابراہیم کا مثیل قرار دیا اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ بار بار احمد کے خطاب سے مخاطب کر کے ظنی طور پر مثیل محمد کا قرار دیا۔ (ازالہ ۲۵۳) اور لکھتے ہیں جب تم اشد سرکشیوں کی وجہ سے سیاست کے لائق ٹھہر جاؤ گے تو محمد بن عبد اللہ ظہور کرے گا جو مہدی ہے مطلب یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ کے نزدیک اس کا نام محمد ابن عبد اللہ ہوگا کیوں کہ آنحضرت کا مثیل بن کر آئے گا۔ (ازالہ ۵۷۴) ان تقریروں میں سے اگرچہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی مشابہت سے ابتداء کی گئی جس سے یہی سمجھا گیا کہ عام طور پر مشابہت کا دعویٰ ہے مگر در باطن ایک بڑے دعوے کی تمہید تھی کہ آنحضرت ﷺ کے مثیل ہیں۔ اور مثیل بھی وہ نہیں جس کو ہر شخص سمجھتا ہے بلکہ خود حضرت ﷺ ہی ہیں جو بروزی طور پر ظہور فرمائے ہیں۔ جیسا کہ احکم مورخہ ۱۳ ربیع الاول ۱۳۲۳ھ میں جو قصیدہ انہوں نے مشتہر کیا ہے اس سے ظاہر ہے اس قصیدے کا عنوان بخط جلی لکھا ہے۔ پیام شوق بجناب حضرت خاتم الانبیاء سید الانبیاء فداء ابی دای صلعم از خاکسار ابویوسف احمدی سیالکوٹی

دعویٰ ہمتائے جاناں ہو بھلا کس کی مجال کس کو تاب ہم سری ہے سپند لولاک سے
تو نے دکھلایا بروزی طور سے اپنا جمال قداییں ہے جلوہ گرب تیرے دئے پاک سے
غائب مضمون بروزی کسی مقام میں مرزا صاحب نے لکھا ہے مگر چوں کہ مرزا صاحب اپنی امت کی ہدایت کے واسطے جاری کرتے ہیں اس لئے استدلال کے لئے وہی کافی ہے۔ چنانچہ اس شعر سے ظاہر ہے جو اہم مورخہ ۲ ربیع الثانی ۱۳۲۳ھ میں لکھا ہے۔

احمدیت کا مسلم ارگن ہے احکم اور انھیں مسیحا کا دین ہے احکم
مسئلہ بروزی قدیم حکم کا مسلک ہے جس کو فی زمانہ ہر شخص نہیں جانتا۔ چوں کہ

مرزا صاحب نے اپنے وسیع معلومات سے اس کی تجدید کی ہے اس لئے اولاً اس کا حال معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔

شیخ یعلیٰ سینا نے شفاء میں اور قطب الدین شیرازی نے شرح حکمۃ الاشراق میں لکھا ہے کہ بعض حکماء بروز و کمون کے قائل تھے۔ ان کا قول ہے کہ استحالة فی الکلیف ممکن نہیں یعنی مثلاً پانی گرم کیا جائے تو یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ اس کی برودت جاتی رہی۔ اور بجائے اس کے اس میں کیفیت حرارت آگئی اس لئے کہ حرارت و برودت وغیرہ کیفیات اولیہ محسوسہ عناصر کی صورتوں میں اور ممکن نہیں کہ صورتوں میں فنا ہونے پر بھی حقائق نوعیہ باقی رہیں، پھر پانی جو گرم ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی میں بھی کاسن یعنی پوشیدہ تھی جب حرکت جو باعث حرارت اس کو لاحق ہو یا آگ اس سے متصل ہو تو وہ حرارت ظاہر ہو جاتی ہے جو اس میں کاسن تھی۔ اصل یہ ہے کہ جتنے عناصر ہیں اس طور پر مخلوق ہوئے ہیں کہ ہر ایک میں تمام عناصر موجود ہیں مثلاً پانی میں آگ بھی ہے اور ہوا اور خاک بھی ہے، نہ خالص پانی کہیں پایا جائے گا، نہ خالص آگ وغیرہ۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کسی میں پانی غالب ہے اور کسی میں ہوا وغیرہ مثلاً پانی میں پانی غالب ہے اور ہوا وغیرہ مغلوب ہیں۔ پھر جب مغلوب عنصر کو قوت دینے والا عنصر اس کے ساتھ ملتا ہے تو مغلوب کو قوت ہو جاتی ہے اور سب پر وہی غالب ہو جاتا ہے اور محسوس ہونے لگتا ہے غرض کہ نہ پانی آگ ہوتا ہے، نہ آگ پانی۔ بلکہ آگ کی قربت سے پانی میں جو آگ چھپی ہوئی ہے ظاہر ہو جاتی ہے اور باقی دوسرے عناصر اس سے متفرق ہو جاتے ہیں۔ اس مذہب کو شیخ نے شفاء میں اور شیخ الاشراق نے حکمۃ الاشراق میں متعدد دلائل سے باطل کیا ہے چونکہ ہماری غرض یہاں اس سے متعلق نہیں اس لئے ان دلائل کے ذکر کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ بلکہ یہاں یہ معلوم کرنا مقصود ہے کہ جو لوگ بروز کے قائل تھے وہ بھی بروز کو صرف عناصر ہی تک محدود رکھتے تھے اور وہ ہرگز

اس کے قائل نہ تھے کہ ایک آدمی کے جسم میں دوسرے آدمی کا جسم بروز کرتا ہے اور غالباً مرزا صاحب بھی یہاں بروز سے بروز جسمانی مراد نہ لیتے ہوں گے بلکہ اس بروز کا مطلب یہی فرماتے ہوں گے کہ روح مبارک آنحضرت ﷺ کی بروز کی ہے۔ جس سے یہ صادق آجائے گا کہ قادیان میں آنحضرت ﷺ کا بروز ہوا ہے جیسا کہ قصیدے میں مذکور ہے۔ گو مرزا صاحب نے اس کو بروز خیال کیا ہو مگر درحقیقت یہ تنازع ہے جس کا قائل فیثا غورس تھا۔ تاریخ فلاسفہ یونان جس کو عبداللہ بن حسین نے لغت فرسنادی سے عربی میں ترجمہ کیا ہے اس میں لکھا ہے کہ حکیم فیثا غورس اس بات کا قائل تھا کہ ارواح فنا نہیں ہوتیں بلکہ ہوا میں پھرتی رہتی ہیں اور جب کوئی جسم مردہ پاتی ہیں فوراً اس میں گھس جاتی ہیں پھر اس میں یہ پابندی بھی نہیں کہ انسان کی روح انسان ہی کے جسم میں داخل ہو بلکہ گدھے، کتے وغیرہ کے جسم میں بھی داخل ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح حیوانات کی رو میں انسانوں کے اجسام میں بھی داخل ہو جاتی ہیں اسی وجہ سے وہ کسی حیوان کے قتل کو جائز نہیں رکھتا تھا۔ قرآن قویہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو ان خرافات پر آمادہ کرنے والا صرف ایک خیال تھا کہ اپنا تقویٰ سب پر ثابت کرے اور تعلیٰ کا موقع اچھی طرح حاصل ہو۔ چنانچہ لکھا ہے کہ اس کا دعویٰ تھا کہ میری روح پہلے ایٹا لیدس کے جسم میں تھی جو عطار کا بیٹا تھا، جس کو اہل یونان اپنا معبود سمجھتے تھے۔ اور یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک روز عطار نے اپنے بیٹے ایٹا لیدس سے کہا کہ سوائے بظا و دوام کے جو جی چاہے مجھ سے مانگ لے اس نے یہ خواہش کی کہ میرا حافظہ ایسا قوی ہو جائے کہ جتنے واقعات زندگی میں اور موت کے بعد مجھ پر گذریں سب مجھ کو یاد رہیں۔ چنانچہ اس وقت سے اس کو یہ بات حاصل ہو گئی۔ پھر اس لئے اس دعوے کی تصدیق پر چند واقعات بیان کئے کہ اتالیق اس کی روح جب اس کے جسم سے نکلی تو اوتھو یہ کہ جسم میں گئی اور شہر ترادہ کے محاصرے میں اس کو متیلا اس نے زخمی کیا پھر اس کے جسم سے جب نکلی

تو برہمنوں کے جسم میں داخل ہوئی پھر ایک صیاد کے جسم میں گئی، جس کا نام یوروس تھا اس کے بعد اس عاجز کے جسم میں بروز کی، جس کو تم فیثا غورس کہتے ہو۔ اور چند درمیانی واقعات اور بھی بیان کئے۔ غرض کہ خدا کی صاحبزادی کا اعزاز حاصل کرنے کی وہ تیر نکالی کہ جس کا جواب نہیں اور حافظہ اور طبیعت خدا داد تو اس کو پہلے ہی سے حاصل تھی جس کے سبب سے شہرہ آفاق ہو چکا تھا سب نے حسن ظن کر کے اس کی تصدیق کی۔ چوں کہ اس زمانے میں الہام کا رواج نہ تھا اس لئے اس کو تنازع کا سلسلہ قائم کرنے اور ان خرافات کے تراشنے کی ضرورت ہوئی ورنہ الہام کا جھٹکنڈا اگر اس کے ہاتھ آتا تو اس بکھیرے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ عطار کی قسم کھا کر کہہ دیتا کہ مجھے الہام ہوا بلکہ عطار نے اپنے روشن چہرے سے پردہ ہٹا کر رو برو سے کہہ دیا کہ تو میرا بیٹا ہے۔ اور نشانی یہ ہے کہ میں جو سنتا ہوں یا دیکھ لیتا ہوں اور نئے نئے ہند سے وغیرہ کے مسائل ایجاد کرتا ہوں اگر اس کو نہیں مانتے ہو تو مقابلہ کرو۔ غرض کہ اس دعوے کے بعد اس کی تعظیم و تکریم اور بھی بڑھ گئی دور دور سے لوگ اس کے پاس آتے اور اس کی شاگردی پر افتخار کرتے یہاں تک کہ سعید وہ شخص سمجھا جاتا تھا جو اس کے نزدیک بیٹھے۔ چوں کہ تعلیم میں خدا کے بیٹے کا بروز داخل تھا اس لئے اس کے شاگردوں کے ذہن میں اس کی الوہیت متمکن تھی اگرچہ اس نے عقل سے بہت سارے کام لئے چنانچہ شکل عروں جو فن ہندسہ میں ایک مشہور اور مشکل شکل ہے اس کو اسی نے مدلل کیا مگر معتقدوں کے اعتقاد بڑھانے کے لئے اور تدابیر کی بھی ضرورت ہوئی چنانچہ ایک بار اس نے ایک چھوٹا سا حجرہ زمین کے اندر تیار کر کے ایک سال اپنے تئیں اس میں محبوس کیا اور یہ مشہور کیا کہ دوزخ کی سیر کو جاتا ہوں اور اپنی ماں سے کہہ دیا کہ جو کچھ نئے واقعات شہر میں ہوں ان کو تحقیق کر کے لکھ دیا کرے۔ ایک سال کے بعد جب اس حجرہ تنگ و تاریک سے نکلا۔ جو فی الحقیقت اس کے حق میں دوزخ ہی تھا تو ایسی حالت اس کی ہو گئی تھی کہ بمشکل

پہچانا جاتا تھا اسی حالت میں سب کو جمع کر کے دوزخ کے واقعات بیان کئے کہ اس میں ہر یوروس شاعر کو دیکھا کہ زنجیروں میں مقید اور مصلوب ہے اور ہومیرس کی روح کو دیکھا کہ ایک درخت پر لٹکی ہوئی ہے جس کے ارد گرد اڑ رہے احاطہ کئے ہوئے ہیں اور اس قسم کے واقعات بیان کر کے کہا کہ اس مدت میں میں تم لوگوں سے بھی غافل نہ تھا۔ چنانچہ شہر کے تاریخ وار پورے واقعات بیان کر دیئے جو ماں کی تحریر میں ایک بار دیکھ لیا تھا اب اس کشف کے بیان سے تو اور بھی عزت دو بالا ہو گئی۔ ایک بار کہیں کھیل کود کا مجمع تھا اس میں چلا گیا۔ جب اس کے پاس معتقدین کا مجمع ہوا تو ایک خاص طور کی سیٹی دی۔ ساتھ ہی ایک گدھ ہوا اسے اترا آیا لوگوں کو اس سے نہایت تعجب ہوا جس سے اور زیادہ معتقد ہو گئے۔ اور دراصل اس گدھ کو اس نے تعلیم دے رکھی تھی جس سے کسی کو اطلاع نہ تھی۔ یہ سب تدابیر اسی غرض سے تھیں کہ مافوق الاعادت امور مجرے کے رنگ میں پیش کر کے انھوں میں امتیاز حاصل کیا جائے۔ ایسے ہی لوگوں کی شان میں حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ فَاَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا أَقْوَمًا فَاسْتَبْقَيْنَ۔ ناظرین سمجھ سکتے ہیں کہ عقلاء کیسی کیسی تدابیر اپنی کامیابیوں کی سوچتے ہیں جن کی نہ تک پہنچنا ہر کسی کا کام نہیں۔ دیکھ لیجئے یہ شخص کیسا مدبر اور مقرر ہوگا کہ یونان جیسے خطے کے عقلاء اور حکماء کو احقر بنا کر ان کے خدا کا بیٹا بلکہ خود خدا بن بیٹھا۔ یہی مسئلہ تنازع و بروز تھا، جس نے اس کو ترقی کے اعلیٰ درجے کے زینے تک پہنچا دیا تھا۔ مرزا صاحب چوں کہ اعلیٰ درجے کے حافظ اور زمانے کے نبض شناس ہیں، تشخیص کر کے وہی نسخہ استعمال کیا جو ایک حاذق کے تجربے سے مفید ثابت ہو چکا ہے۔ اگرچہ کہ اس زمانے کے عقلاء نے اعلیٰ درجے کی طبیعتیں پائی تھیں مگر فیضان کا سلسلہ منقطع نہیں۔ اہل کمال کے مثیل ہر زمانے میں پیدا ہوتے رہتے ہیں بلکہ انصاف سے دیکھا جائے تو جو صنعتیں اس زمانے میں ظہور پاری ہیں اول زمانے سے بدرجہا بڑی ہوئی ہیں اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ اذکیاء کے ذہنوں

کو متوجہ کرنے والی متقدمین کی کارروائیاں بطور مادہ پیش نظر ہیں اور قاعدے کی بات ہے کہ تلاقی افکار سے ایک ایسی بات پیدا ہو جاتی ہے جو موجود کو حاصل نہ تھی۔ دیکھئے فیثا غورس کو ایک سلسلہ گھڑنے کی ضرورت ہوئی کہ اس کی روح کئی جسموں میں ماری ماری پھری اور مرزا صاحب کو اس کی بھی ضرورت نہ ہوئی بلا واسطہ روح انہیں میں بروز کر گئی۔ اس کو عطار کا بیٹا بننے میں کس قدر دشوار پال اٹھانی پڑی اور مرزا صاحب صرف ایک ہی الہام سے متصفی اپنے خدا کے بن گئے۔ اس کو دوزخ کی سیر کا فخر حاصل کرنے کے لئے ایک برس دوزخ کا عذاب بھگتنا پڑا اور مرزا صاحب آرام سے اپنی خوابگاہ میں بیٹھے ہوئے تمام المذاک کی سیر کر لیتے ہیں بلکہ جب چاہتے ہیں خدا سے باتیں کر کے چلے آتے ہیں۔ اس کو معجزہ خارق العادت بتانے کے لئے گدھ کو تعلیم کی زحمت اٹھانی پڑی اور مرزا صاحب کو خارق دکھانے کی ضرورت ہی نہیں، بیٹھے بیٹھے عقلی معجزے گھڑ لیتے ہیں۔ مرزا صاحب نے دیکھا کہ نبوت کے دعوے میں مولوی پیچھا نہ چھوڑیں گے حسب احادیث صحیحہ دجال و کذاب کہا کریں گے۔ اس لئے یہ تدبیر نکالی کہ خود نبی کریم ﷺ نے ان میں بروز کیا ہے تاکہ جہاں حضرت ﷺ کا نام نہ مار سکیں اس لئے کہ دجال و کذاب ہو جو حضرت ﷺ کے سوا کوئی دوسرا حضرت ﷺ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے جب خود حضرت ﷺ ہی وہ دعویٰ کر رہے ہیں تو اس لفظ کا مکمل نہ رہا۔ مگر یاد رہے کہ جب تک اس دعوے کو قرآن حدیث سے دو ثابت نہ کریں کوئی مسلمان ان کی ان ابلہ فریبیوں کو قابل توجہ نہیں سمجھ سکتا کیوں کہ ہمارے دین میں تنازع بالکل باطل کر دیا گیا۔ مرزا صاحب سے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ حضرت آپ نے حمادہ البشریٰ ال اہل مکہ و صلحاء ام القرئ میں تو یہ لکھ کر اہل مکہ وغیرہم کو اطمینان دلایا تھا کہ میں علماء سے جو مناظرہ کرتا ہوں وہ صرف نزول عیسیٰ ﷺ کے مسئلہ میں ہے اس کے سوا کسی مسئلے میں مجھے اختلاف نہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں واما ایمان قومنا و علماننا بالملیکۃ

و غیرہا من العقائد فلسنا نجادلہم فیہ ولا تحطیہم فی ذالک و لیس فی ہذہ العقائد لا التسلیم واما نحن مناظرون فی امر نزول المسیح من السماء (حمادہ البشری ۳۳) پھر یہ بروز کمون اور دعویٰ نبوت وغیرہ کیسا؟ کیا یہ اعتقادی مسائل نہیں ہیں یا تمام مسلمانوں کے متفق علیہ یہ مسائل ہیں مرزا صاحب جھوٹ کو شرک کے برابر فرما چکے ہیں اور اس موقع میں یہ بھی نہیں فرمایا کہ جہاں دھوکا دینا مقصود ہو وہ جھوٹ نہیں ہوتا۔

یہ چند تحقیقات اور اجتہادات مرزا صاحب کے اس غرض سے بیان کئے گئے کہ ان کی رفتار اور طبیعت کا اندازہ معلوم ہو جائے۔ العاقل تکفیه الاشارة۔ سنن داری صفحہ ۳۱ میں روایت ہے کہ صلیب عراقی اکثر قرآن کی آیات میں پوچھا پاچھی کیا کرتا تھا۔ جب مصر کو گیا اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو اس کا یہ حال معلوم ہوا تو اس کو اپنی عرضی کے ساتھ حراست میں دے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس روانہ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرضی پڑھ کر چھڑیاں منگوائیں اور اس کو اتنا مارا کہ زندگی سے وہ مایوس ہو گیا۔ پھر بہت عجز و الحاح پر چھوڑا تو گیا مگر احکام جاری ہو گئے کہ کوئی مسلمان اس کو نزدیک نہ بیٹھنے دے۔ آخر جب اس نے توبہ کی اور اس کا یقین بھی ہوا تو اس وقت مجالست کی اجازت دی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے العاقل تکفیه الاشارة کے معنی عملی طور پر تمام مسلمانوں کو مشاہدہ کرا دیا کہ اس کی یہ پوچھا پاچھی اشارۃ کہہ رہی ہے کہ کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ رنگ لانے والی ہے اس لئے پیش از پیش ایسا بندوبست کیا کہ اس کے ہم خیالوں کا بھی نا طبقہ بند ہو جائے پھر کس کی مجال تھی کہ قرآن کے معنی میں دم مار سکے۔ افسوس ہے کہ اسلام کا ایک زمانہ وہ تھا کہ اشارات و اشارات پر اہل اسام چونک کر حزم و احتیاط کو کام میں لاتے تھے اور ایک زمانہ یہ ہے کہ سر پر نقارے بج رہے ہیں مگر جنبش نہیں اور حسن ظن کے خواب غفلت میں بے حس و حرکت

ہیں۔ کیا حضرت عمرؓ کو حسن ظن کا مسئلہ معلوم نہ تھا۔ صبیح عراقی نے تو نہ کوئی بات ایجاد کی تھی، نہ نبوت وغیرہ کا دعویٰ کیا وہ تو صرف بعض آیات کے معانی پوچھتا تھا، جس میں حسن ظن کو بڑی گنجائش تھی کہ نیک نیتی سے خدائے تعالیٰ کی مراد پر مطلع ہونا چاہتا ہے جو ہر مسلمان کا مقصود دلی ہے اب عقلاء بصیرت سے کام لے کر غور فرما سکتے ہیں کہ اگر مرزا صاحب کی یہ تحریرات حضرت عمرؓ کے زمانے میں پیش ہوتیں تو کیا کیا ہو جاتا۔ وہ زمانہ تو کچھ اور ہی تھا، مرزا صاحب اس زمانے میں بھی اسلامی سلطنتوں سے نہایت خائف ہیں یہاں تک کہ باوجود اس قدر دولت و ثروت کے حج فرض کو بھی نہیں جاسکتے۔

حضرت عمرؓ سے صاف طور پر روایت ہے کہ جو کوئی ایسے کاموں کا مرتکب ہو جن سے لوگوں کو بدگمانی کا موقع ملے تو بدگمانی کرنے والے قابلِ ملامت نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ کنز العمال میں ہے۔ عن عمروؓ من تعرض للتهمة فلا يلومن من اساء به الظن۔ اور یہ تو قرآن شریف سے بھی ثابت ہے کہ بعض وقت نیک گمان بھی گناہ ہو جاتا ہے جیسا کہ ارشاد ہے۔ قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْدَ الظَّنِّ إِثْمٌ۔ ترجمہ: اے مسلمانو! بہت گمانوں سے بچتے رہو کیوں کہ بعض گمان گناہ ہیں اچھی۔ اس آیت شریفہ میں حق تعالیٰ نے ظن سوء یعنی بدگمانی کی تخصیص نہیں کی بلکہ مطلقاً ظن فرمایا جو ظن خیر اور ظن سوء دونوں پر شامل ہے جس سے ثابت ہے کہ جیسے باوجود آثار و علامات تدین کے بدگمانی درست نہیں ویسے ہی تخریب و فساد دین کے آثار و علامات کسی سے نمایاں ہونے پر حسن ظن جائز نہیں۔ اسی وجہ سے صبیح عراقی پر حسن ظن نہیں کیا گیا اور حق تعالیٰ فرمانا ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا۔ یعنی اے مسلمانو! اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے تو اچھی طرح اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ مفسرین نے اس آیت کی شان نزول یہ لکھی ہے کہ حارث ابن ضرار خزاعیؓ آنحضرت ﷺ سے وعدہ کر کے گئے کہ میں

اپنے قبیلے کی زکوٰۃ جمع کر کے رکھتے ہوں حضرت ﷺ کسی کو بھیج کر منگوائیں۔ حضرت ﷺ نے ولید بن عقبہ کو بھیجا اس نے راستے ہی سے واپس آ کر یہ شکایت پیش کی کہ حارث بجائے اس کے کہ مجھے مال زکوٰۃ دے میرے قتل کا ارادہ کیا تھا اس لئے میں جان بچا کر آ گیا ہوں۔ اس پر صحابہ نے غالباً ولید پر حسن ظن اور اس کی خبر کی تصدیق کر کے حضرت ﷺ سے کچھ عرض کیا ہوگا۔ جس پر حضرت ﷺ نے خالد بن ولید کو مع لشکر ان کی سرکوبی کے لئے بھیجا اور فرمایا ان کے قتل میں جلدی نہ کرنا۔ چنانچہ حضرت خالدؓ نے وہاں جا کر مخفی طور پر خوب تحقیق کی جس سے ثابت ہو گیا کہ ان لوگوں کے اسلام میں کوئی اشتباہ نہیں۔ حضرت خالدؓ نے واپس آ کر حقیقت حال بیان کی اور حارث بھی مال زکوٰۃ لے کر حاضر ہو گئے اور یہ آیت ان کی براءت میں نازل ہوئی اور ہمیشہ کے لئے یہ حکم ہو گیا کہ احتیاطی امور میں حسن ظن سے کام نہ لیا جائے۔ دیکھئے باوجودیکہ ولید صحابہ میں تھا اور معتد علیہ سمجھا گیا چنانچہ خود آنحضرت ﷺ نے اس کام کے لئے اس کا انتخاب فرمایا تھا ایسے شخص پر صحابہ نے اگر حسن ظن کیا تو کیا برا کیا تھا۔ مگر حق تعالیٰ نے اس کی بھی تاکید فرمادی کہ گو بعض قرآن حسن ظن کے موجود ہوں مگر جب تک پوری تحقیق نہ کر لی جائے اسباب ظاہری قابلِ اعتبار نہیں۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ہر چند صحابہ کل عدول اور اعلیٰ درجے کے متدین تھے مگر معصوم نہ تھے حکمت الہی اسی کو منتفی تھی کہ ان سے بھی اتفاقی طور پر اقسام کے گناہ صادر ہوں تاکہ تمام امت کو جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے ہر ایک گناہ کا حکم عملی طور پر معلوم ہو جائے۔

اب یہاں اہل اسلام غور فرمائیں کہ جب صحابہ کی نسبت یہ حکم ہو گیا کہ ان کے خبر مجرد احتیاطی امور میں قابلِ حسن ظن نہیں تو کسی دوسرے کی مجرد خبر و بھی کہی کہ مجھے اللہ نے اپنا رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہے وغیرہ وغیرہ کیوں کر مانی جائے۔ شاید یہاں یہ شبہ ہو کہ حق تعالیٰ نے فاسق پر حسن ظن کرنے سے منع فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ نے ولید

کو حسن ظن کے وقت فاسق نہیں سمجھا کیوں کہ حسن ظن کے قرائن موجود تھے۔ پھر ان حضرات پر کیوں کر یہ بدگمانی کرے کہ باوجود فاسق سمجھنے کے اس پر حسن ظن کیا البتہ فسق کا حال اس خبر کے بعد کھلا جس سے اس کا فاسق ہونا مسلم ہو گیا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اہلک کے معاملے میں عبداللہ بن سلول اور حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہما اور مسطح ابن اثاثہ رضی اللہ عنہ اور رحمہ بنت جحش رضی اللہ عنہا لوگوں کو خبر دیتے پھرے یہاں تک کہ یہ خبر مشہور ہو گئی۔ ہر چند صحابہ نے اس کی تصدیق نہیں کی کہ مگر اس خیال سے کہ خبر دینے والے صحابہ ہیں اس کی تکذیب بھی نہیں کہ اس پر حق تعالیٰ نے کمال عتاب سے فرمایا کہ خدا کا فضل تھا کہ تم لوگ سچ گئے ورنہ اس تکذیب نہ کرنے پر بڑا عذاب تم پر نازل ہوتا کما قال تعالیٰ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یعنی اگر تم مسلمانوں پر دنیا اور آخرت میں خدا کا فضل اور اس کا کرم نہ ہوتا تو جیسا تم نے اس (نالائق) بات کا چرچا کیا اس میں تم پر کوئی بڑی آفت نازل ہو گئی ہوتی اہی۔ اور ارشاد ہوتا ہے کہ اس خبر کے سننے ہی مسلمانوں کو لازم تھا کہ صاف کہہ دیتے کہ یہ خبر بالکل غلط اور بہتان ہے کما قال تعالیٰ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ یعنی اور تم نے ایسی (نالائق) بات سنی تھی (سننے کے ساتھ ہی) کیوں نہیں کہ ہم کو ایسی بات منہ سے نکالنی زیبائیں حاشا وگاہ یہ تو بڑا بھاری بہتان ہے خدا تم کو نصیحت کرتا ہے کہ اگر ایمان رکھتے ہو تو پھر کبھی ایسا نہ کرنا اہی۔ صحابہ نے اس خبر کو مشہور کرنے والوں کی گو تصدیق نہ کی مگر تکذیب نہ کرنا خود قریب ہے کہ مجھوں پر کسی قدر حسن ظن ضرور کیا تھا ورنہ تکذیب کرنے کو کون مانع تھا۔ اتنے ہی حسن ظن پر عذاب عظیم کی تحویف کے مستحق ہو گئے اگر حسن ظن سے تصدیق بھی

کر لیتے تو معلوم نہیں کہ کس آفت کا سامنا ہوتا؟ اب غور کیا جائے کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا پر بہتان کرنا کیا خدائے تعالیٰ پر بہتان کرنے کے برابر ہو سکتا ہے۔ ہرگز نہیں! پھر مرزا صاحب جو کہتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے جس سے حق تعالیٰ کا وہ ارشاد کہ وَلَكِنْ رَّسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ ہے، خلاف واقع ٹھہرتا ہے کیا بہتان نہیں ہے اور ان پر حسن ظن کر کے اس بہتان عظیم کی تصدیق کرنا کس عذاب کا استحقاق حاصل کرنا ہے۔ حق تعالیٰ کس صراحت سے فرماتا ہے يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ یعنی اگر تم ایمان رکھتے ہو تو پھر کبھی ایسا نہ کرنا۔ مگر افسوس ہے کہ اس پر بھی عمل نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے آفتوں پر آفتیں آتی جاتی ہیں حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ أُولَآ يَزَوْنَهُمْ يُقْتَلُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةٌ أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ۔ یعنی کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ ہر سال ایک بار یا دو بار بتائے مصیبت ہوتے رہتے ہیں اس پر بھی نہ تو توبہ ہی کرتے ہیں اور نہ نصیحت ہی پکڑتے ہیں اہی۔ مرزا صاحب جو اکثر لکھتے ہیں کہ ان کے نہ ماننے کے سبب سے طاعون اور زلزلوں کا سلسلہ جاری ہے سو اس کا تو ثبوت کسی طرح مل نہیں سکتا مگر اس نص قطعی سے اشارۃً اس بات کا ثبوت مل سکتا ہے کہ مرزا صاحب کے بہتان علی اللہ کے ماننے کی وجہ سے یہ مصیبتیں آ رہی ہیں۔ اور قاعدہ ہے کہ جب کسی قوم کے بد اسلوپیوں کی وجہ سے عذاب آسمانی اترتا ہے تو وہ عام ہو جاتا ہے۔ اور اس میں کسی کی تمیز باقی نہیں رہتی جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے اور اہلک کے واقعہ میں حق تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا۔ وَلَوْلَا جَاؤَا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ (یعنی جن لوگوں نے یہ طوفان اٹھا کھڑا کیا) اپنے بیان کے ثبوت پر چار گواہ کیوں نہ لائے پھر جب نہ لائے تو خدا کے نزدیک (بس) یہی جھوٹے ہیں اہی۔ اس سے ظاہر ہے کہ ایسے دعوؤں پر معتبر گواہوں کی ضرورت ہے، ورنہ قائل التفات نہیں۔

مرزا صاحب دعویٰ نبوت پر جو مصنوعی گواہ پیشین گوئیاں وغیرہ پیش کرتے ہیں جو کاہن رمال نبوی بھی کیا کرتے ہیں، وہ اس قابل نہیں کہ اس معاملے میں گواہ سمجھے جائیں۔ کتاب الخوار فی کشف الاسرار میں لکھا ہے کہ بعض دوائیں ایسی بھی ہیں کہ اگر آدمی سونے کے وقت ان کا بخور لے تو آئندہ کے واقعات خواب میں معلوم ہوتے ہیں۔ جھوٹے دعوے کرنے والے اس قسم کی تدابیر سے پیشین گوئیاں کیا کرتے ہیں۔ قرآن وحدیث واجماع وغیرہ سے جو ثابت ہے کہ مدعی کچھ بھی دعویٰ کرے اس سے گواہ طلب کئے جائیں۔ یہ امر ہمارے دعوے پر گواہ صادق آتا ہے کہ کسی مدعی پر حسن ظن نہ کیا جائے۔ پھر جب خود دعویٰ اس قسم کا ہو کہ سرے سے دین ہی اس کو قبول نہیں کرتا تو حسن ظن وہاں کیوں کر درست ہوگا۔ اس قسم کے دعوؤں پر نہ گواہ طلب کرنے کی حاجت ہے، نہ اُن کی گواہی مقبول ہو سکتی ہے۔ ان دعوؤں میں کسی ہی طمع سازیاں کی جائیں، بدگمانی واجب ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں الحزم سوء الظن جس کا مضمون سعدی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے۔

بگاہدار آں شوخ در کیسہ در کہ داند ہمہ خلق را کیسہ بُر

اہل ایمان جانتے ہیں کہ ایمان کیسا زربے بہا ہے۔ جب ایک پتھر کی حفاظت کے لئے کس قدر بدگمانی کی ضرورت ہے ورنہ یہ سمجھا جائے گا کہ ایمان ایک پتھر کے برابر نہیں سمجھا گیا۔

دین میں بہتر فرقتے جو ہو گئے جن کا ناری ہونا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے سب کا وجود و بقا اسی حسن ظن ہی کی بدولت ہوا۔ اگر کسی بانی مذہب پر حسن ظن نہ کیا جاتا تو نہ اوروں کے حوصلے بڑھتے نہ کسی کا خیال اس طرف متوجہ ہوتا۔ دیکھئے یہ حدیث صحیح ہے عن عرفجة قال سمعت رسول الله ﷺ يقول سَيَكُونُ هَنَاتٍ وَهَنَاتٍ فَمَنْ ارَادَ ان يَفْرُقَ امْرَئَهُ الْاِمَةَ وَهُوَ جَمِيعٌ فَاَضْرِبُوْهُ بِاَلْسِيفٍ كَاِنَّا مِنْ سَكَنٍ ۝ رواہ مسلم۔ یعنی فرمایا نبی ﷺ نے کہ قریب ہے کہ شروفساد ہوں گے سو یاد رکھو کہ جو کوئی اس امت

کے اجتماعی حالت میں تفرقہ ڈالنا چاہے اس کو تلوار سے قتل کر ڈالو ابھی۔ کیا اچھا ہوگا کہ اگلے زمانے کے لوگ تفرقہ اندازوں پر حسن ظن نہ کر کے جس طرح اس حدیث شریف نے قطعی فیصلہ کر دیا ہے، ان کو قتل ہی کر ڈالتے۔ جس سے ان مذاہب باطلہ کا نام لینے والا ہی کوئی نہ رہتا اور تمام امت متفق اور ایک دوسرے کی معاون رہتی اور لاکھوں فرق باطلہ کے لوگ دوزخ سے محفوظ رہتے۔ الحاصل اس کا انکار نہیں ہو سکتا کہ بے موقع حسن ظن نے اسلام میں بڑی بڑی رخنہ اندازیاں کیں۔ مگر افسوس ہے کہ ہمارے برادران دینی اب تک ہوشیار نہیں ہوئے اور اس مقولے پر غور نہ کیا من جوب المجوب حلت به الندامة۔ روح البیان وروح المعانی وغیرہ تفسیر میں یہ روایت ہے عن الحسن البصری قال کُنَّا فِی زَمَانِ الظَّنِّ بِالنَّاسِ حَرَامٌ وَاَنْتَ الْیَوْمَ فِی زَمَانٍ اَعْمَلُ وَاَسْکَتَ وَظَنَّ بِالنَّاسِ مَا شِئْتَ۔ یعنی ہم نے ایسا زمانہ بھی دیکھا ہے کہ بدگمانی اس وقت حرام تھی اس لئے کہ عموماً صلحاء اور سب سے آثار خیر نمایاں تھے اور اب وہ زمانہ آ گیا کہ اپنی ذات سے عمل کر کے ساکت رہو اور جس پر جو چاہو گمان کرو کیوں کہ لوگوں سے ایسے ہی افعال صادر ہو رہے ہیں جن سے بدگمانی کو موقع ملتا ہے۔ دیکھئے جب پہلی صدی کے اواخر کا یہ حال ہو تو چودہویں صدی کا کیا حال ہوگا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے مستفاد ہے کہ جس کا حبشہ باطن ظاہر ہونے لگے تو اس عالم میں اس کو اتنی سزا تو ضرور ہے کہ اس کے ساتھ بدگمانی کی جائے۔ کسی شاعر نے لکھا ہے۔

خیانتہائے پنہاں میکشد آخر بر سوائی کہ دزد خانگی راشحنہ در بازار میکشد
تاریخ دانوں پر یہ امر پوشیدہ نہیں کہ اس بے موقع حسن ظن ہی نے نصاریٰ کے دین کو تباہ کیا اور ایسی چشم بندی کی کہ انہیں سو برس سے اب تک کسی کی آنکھ نہ کھلی۔ اس اجمال کی تفصیل اس واقعہ سے ظاہر ہے جو علامہ خیر الدین آفندی آلوی نے الجواب النصح

صفحہ ۳۱۳ میں اسلامی اور نصاریٰ کی تواریخ سے نقل کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کے بعد جب عیسائیوں کی حقانی پر اثر تقریریں یہود کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنے لگیں اور یہودی جوق در جوق دین عیسائی قبول کرنے لگے تو بولس نے جو یہود کا بادشاہ تھا، کل عیسائیوں کو شام کے ملک سے خارج کر دیا، مگر دیکھا کہ اس سے بھی کچھ فائدہ نہ ہوا اور عیسویت ویسی ہی ترقی پذیر ہے۔ مجبور ہو کر اراکین دولت سے کہا کہ یہ فتنہ روز افزوں ترقی کر رہا ہے اور اس کے فرد ہونے کی کوئی تدبیر نہیں بنتی۔ اب میں ایک رائے سوچا ہوں خواہ وہ اچھی ہو یا بری، تم میری موافقت کرو۔ انہوں نے قبول کیا۔ ان سے اس نے معاہدہ لے کر سلطنت سے علیحدہ ہو کر عیسائیوں کا لباس پہن کر ان میں چلا گیا، وہ اس حالت میں اس کو دیکھتے ہی خدا کا شکر بجالائے اور بہت کچھ آؤ بھگت کی اس نے کہا کہ اکابر قوم کو جلد جمع کرو کہ میں کچھ ان سے کہنا چاہتا ہوں۔ سب فوراً جمع ہو گئے۔ اس وقت اس نے یہ تقریر کی کہ جب تم لوگوں کو میں نے شام سے نکال دیا مسیح نے مجھ پر لعنت کی اور میری سماعت، بصارت، عقل سب چھین لی، جس سے میں اندھا، بہرا، دیوانہ ہو گیا۔ اس حالت میں مجھے متنبہ اور یقین ہوا کہ بے شک سچا دین یہی ہے جس پر تم ہو۔ اب بفضلہ تعالیٰ اپنے باطل دین اور دنیاۓ فانی کی سلطنت کو چھوڑ کر تمہاری رفاقت اور فقر و فاقے کو سعادت ابدی جانتا ہوں اور عہد کر لیا ہوں کہ بقیہ عمر انجیل کی تعلیم اور اہل حق کی صحبت میں بسر کروں۔ آپ صاحبوں سے میری اسی قدر خواہش ہے کہ ایک چھوٹا سا گھر بنا دو جس میں میں عبادت کیا کروں اور اس میں بجائے بستر رکھ بچھا دو۔ میں نہیں چاہتا کہ عمر دروزہ میں کسی قسم کی آسائش حاصل کروں یہ کہہ کر انجیل کی تلاوت اور اس کی تعلیم میں مشغول ہو گیا۔ یہ امر پوشیدہ نہیں کہ اگر کسی بستی کا زمیندار ایسے حقانی پر جوش الہی کلمات کہتا ہے اور حالت موجودہ بھی کسی قدر اس کی تصدیق کرتی ہو تو طبیعتوں میں ایک غیر معمولی جوش پیدا ہو جاتا

ہے چہ چاہے کہ بادشاہ وقت سلطنت ترک کر کے زمرہ فقراء میں داخل ہو جائے اور منشاء اس کا ایک زبردست الہام بیان کرے۔ جس نے تخت و تاج شاہی سے لباس فقر و بستر خاک پر قنوع کر دیا اور حالت موجودہ بھی از سر تا پا اس کی تصدیق کر رہی تو پھر اس زمرہ فقراء میں کس کا دل ایسا ہوگا کہ جان و مال اس پر فدا کرنے پر آمادہ نہ ہو۔ غرض کہ عبادت خانہ فوراً تیار ہو گیا اور اس میں عزالت اختیار کی دوسرے روز جب سب معتقدین جمع ہوئے تو دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ اثنائے تقریر و تعلیم میں کہا کہ ایک بات میرے خیال میں آتی ہے۔ اگر مناسب سمجھو تو قبول کرو سب ہمہ تن گوش ہو گئے۔ کہا جتنی جہان کو روشن کرنے والی چیزیں عالم غیب سے آتی ہیں کیا یہ بات سچ ہے؟ سب نے کہا ہاں! یقیناً سچ ہے۔ کہا میں صبح و شام دیکھتا ہوں کہ آفتاب ماہتاب وغیرہ سب مشرق کی طرف سے نکلتے ہیں اس لئے میری رائے میں قبلہ بنانے کے لائق مشرق سے بہتر کوئی سمت نہیں۔ نماز اسی طرف پڑھنی چاہیے سب بطیب خاطر آمنا و صدقنا کہہ کر بیت المقدس کو جو تمام انبیاء کا قبلہ تھا ایک ہی بات میں چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ عبادت خانے میں چلا گیا اور دو روز تک نہیں نکلا جس سے لوگوں کو سخت تشویش ہوئی۔ تیسرے روز جب معتقدین کا ہجوم ہوا برآمد ہو کر تعلیم و تقریر شروع کی۔ اثنائے تقریر میں کہا کہ مجھے ایک اور بات سوچھی ہے سب تحقیق جدید سننے کے تو پہلے ہی سے مشتاق تھے۔ یہ مزدہن کر بسمع قبول متوجہ ہو گئے۔ کہا کیا یہ بات سچ ہے کہ جب کوئی معزز شخص کسی معمولی آدمی کے پاس بد یہ بھیجے اور وہ قبول نہ کرے تو اس کی کسر شان ہوتی ہے؟ سب نے کہا بے شک نہایت درجہ کسر شان ہے۔ کہا جتنی چیزیں زمین و آسمان میں ہیں خدائے تعالیٰ نے سب تمہارے ہی لئے بنائی ہیں ایسے ہدیہ کو رد کر دینا یعنی بعض اشیاء کو حرام سمجھنا کیسی گستاخی ہے عقیدت مندی یہی ہے کہ جتنے چھوٹے بڑے حیوانات سب کو شوق سے کھانا چاہیے۔ سب نے آمنا و صدقنا کہہ کر نہایت کشادہ دلی سے وہ قبول

کر لیا اس کے بعد عبادت خانے سے تین دن تک نہیں نکلا، جس سے لوگوں کو سخت پریشانی اور ملاقات کا نہایت شوق ہوا۔ چوتھے روز دروازہ کھول کر مشتاقان دیدار کو تسلی دی پھر پوچھا کی تم نے سنا ہے کہ کوئی آدمی مادرزاد اندھے کو نابینا اور ابرص کو چنگا اور مردوں کو زندہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا ممکن نہیں۔ کہا دیکھو مسیح یہ سب کام کرتے تھے۔ اس لئے میں تو یہی کہوں گا کہ مسیح آدمی نہ تھا، خود اللہ تعالیٰ تھا جو چند روز تم میں ظاہر ہو کر چھپ گیا۔ یہ سنتے ہی خوش اعتقادوں کے نعرے آمنا و صدقنا کے ہر طرف سے بلند ہوئے اور سوائے معدودے چند کے سب نے بالاتفاق کہہ دیا کہ بے شک مسیح آدمی نہ تھا۔ غرض تین ہی معرکوں میں اس نے میدان مار لیا اور سب کو خسرو الدنيا والآخرة کا مصداق بنا کر ایک نئی سلطنت قائم کر لی۔ حیرت کا مقام یہ ہے کہ ان سادہ لوحوں نے یہ بھی نہ پوچھا کہ حضرت آپ کو عیسائی ہونے کا دعویٰ ہے پھر یہ مخالف باتیں کیسی؟ آخر ہم بھی اپنے نبی کے کلام اور ان کے طریقے سے واقف ہیں کبھی اس قسم کی بات ان سے نہیں سنی۔ اور اگر یہ الہامات ہیں تو جس نبی کے امتی ہونے کا دعویٰ ہے اس کے طریقے کے مخالف الہام کیسے؟ بہر حال جدت پسند طوائف حسن ظن کر کے اس کے مکرو تزیور کے دام میں پھنس گئے مگر ایک شخص کامل الایمان جس کا شمار ان لوگوں میں تھا، جس کو اس زمانے کی اصطلاح میں لکیر کے فقیر کہتے ہیں، اٹھ کھڑا ہوا اور سب کو مخاطب کر کے کہا تم پر خدا کی مارتنا بھی نہیں سمجھتے کہ یہ کمبخت تمہارا دین بگاڑنے کو آیا ہے ہم نے خود مسیح علیہ السلام کو دیکھا ہے کبھی ان سے اس قسم کی باتیں نہیں سنی مگر ایک شخص کی بات فقار خانے میں طوطی کی آواز تھی کسی نے نہ سنی آخر وہ بزرگ اپنے چند رفقاء کو لے کر علیحدہ ہو گئے۔ نصاریٰ کو اس شخص پر حسن ظن اس قدر ہے کہ اب تک اس کو بولوس مقدس کہتے ہیں۔ دیکھئے اسی حسن ظن کا اثر ہے کہ ان کو قطعی کافر بنا دیا اس میں شک نہیں کہ اس کی ظاہری حالت قابل حسن ظن تھی مگر اس قسم کے اقوال کے بعد ایسے شخص پر حسن ظن رکھنا کیا

کسی نبی کی شریعت میں جائز ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں! جس چیز کا انجام کفر ہو وہ اگر کفر نہیں تو گناہ کبیرہ تو ضرور ہوگی۔ اسی وجہ سے یہ قاعدہ مسلم ہے کہ مقدمة الحرام حرام ہر چند اس زمانے کے لوگوں نے دھوکا کھایا مگر ادنیٰ تاہل سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا سبب قوی تھا اس لئے کہ انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ وقت دین کا دشمن اپنے نبی کے تجزیے سے ایمان ظاہر کر رہا ہے اور اس کی حالت بھی گواہی دے رہی ہے کہ جب تک باطنی نور کا اثر اس کے دل پر نہ ہوا ممکن نہیں کہ سلطنت چھوڑ کر فقر و فاقے کی مصیبتیں برداشت کر سکے۔ اس قسم کے مکروں پر مطلع ہونا سوائے اہل بصیرت کے کسی کا کام نہیں مگر حیرت یہ ہے کہ بولس صاحب نے جن باتوں کے جمانے کے لئے سلطنت چھوڑی تھی، مرزا صاحب اسی قسم کی باتوں کی بدولت ایک ایک قسم کی سلطنت حاصل کر رہے اور لاکھوں روپے کما رہے ہیں۔ اقتضائے زمانہ اسے کہتے ہیں کہ باوجود یکہ عقل و فراست آج کل ترقی پر ہے اور قدیم لوگ بے وقوف سمجھے جاتے ہیں مگر بہت سے عقلمندوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ مرزا صاحب کیا کر رہے ہیں؟ اس کی نظیریں اسلامی دنیا میں بھی بہت سی موجود ہیں جو تارتخ دانوں پر پوشیدہ نہیں ہے۔

کتاب المختار میں علامہ جوہری نے لکھا ہے کہ سفاح کے زمانے میں ایک شخص جس کا نام اسحاق تھا اصفہان میں آکر مفسدہ پردازیاں برپا کیا یہ شخص مغرب کا رہنے والا تھا اسی طرف وہ قرآن توریت و انجیل و زبور وغیرہ کتب آسمانی پڑھ کر جمیع علوم مروجہ کی تحصیل اور اکثر السنہ اور اقسام کے خطوط کی تکمیل کر کے اصفہان آیا اور دس برس تک ایک مدرسے میں مقیم رہا۔ اس مدت میں نہ کوئی کمال ظاہر کیا، نہ کسی سے بات کی۔ یہاں تک کہ آخر سن یعنی گوٹکا مشہور ہو گیا مگر معرفت سب سے پیدا کر لی۔ پھر اس نے ایک رات ایک خاص قسم کا روغن تیار کر کے اپنے منہ پر ملا اور روشمیں خاص قسم کی روشنی کیں۔ جن کی روشنی میں چہرے کا روغن ایسا چمکنے لگا کہ جس سے نگاہ خیرہ ہوتی تھی پھر تین چھپیں ایسی ماریں کہ سب

مدرسے کے لوگ چونک پڑے اور آپ نماز میں مشغول ہو کر نہایت تجوید اور عمدہ لہجے سے بآواز بلند قرآن پڑھنے لگا۔ مدرسین اور اعلیٰ درجے کے طلباء نے جب دیکھا کہ وہ گونگا نہایت فصیح ہو گیا اور چہرہ ایسا پرانوار ہے کہ نگاہ نہیں ٹھہر سکتی تو اس قدرت خدا کے مشاہدے سے صدر مدرس تو بیہوش ہو گئے اور دوسرے لوگ سکتے کے عالم میں تھے جب اتفاق ہوا تو صدر مدرس صاحب نے خیال کیا کہ یہ قدرت خدا کا نیا تماشا اگر عمامہ بدل بھی دیکھیں تو اچھا ہوگا۔ مدرسے کے دروازے پر جب آئے تو وہ مقفل تھا اور کلید مفقود کسی تدبیر سے باہر لٹکے وہ آگے اور تمام فقہاء ان کے پیچھے پیچھے قاضی شہر کے مکان پر آئے اور اس جہوم اور خیم چاخ سے بدحواس باہر نکل آئے اور اس عجیب و غریب واقعے کو کن کر دیر کو اطلاع دی۔ غرض کہ تمام شہر میں اس رات ایک ہنگامہ تھا ہر طرف سے جوق در جوق لوگ چلے آرہے تھے کہ چلو قدرت خدا کا تماشا دیکھو۔ چنانچہ وزیر وقاضی وغیرہ معززین شہر مدرسے کے دروازے پر آئے دیکھا تو دروازہ بند ہے۔ کسی نے پکار کر کہا حضرت آپ کو اسی خدا کی قسم ہے جس نے آپ کو یہ درجہ عطا فرمایا خدا کے لئے دروازہ کھولے اور مشتاقان دیدار کو اپنے جمال باکمال سے مشرف فرمائے۔ اس نے کوئی تدبیر ایسی کی کہ قفل گر پڑے مگر بظاہر بآواز بلند کہا اے قفلوں کھل جاؤ اس کی آواز کے ساتھ قفلوں کے گرنے کی آواز نے لوگوں کے دلوں پر عجیب قسم کی تاثیر کی کہ سب خائف و ترساں ہو گئے اور دروازہ کھول کر کمال ادب سے رو برو جا بیٹھے۔ قاضی صاحب نے جرات کر کے پوچھا کہ اس واقعہ حیرت انگیز سے تمام شہر گرد اب اضطراب میں ہے اگر اس کی حقیقت بیان فرمائی جائے تو سب پر منت ہوگی۔ کہا چالیس روز سے مجھے کچھ آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ آخر یہاں تک نوبت پہنچی کہ اسرار خلق مجھ پر اعلانیہ منکشف ہو گئے تھے مگر میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ آج رات ایک عجیب واقعہ دیکھا کہ دو فرشتے میرے پاس آئے مجھ کو جگا کر انہوں نے نہلایا اس کے بعد مجھ پر

نبوتی سلام اس طور سے کہا کہ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مجھے خوف ہوا کہ معلوم نہیں اس میں کیا ابتلاء ہے؟ اس لئے جواب سلام میں پس و پیش کر رہا تھا کہ ان میں سے ایک نے مجھ سے کہا افتح فاک باسمِ اللہ الا زلیٰ یعنی بسم اللہ کہہ کر منہ تو کھولو۔ میں نے منہ کھول دیا اور دل میں باسمِ اللہ الا زلیٰ کو دہراتا رہا۔ انہوں نے ایک سفیدی چیز میرے منہ میں رکھ دی۔ یہ تو معلوم نہیں کہ وہ کیا چیز تھی مگر اتنا کہہ سکتا ہوں کہ وہ برف سے زیادہ سرد اور شہد سے زیادہ شیریں اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھی۔ اس کے حلق سے نیچے اترتے ہی میری زبان گویا ہو گئی اور ابتداء میری زبان سے یہی نکلا۔ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ۔ یہ سن کر فرشتوں نے کہا تم بھی رسول اللہ برحق ہو۔ میں نے کہا اے بزرگوارو! یہ کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ نے تم کو نبی بنا کر اس قوم میں مبعوث کیا ہے۔ میں نے کہا یہ کیسی بات ہے؟ حق تعالیٰ نے تو ہمارے سید رُوحی فداء محمد ﷺ کی نسبت خاتم النبیین فرمادیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ سچ ہے مگر محمد ﷺ ان انبیاء کے خاتم تھے جن کی ملت اور شریعت دوسری تھی تم اس ملت کے نبی ہو یعنی تمہاری نبوت ظلی ہے، مستقل نہیں۔ میں نے کہا مجھ سے تو یہ دعویٰ کبھی نہ ہو سکے گا اور نہ میری کوئی تصدیق کرے گا کیوں کہ میرے پاس کوئی معجزہ نہیں۔ انہوں نے کہا جس نے تمہیں گونگا پیدا کر کے ایک مدت کے بعد فصیح بنا دیا وہ خود تمہاری تصدیق لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا تمہیں اس سے کیا کام اور معجزات بھی لیجئے۔ جتنی آسانی کتابیں تمام انبیاء پر نازل ہوئیں سب کا علم تمہیں دیا گیا اور کئی زبانیں اور کئی قسم کے خطوط تم کو عطا کئے گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ قرآن پڑھ میں نے جس طرح نازل ہوا پڑھ کر ان کو سنا دیا پھر انجیل پڑھوائی وہ بھی سنا دی پھر توریت و زبور و صحف پڑھئے تو کہا وہ بھی سنا دیئے۔ اور ان کتابوں کا لقا جو میرے دل پر ہوا اس میں کوئی تحریف و اختلاف قراءت کی آمیزش نہیں تھی بلکہ جس طرح منزل من اللہ

ہوئی ہیں بلا کم و بیش اسی طرح میرے دل میں ڈالی گئیں جس کی تصدیق فرشتوں نے بھی کی۔ پھر ملائکہ نے کل کتب سادہ مجھ سے سن کر کہا قہم فانذر الناس یعنی اب اٹھو اور لوگوں کو خدا سے ڈراؤ۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے اور میں نماز میں مشغول ہو گیا۔ اس وقت انوار و تجلیات جو میرے دل پر نازل ہو رہے تھے ان کا یہ عالم تھا کہ کچھ بیان نہیں کر سکتا۔ غالباً اس کے کسی قدر آثار چہرے پر بھی نمایاں ہو گئے ہوں گے اور اب تک بھی محسوس ہوتے ہوں گے یہ تو میری سرگزشت تھی اب میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو شخص خدا پر اور محمد ﷺ پر پھر مجھ پر ایمان لایا اس کو تو نجات ملی اور جس نے میری تکذیب کی اس نے محمد ﷺ کی شریعت کو بھی معطل کر دیا اور وہ کافر ہے۔ اگرچہ علماء اور مجتہدوں نے اس کی تصدیق نہ کی ہوگی لیکن پھر بھی ظاہر پرست اتنے اس کے مرید ہو گئے کہ سلطنت کا مقابلہ کر کے بصرہ عمان وغیرہ تک قبضہ کر لیا پر چند آخر میں مارا گیا لیکن اس کی امت اب تک عمان میں موجود ہے۔ آخر اس کو دس بیس برس تو محنت کرنی پڑی مگر دائے بڑی پختہ تھی آخر باطل قیاسوں سے نتیجہ خاطر خواہ نکال ہی لیا کہ ایک ہی رات میں حسن ظن کی روح ایسی پھونک دی کہ بات بات آئنا و صدقنا کی آواز بلند ہونے لگی، بقول مرزا صاحب یہ عقلی معجزہ تھا اور کس زور کا تھا کہ ایک ہی رات میں اس نے اپنا سکہ ہمالیا دس برس گونگا رہنے کی مشقت اس کو اس وجہ سے اٹھانی پڑی کہ اس زمانے میں خارق العادت معجزے قابل اعتبار سمجھے جاتے تھے، مرزا صاحب نے عقلی معجزے نکال کر اس مشقت کو بھی اٹھا دی۔ اس نے الہام کی عزت ثابت کرنے کے لئے دس سال کی مشقت گوارا کی، مرزا صاحب نے یہ مدت براہین احمدیہ کی تالیف اور اعتبار بڑھانے میں صرف کی جس سے ان کے الہاموں کی عزت ہونے لگی۔

تاریخ دول اسلامیہ میں لکھا ہے کہ ایک شخص خوزستان سے سواد کو نہ میں آ کر ایک مدت تک ریاضت میں مشغول رہا۔ یہاں تک کہ کثرت صوم و صلوات و عبادات سے اقران

و معاصرین پر اس کی فوقیت مسلم ہو گئی اس کے زہد و تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ صرف یوریا بن کر گذر اوقات کرتا اور کسی سے کچھ نہ لیتا اور وعظ و نصائح کی پر زور تقریروں کی یہ کیفیت کہ سامعین کے دلوں کو ہلا دیتی۔ غرض کہ ہر طرح سے معتقدین کے دلوں پر جب پورا تسلط کر لیا اور حسن ظن کا اندازہ کر کے دیکھ لیا کہ اب ہر بات چل جائے گی تو پہلے تمبیداً تقلید کا مسئلہ چھیڑا کہ دین میں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کی تسلیم کے بعد کہا کہ اجماع بھی کوئی چیز نہیں۔ پھر احادیث میں وہی کلام کیا جو آج کل ہو رہا ہے جب اس پر بھی سب نے آمنا و صدقنا کہہ دیا تو بطور امتحان چند مسائل معمولی نماز و روزہ کے ایسے بیان کئے جو مخالف اجماع و احادیث تھے، معتقدین نے اسی پر عمل شروع کر دیا۔ اس امتحان کے بعد بطور راز کہا کہ دیکھو حدیث مَنْ لَمْ يَعْرِفْ اِمَامَ زَمَانٍ كَيْفَ رُوِيَ عَنْهُ اَمَامَ زَمَانٍ كَيْفَ رُوِيَ عَنْهُ ضروری امر ہے مگر یاد رکھو کہ امام زمان کا خاندان نبوت اور اہل بیت سے ہونا ضروری ہے اور وہ قریب میں نکلنے والے ہیں، الحاصل ان کو امام زمان کا مشتاق بنا کر شام کو چلا گیا، وہاں بھی اسی تدبیر سے لوگوں کو امام زمان کا مشتاق اور منتظر بنا دیا جب ایک وسیع ملک امام زمان کا مشتاق اور منتظر ہو گیا تو اس کے قربات داروں سے ایک شخص جس کا نام ذکر کرنا یہ یحییٰ تھا اس نے اپنے آپ کو محمد بن عبداللہ ابن اسماعیل ابن امام جعفر صادق مشہور کر کے مہدویت کا دعویٰ کیا۔ لوگ تو منتظر ہی تھے اور دیکھا کہ نام بھی وہی ہے جو احادیث میں وارد ہے ان کو مہدی موعود کا مل جانا ایک نعمت غیر مترقبہ تھا۔ غرض کہ حسن ظن والوں کا ایک لشکر عظیم جمع ہو گیا اور مہدی موعود صاحب نے اپنے معتقدین کو لوٹ کھسوٹ پر لگا دیا اور مکہ معظمہ میں اس قدر مسلمانوں کی خونریزی کی کہ کسی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ یہ وہی فتنہ قرامطہ ہے جس سے تاریخ کے جزو کے جزو سیاہ ہیں۔ دیکھ لیجئے اس فتنے کی بنیاد اسی حسن ظن پر تھی جو خوزستانی کے تقدس پر کیا گیا تھا۔ مرزا صاحب کے تقدس کا اثر بھی کچھ کم نہیں آپ کے جراحات جو التیام پذیر نہیں قرامطہ کے

جراحاتِ بنان سے کم نہیں اگر وہاں جسمانی قتل تھا تو یہاں روحانی ہے۔ عن ابن مسعود
عبداللہ بن غافر وثابت ابن ضحاک رضی اللہ عنہما قالوا قال رسول اللہ ﷺ لعن
المومن کفئلہ (رواہ ابن ابی شیبہ، کنز العمال صفحہ ۱۲۵ ج ۲) یعنی فرمایا نبی ﷺ نے، مسلمان
پر لعنت کرنا گویا اس کو قتل کرنا ہے اسی۔ اب دیکھئے کہ مرزا صاحب کا لشکر لعن مسلمانوں
کو برابر قتل کر رہا ہے یا نہیں۔ چونکہ امام مہدی علیہ السلام کا قیامت کے قریب تشریف فرما ہونا
تواتر کو پہنچ گیا ہے اور اسلام کے مسئلہ مسائل سے ہے جس کی وجہ سے ہر زمانے میں لوگ
مہدویت کا دعویٰ کرتے رہے۔ جس کا حال کتب توابین سے ظاہر ہے اور یہ بھی ثابت ہے کہ
وہ اہل بیت سے ہوں گے اور ان کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا۔ اس لئے جن لوگوں نے مہدویت
کا دعویٰ کیا ان کو اس کی بھی ضرورت ہوئی کہ اس نام و نسب کے ساتھ متصف ہوں اسی وجہ
سے خوزستانی مذکور نے ذکر دیا کہ نام محمد بن عبداللہ بتلایا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی اولاد میں
اس کا ہونا بیان کیا۔ اگر مہدویت کے لئے اس نام و نسب کی ضرورت نہ سمجھی جاتی تو اس کو اس
جھوٹ کہنے اور نسب سیادت میں داخل کر کے اس کو ملعون بنانے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ اس
سے ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک مہدی کے لئے یہ نام و نسب لازم ہے۔

خوزستانی کو ذکر دیا کہ نام و نسب بدلنے کا موقع مل گیا تھا اس لئے کہ جن لوگوں
کے رو برو اس کا حال بیان کیا تھا وہ اس کو جانتے نہ تھے صرف حسن ظن سے اس کے بیان کی
تصدیق کر لی تھی کہ واقع میں اس کا نام و نسب وہی ہوگا جو وہ کہہ رہا ہے مرزا صاحب کو نام
و نسب بدلنے کا موقع نہ ملا اس لئے کہ قادیان کے لوگ ان کو جانتے تھے اس وجہ سے انہوں
نے یہ تدبیر نکالی کہ احادیث میں جو نام و نسب امام مہدی علیہ السلام کا وارد ہے اس کا مطلب یہ
ہے کہ اگرچہ نام غلام احمد ہو اور مرزا ہو، مگر مہدی ضرور ہیں۔ چنانچہ از لیلۃ الوداع صفحہ ۵۷۲
میں لکھتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ جب تم سرکشوں کی وجہ سے سیاست کے

لائق ہو جاؤ گے تو محمد بن عبداللہ ظہور کرے گا، جو مہدی ہے واضح رہے کہ یہ دونوں وعدے
کہ محمد بن عبداللہ آئے گا یا عیسیٰ بن مریم آئے گا دراصل اپنی مراد و مطلب میں ہم شکل ہیں
محمد ابن عبداللہ کے آنے سے۔ مقصود یہ ہے کہ جب دنیا ایسی حالت میں ہو جائے گی جو اپنی
درستی کے لئے سیاست کی محتاج ہوگی تو اس وقت کوئی شخص مثیل محمد ہو کر ظاہر ہوگا۔ اور یہ
ضرور نہیں کہ درحقیقت نام محمد بن عبداللہ ہو بلکہ احادیث کا مطلب یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ
کے نزدیک اس کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا، کیونکہ محمد کا مثیل بن کر آئے گا۔

یہ بھی غیبت ہے کہ مرزا صاحب تسلیم کرتے ہیں کہ جن حدیثوں میں مہدی کا
وعدہ ہے اس میں ان کا نام محمد ابن عبداللہ ہے۔ اب ان حدیثوں کو دیکھئے جن میں مہدی
ﷺ کے آنے کا وعدہ ہے۔ کنز العمال کی کتاب القیامت میں بکثرت روایات موجود ہیں
جن میں یہ الفاظ مذکور ہیں کہ قال النبی ﷺ ابشروا بالمہدی رجل من فربش من
عترتی یواطی اسمہ اسمی واسم ابیہ اسم ابی مولدہ بالمدينة اکحل
العینین براق النیافی وجہد خال وغیرہ یعنی تمہیں بشارت ہے کہ مہدی ایک شخص
قبیلہ قریش سے میری عزت اور اہل بیت میں ہوں گے۔ ان کا نام میرے نام کے مطابق
اور ان کے باپ کا نام میرے والد کے نام کے مطابق ہوگا ان کی آنکھیں سر میں اور دانت
چمکتے ہوئے ہوں گے اور چہرے پر ان کے ایک خال ہوگا۔ اور اس کے سوا اور بہت سی
علامات احادیث میں مذکور ہیں جو آئندہ ان شاء اللہ تعالیٰ لکھی جائیں گی۔ اب دیکھئے کہ
مرزا صاحب نہ قریشی ہیں، نہ سید، نہ ان کا نام محمد بن عبداللہ ہے، نہ اور علامتیں ان میں پائی
جاتی ہیں باوجود اس کے کہہ جاتے ہیں کہ میں مہدی موعود بھی ہوں اور ان سب علامات
کو بالائے طاق رکھ کر کہتے ہیں کہ کسی بات کی ضرورت نہیں مطلب ان احادیث کا یہی ہے
کہ مہدی وہ شخص ہوگا جس کا نام غلام احمد قادیانی ہوگا اور مغلوں کی نسل سے ہوگا۔

مرزا صاحب نے ناموں میں تصرف کرنے کا طریقہ ابو منصور سے سیکھا ہے جس نے صلوٰۃ، صوم و حج و زکوٰۃ اور نیز مہیتہ اور خنزیر وغیرہ کو چند آدمیوں کے نام قرار دیئے تھے اور اس سے مقصود اس کا یہ تھا کہ نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ جو مشہور ہیں ان کی کوئی اصل نہیں اور نہ خمر و خنزیر وغیرہ حرام ہیں، البتہ اصل مرزا صاحب کی کارروائیوں کی نظیریں بہت سی موجود ہیں۔

الآثار الباقیۃ عن القرون الخلیفۃ میں علامہ ابوالریحان خوارزمی رحمہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دولت عباسیہ میں ایک شخص جس کا نام بہافرین بن ماہروز بن تھاغیشاپور کی طرف نکلا اس کا ابتدائی حال یہ ہے کہ وہ سات برس تک غائب رہا چین وغیرہ میں اوقات بسر کر کے واپسی کے وقت چین سے نہایت مہین اور نرم قمیص لایا جو مٹھی میں آسکتی تھی اور رات کے وقت مجوس کے گورستان میں کسی بلند مقام پر چڑھ کر بیٹھ کر جہاں اس کے علاقے کی زمین تھی۔ صبح ایسے وقت اس مقام سے اتر کہ کسان جو اسی کا علاقہ دار تھا وہاں موجود تھا وہ دیکھتے ہی متعجب ہو گیا کہ یہ بات کیا ہے، سات (۷) سال سے غائب رہ کر قبرستان سے لباس فاخرہ پہنے ہوئے نکلا کیا؟ اس نے اس کو تسکین دے کر کہا کہ کوئی تعجب کی بات نہیں اس مدت میں میں آسمان پر گیا ہوا تھا اور اب وہیں سے آ رہا ہوں۔ اس عرصہ میں مجھے جنت اور دوزخ کی سیر بھی کرائی گئی اور خلعت بھی عنایت ہو اور زیب بدن ہے خوب دیکھ ایسا کپڑا بھی دنیا میں کہیں بن سکتا ہے کسان بے وقوف تو ہوا ہی کرتے ہیں اس کی تصدیق کر لی اور اپنا چشم دید واقعہ لوگوں سے بیان کرنے لگا یہاں تک کہ اور مجوسی اس کے معتقد ہو گئے اس کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کر کے کہا کہ مجھ پر وحی بھی اتر آ کر تھی ہے اور نئے نئے احکام جاری کئے جس سے فتنہ عظیم برپا ہوا اور آخر ابو مسلم نے اس کو قتل کر دیا۔

دیکھئے حالت ظاہری اور مافوق العادات قمیص پر حسن ظن کرنے کا کیا اثر ہوا کہ نبوت اور وحی سب مسلم ہو گئیں۔ اب مرزا صاحب جو اپنی بعض عقلی کارروائیاں پیش کر کے فرماتے ہیں کہ وہ مافوق العادات معجزات ہیں کس طرح ایمان لانے کے قابل ہوں۔

مرزا صاحب نے عقلی معجزات کو جو اپنے اجتہاد سے اصلی معجزات کی ایک قسم قرار دی ہے غالباً اس کا منشا اسی قسم کے معجزے ہیں جو بہافرین جیسے لوگوں سے صادر ہوئے اور لوگوں میں ان کی بات بھی چل گئی مگر ادنیٰ فہم والا سمجھ سکتا ہے کہ جیسے ان لوگوں کے معجزے عقلی تھے ویسے ہی وحی اور الہام بھی عقلی تھے اس لئے کہ خرقی عادت ایک ایسی چیز ہے کہ ساحروں سے بھی صادر ہوا کرتی ہے۔ گو معجزے اور سحر میں زمین آسمان کا فرق ہے باوجود اس کے ممکن نہیں کہ کسی ساحر کو الہام ہو۔ پھر جب عقلی معجزے دکھانے والوں سے خوارق عادت بھی کھلے طور پر صادر نہیں ہو سکتے جن کا درجہ الہام کے درجے سے بہت ہی پست ہے تو ان کو اعلیٰ درجے کی خصوصیت وحی اور الہام سے کیونکر حاصل ہو سکتی ہے۔

اب غور کیا جائے کہ جس نے کئی سال کی مشقت گوارا کر کے مکہ و فریب سے قمیص کو معجزہ قرار دیا ہو اس کی وحی کا کیا حال ہوگا؟ وہ یہ بھی کہتا ہوگا کہ میں خدا کو دیکھتا ہوں اس سے باتیں کرتا ہوں اس نے مجھے اپنا خلیفہ بنایا وغیرہ وغیرہ۔ کیونکہ ان باتوں کے بیان کرنے میں جھوٹوں کو کون سی چیز روکنے والی ہے۔ ایسے لوگوں کو دنیا کمانے کے لئے الہام سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں، نہ اس قدر مال ہے کہ تجارت کے ذریعہ سے لاکھوں روپے حاصل کر سکیں، نہ ایسی عقل ہے کہ کلیں ایجاد کریں۔ وہ چند سادہ لوگوں پر یہ افسوس پڑھ دیتے ہیں کہ خدا کے پاس ہمارے ایسے ایسے مدارج ہیں اور یہ لوگ اس غرض سے کہ ہمارے بھی کچھ کام نکل آئیں گے ان کے دام میں آ جاتے ہیں جس سے خسرو الدنیا والآخرۃ کا پورا پورا مضمون ان پر صادق آ جاتا ہے۔

یہ بات یاد رہے کہ جب کسی پر وحی کا اثر نایا الہام کا ہونا تسلیم کر لیا جائے تو پھر یہ حق نہیں رہتا کہ اس کے کسی الہام وحی سے انکار کیا جائے اس لئے مسلمانوں کو ضرور ہے کہ ہر کس و نا کس کے دعوے الہام وحی کو تسلیم نہ کریں اور مدعیان الہام ہزار کہیں کہ ہمارا

الہام حجت ہے ایک نہ مانیں اور صاف کہہ دیں کہ ہمارے دین میں الہام غیر پر حجت نہیں قرار دیا گیا۔ ہمارا دین ہمارے نبی ﷺ کے وقت ہی میں مکمل ہو گیا ہے۔ ہمارے لئے قرآن وحدیث اور وہ اقوال ائمہ جو مسائل اجتہادیہ ہیں اور جن کو انہوں نے قرآن وحدیث سے استنباط کر کے بیان فرمایا ہے وہ بہت کافی ہیں۔

فتوحات اسلامیہ میں شیخ وحلّان رحمہ اللہ علیہ نے تاریخ کامل وغیرہ سے لکھا ہے کہ پانچویں صدی کے اوائل میں محمد ابن تو مرث جس کا مولد و منشا جبل سوس تھا اس نے دعویٰ کیا کہ میں سادات حسینیہ سے ہوں اور مہدی موعود بھی ہوں اور مافوق العادۃ امور دکھلا کر کامیاب ہو گیا۔ لکھا ہے کہ یہ شخص امام غزالی رحمہ اللہ علیہ وغیرہ اکابر علماء سے تحصیل علوم کر کے رمل و نجوم میں بھی دستگاہ حاصل کیا اور تدریس و تعلیم میں مشغول ہوا۔ اس کا علم وزہد و تقویٰ دیکھ کر شاگردوں اور مریدوں کا مجمع بڑھ گیا ان میں بحسب مناسبت معنوی و طبعی عبدالمومن و عبد اللہ و شریعی وغیرہ اور چند اشخاص معتمد علیہ قرار پائے عبد اللہ و شریعی سے جو بڑا فاضل شخص تھا، ابن تو مرث نے کہا کہ تم اپنے علوم کو چھپا کر رکھو ایک روز ان سے معجزے کا کام لیا جائے گا اس نے ہیر کا منشا معلوم کر کے اپنے آپ کو گونگا اور دیوانہ بنالیا۔ میلے کپڑے پہن لئے اور ان پر تھوک بہتا ہوا کچھ ایسی حالت بنائی کہ کوئی نزدیک نہ آنے دے۔ چند روز کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہوئے وہ سب مراکش پہنچے۔

دیکھا کہ عورتوں کی ایک جماعت خجروں پر سوار چلی جا رہی ہے ان پر ایسا بلوہ کیا اور خجروں کو مارا کہ ایک عورت جو امیر المسلمین کی بہن تھی گر پڑی۔ بادشاہ کو اطلاع ہوئی اور وہ سب بلائے گئے پھر علماء سے مناظرہ ٹھہرایا لیکن وہ ان سب کو قائل کر دیا۔ اس کے بعد بادشاہ کی طرف متوجہ ہو کر ایسی موثر اور پر جوش تقریر کی کہ بے اختیار بادشاہ کے آنسو ٹپک پڑے۔ اس مجلس میں مالک بن وہب بھی موجود تھے جو وزیر سلطنت اور عالم متدین تھے انہوں نے

بادشاہ سے کہا کہ آثار و قرائن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس شخص کو امر بالمعروف سے کچھ تعلق نہیں مقصود تو کچھ اور ہی معلوم ہوتا ہے بہتر تو یہ ہے کہ اس کو قتل ہی کر ڈالا جائے ورنہ دائم الحسب تو ضرور کر دیا جائے۔ چونکہ امیر المسلمین کو اس کی تقریر سے حسن ظن ہو چکا تھا اور حاضرین مجلس نے بھی کہا کہ بیچارہ فقیر کیا کر سکتا ہے اور جس نے بادشاہ کو اپنی تقریر سے رلا دیا اس کے ساتھ اسی مجلس میں اس قسم کا سلوک کرنا بالکل بے موقع ہے اس لئے بادشاہ نے وزیر کی رائے کو بدظنی پر محمول کر کے اس کو کمال اعزاز سے رخصت کیا اور یہ بھی کہا کہ میرے لئے آپ دعائے خیر کیجئے۔ ابن تو مرث اپنی فرو گاہ پر آ کر اپنے مصاحبین سے کہا کہ جب تک مالک بن وہب ہے ہماری یہاں کچھ نہ چلے گی اب یہاں رہنا ہمارے مفید نہیں۔ چنانچہ وہ سوس کی طرف چلا گیا وہاں اس کی پر جوش تقریروں نے وہ اثر دکھایا کہ ہر طرف سے جوق در جوق معتقدین کے آنے لگے جب دیکھا کہ ایک معتد بہ اور کافی مجمع ہو گیا تو اثنائے تقریر میں کہا کہ نبی ﷺ نے فرمایا ہے کہ مہدی ایک ایسا شخص ہوگا کہ زمین کو عدل سے بھر دے گا اور اس کا مقام جہاں سے وہ نکلے گا مغرب اقصیٰ ہے۔ یہ سنتے ہی عبدالمومن وغیرہ اس شخص اٹھ کھڑے ہوئے کہ اس وقت وہ سب صفات مہدی آپ میں موجود ہیں اور ملک بھی مغرب اقصیٰ ہی ہے، اب آپ کے سوا اور کون مہدی ہو سکتا ہے یہ کہہ کر جھٹ سے بیعت کر لی۔ پھر کیا تھا حسن ظن والے جوق در جوق آتے اور بیعت کو نجات و فلاح دارین کا وسیلہ بنا کر جان بازی پر پروانہ وار مستعد ہو جاتے۔ غرض کہ ایک لشکر کثیر لڑنے مرنے والا تیار ہو گیا، جب یہ خبر بادشاہ کو پہنچی تو اس وقت اس کی آنکھ کھلی اور اس وزیر باندہیر کی پیش بینی کے نظر انداز کرنے پر بہت کچھ بچھڑایا مگر اب کیا ہو سکتا تھا، بہر حال اس کے مقابلے پر فوج کثیر روانہ کی گئی مہدی چونکہ رمل و نجوم میں ماہر تھا پیشین گوئی کی کہ فتح ہم ہی کو ہوگی، چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ بادشاہی فوج کو سخت ہزیمت ہوئی اور بہت سی غنیمت ان

کے ہاتھ آئی پھر تو حسن ظن اور مریدوں کے حوصلے اور بھی بڑھ گئے، ہمیشہ وہ کم عمر نو جوان لڑکوں کو جنگ پر ابھارتا مگر عمر اور تجربے کا رلوگ اپنے اپنے متعلقین کو روکتے رہتے تھے جس کی خبر وقتاً فوقتاً اس کو پہنچتی تھی وہ سوچا کہ کبھی نہ کبھی ان روکنے والوں سے ضرور ضرر پہنچے گا اور تعجب نہیں کہ یہ دشمن کے ہاتھ گرفتار کرادیں قرآن سے ان لوگوں کی فہرست مرتب کر کے صرف عبداللہ وشریسی کو اس سے مطلع کیا، جس کو گونگا اور دیوانہ بنا رکھا تھا۔ ایک روز اس سے کہا کہ اب تمہارے اظہار کمال کا وقت آگیا اور اس کو تہذیب بتادی چنانچہ جب صبح کی نماز کے لئے مہدی مسجد میں آیا دیکھا کہ ایک شخص نہایت فاخرہ لباس پہنے محراب کے بازو میں کھڑا ہوا ہے، جس کی خوشبو سے مسجد مہک رہی ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا فدوی وشریسی ہے۔ کہا یہ حالت کیسی؟ تم تو گونگے اور دیوانے تھے۔ کہا درست ہے لیکن آج رات عجیب اتفاق ہوا ایک فرشتہ آسمان سے میرے پاس اتر آیا اور میرا دل اولاً شق کیا اور پھر دھوکہ قرآن اور موطا وغیرہ کتب احادیث وعلوم سے بھر دیا۔ یہ سنتے ہی مہدی موعود رونے لگے کہ خدا کا شکر کس متہ اور کس زبان سے بیان کروں اوروں کو تو دعائیں مانگنے پر کچھ متا ہے مگر اس عاجز کی سب خواہشیں بغیر دعا کے وہ پوری کرتا ہے اس عاجز کی جماعت میں خدا نے ایسے لوگوں کو بھی شریک کیا ہے جن پر فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور جس طرح ہمارے مولیٰ ہمارے سید روحی فدہ ﷺ کا سینہ مبارک شق کیا گیا تھا اسی طرح اس عاجز کی جماعت میں ایک ذیل سے ذیل شخص کا دل فرشتوں نے شق کر کے قرآن وحدیث اور تمام علوم لدنیہ سے بھر دیا۔ غرض کہ گریہ کو پراثر بنانے والی تقریریں کر کے اس فاضل حکیم الامتہ کی طرف توجہ کی اور کہا بھئی یہ باتیں ایسی نہیں جو بغیر تحقیق کے مان لی جائیں امتحان کی ضرورت ہے چنانچہ مختلف مقامات سے قرآن پڑھنے کو کہا اس نے نہایت تجوید اور ترتیل سے سب سنا دیئے، اسی طرح موطا وغیرہ کتب کا امتحان لیا گیا سب میں کامیاب نکلا، لوگوں

کو اس واقعہ سے یقین ہو گیا کہ یہ مافوق العادۃ بات بے شک معجزہ ہے، غرض کہ اس کا ردوائی سے حسن ظن والوں کے اعتقاد اور بھی ضرورت سے زیادہ بڑھ گئے اس کے بعد اس فاضل وشریسی نے کہا کہ حضور کے طفیل سے حق تعالیٰ نے مجھے ایک بات اور عطا کی ہے۔ پوچھا وہ کیا؟ عرض کیا کہ ایک نور فدوی کے دل میں ایسا دکھ دیا ہے کہ جنتی اور دوزخی کو دیکھتے ہی پہچان لیتا ہوں اور اس نور کے عنایت کرتے وقت حق تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اس متبرک جماعت میں دوزخیوں کا شریک رہنا نہایت بے موقع ہے اب تم پہچان کر ایک ایک دوزخی کو قتل کر ڈالو اور چوں کہ آدمی کے قتل کا معاملہ قابل احتیاط تھا اس لئے حق تعالیٰ نے تین فرشتے میری تصدیق کے لئے اتارے ہیں جو فلاں کنویں میں اس وقت موجود ہیں۔ یہ سنتے ہی مہدی موعود اس کنویں کی طرف چلے جو ایک وسیع میدان میں تھا اور مریدوں کا مجمع بھی ساتھ ہے اور ایسی حالت میں چلے جا رہے ہیں کہ چہروں کا رنگ فق مردنی چھائی ہوئی ہے کہ دیکھنے آج کون دوزخ کے ابدی عذاب میں جھونکا جاتا ہے اور دنیا میں زلت سے قتل ہو کر ہمیشہ کے لئے ننگ خاندان ٹھہرتا ہے۔ ہر ایک کی آنکھیں ڈبڈب رہی ہیں، زبان سے بات نہیں نکل سکتی، دل کا یہ عالم کہ یاس و ہراس سے گلا جاتا ہے وہ میدان اس وقت عرصہ قیامت بنا ہوا تھا کہ نہ باپ کو بیٹے کی خبر، نہ بھائی کو بھائی کی ہر ایک نفسی نفسی کہہ رہا تھا اور ادھر تمام قبیلوں میں کہرام مچا ہوا ہے کہ دیکھئے کوئی مرد گھر کی آبادی کے لئے واپس بھی آتا ہے یا سب دوزخ ہی کو آباد کریں گے۔ غرض کہ مہدی موعود اس کنوئیں پر پہنچے اور ایک دو گنا ندا کر کے ان ملائکہ سے جو کنوئیں کی تہ میں عالم کو تہ و بالا کرنے کی غرض سے اترے ہوئے تھے آواز بلند پوچھا کہ عبداللہ وشریسی کہتا ہے کہ خدائے تعالیٰ نے اس کو دوزخی اور جنتی کی شناخت دے کر حکم دیا ہے کہ دوزخی چن چن کے قتل کئے جائیں کیا یہ بات سچ ہے؟ وہ تینوں مصنوعی فرشتے تو مہدی صاحب کے رازدار تھے جن کو پہلے سے وہ پئی پڑھائی

جا چکی تھی فوراً پکار کر کہہ دیا کہ سچ ہے! سچ ہے! سچ ہے!! مہدی صاحب نے دیکھا کہ اگر یہ عالم تھا تہائی کے فرشتے اوپر آ جائیں تو افشائے راز کا اندیشہ ہے اس لئے ان کو عالم بالا ہی میں بھیج دینا مناسب ہوگا، وشریعی وغیرہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ یہ کنواں مطہر ملائکہ کے نزول سے متبرک ہو گیا ہے اگر یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو مہاد کوئی نجاست اس میں گرے یا کسی قسم کی بے ادبی ہو جس سے قہر الہی کا اندیشہ ہے اس لئے اس کو پاٹ دینا مناسب ہے چنانچہ سب کی رائے سے وہ فوراً پاٹ دیا گیا جو چاہل کی طرح ان بے گناہ مصنوعی فرشتوں کا ہمیشہ کے لئے محسوس ٹھہرا، اس کے بعد دوزخیوں کے قتل کی کاروائی شروع ہوئی وشریعی جو فہرست مذکور سے واقف تھا میدان میں کھڑا ہو گیا، مشتبہین کو چن چن کر بائیں طرف اور موافقین کو دہائی طرف کر دیتا تھا اور اصحاب اشمال فوراً قتل کئے جاتے تھے۔ لکھا ہے کہ کئی روز تک یہ کارروائی جاری رہی ہر روز قبیلے قبیلے کے لوگ بلائے جاتے اور ان میں سے دوزخی دوزخ میں پہنچا دیے جاتے۔ چنانچہ ستر ہزار آدمی اس طرح مارے گئے جب مشتبہ لوگوں سے میدان خالی ہو گیا تو خالص معتقدوں کو لے کر فتنہ و فساد اور مک گیری میں مشغول ہوا اور دعویٰ مہدویت چوبیس (۲۴) برس تک کرتا رہا پھر مرنے کے وقت عبدالمومن کو اپنا جانشین قرار دیا۔ اہل بصیرت کو اس واقعے سے کئی امور کا ثبوت مل سکتا ہے۔

۱..... اس قسم کے مدبر لوگ جن کو مہدویت وغیرہ کا دعویٰ ہوتا ہے پہلے سے اپنے قابو کے مولویوں کو ہمارا زوہم خیال بنا رکھتے ہیں جو سب سے پہلے آمنا و صدقہ کہہ اپنا مال شار کر کے خوش اعتقادی کا اعلیٰ درجے کا ثبوت دیتے ہیں جن کے تدبیر اور تہذیب ظاہری کے اعتماد پر غافل اور بھولے لوگ دام میں پھنس جاتے ہیں جیسا کہ فاضل عبد اللہ وشریعی اور عبدالمومن وغیرہ علماء کی جماعت جو امر بالمعروف کے لئے نکلی تھی، اس کی شاہد خال ہے۔ ہم حسن ظن سے کہہ سکتے ہیں کہ مرزا صاحب کی جماعت میں مولوی نور الدین صاحب

جن کا لقب حکیم الامتہ ہے اور مولوی عبدالمکریم صاحب وغیرہ افراد علم و فضل و خوش اعتقادی وغیرہ میں وشریعی سے بھی بڑھے ہوئے ہیں۔

۲..... جھوٹوں پر بھی حسن ظن یہاں تک ہو سکتا ہے کہ ان کی تقریر خدا اور رسول کے کلام سے بھی زیادہ موثر ہوتی ہے۔ دیکھئے ان لوگوں نے اپنے اپنے کتبے کے مسلمانوں کو یہودیوں کی طرح اپنے ہاتھوں سے قتل کر ڈالا، حالانکہ جعلی مہدی کو نہ ماننے والا کسی مذہب میں مرتد واجب القتل نہیں قرار پاسکتا، مرزا صاحب بھی ایسا ہی اپنے منکروں کو کافر کہتے ہیں، ان تو مرث کو فقط مہدویت کا دعویٰ تھا، مرزا صاحب تو مہدی بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں، حارث بھی ہیں اور ابھی کچھ ہیں۔

۳..... پیشین گوئیاں کرنے والے پہلے سے نجوم و رمل سیکھ رکھتے ہیں جیسا کہ اس مہدی کے حال میں معلوم ہوتا کہ ان فنون کے ذریعہ سے موقع موقع پر پیشین گوئیاں کر دی جائیں، اگر کوئی خبر صحیح نفی تو معجزہ ہو گیا، ورنہ تاویل کرنی کوئی بڑی بات ہے جیسا کہ انھوں نے وغیرہ سے متعلق پیشین گوئیوں میں مرزا صاحب نے کی۔

۴..... مرزا صاحب کا بڑا استدلال جس کو بار بار لکھتے ہیں یہ ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوتا تو اس قدر مہلت نہ ملتی، اس واقعے سے اس کا جواب بھی ہو گیا کہ مہدی مذکور کو چوبیس برس تک مہلت ملی اور مرزا صاحب کے خروج کو اب تک چوبیس سال نہیں گزرے۔

۵..... مہدی مذکور نے مشتبہ لوگوں کے دوزخی ہونے پر آسانی حکم پہنچایا تھا اور اس کی تصدیق فرشتوں سے کرائی، مگر مرزا صاحب نے دیکھا کہ اس تکلف کی بھی اس زمانے میں ضرورت نہیں فقط الہام ہی پر کام چل سکتا ہے کیوں کہ اس زمانے میں حسن ظن کا مآذ پختہ ہو گیا ہے اس لئے اس قسم کے تصنع کی ان کو ضرورت نہ ہوئی، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَالْأَلْبَام سے خدا کا حکم پہنچا دیا سب مسلمان کافر ہو گئے۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذَلِكَ،

۶..... اس مسیح مہدی موعود نے مشتبہ لوگوں کو قتل کر کے اپنی جماعت کو متذکر کیا تھا،

مرزا صاحب نے اپنی امت کے معابد مسلمانوں سے علیحدہ کر کے ان کو ممتاز کر لیا۔ اس مہدی نے مسلمانوں کو مار ڈالا تھا، مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ لوگ اللہ کے نزدیک مردے ہیں ان کے پیچھے نماز درست نہیں مطلب یہ کہ اگر قتل نہیں کر سکتے تو کم سے کم وہ لوگ مردے تو سمجھ لئے جائیں۔ غرض مرزا صاحب نے حتی المقدور متقدمین کے طریقے سے انحراف نہ کیا۔

۷۔۔۔۔۔ بے ایمان، جعل سازیوں کو معجزے قرار دیا کرتے ہیں جیسے ابن تو مرث نے وشریعی سے کہا کہ تمہارے علم سے معجزے کا کام لیا جائے گا، مرزا صاحب نے یہیں سے عقلی معجزہ نکالا کہ ایسے بڑے مہدی نے ان کا ردوائوں کا نام معجزہ رکھا۔

فتوحات اسلامیہ میں لکھا ہے کہ ۲۷۰ھ میں ایک یہودی نے مسیح ہونے کا اور ایک مسلمان نے مہدویت کا دعویٰ کیا تھا چونکہ یہودی کتابوں میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ ایک نبی پیدا ہوں گے جو خاتم الانبیاء ہیں اور ان کے اسلاف نے عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی کریم ﷺ کو نہ مانا اس لئے وہ اس نبی کے منتظر ہیں اس یہودی کو دعویٰ عیسویت میں یہ پیش نظر تھا کہ یہودی نبی معبود سمجھ جائیں اور مسلمان مسیح موعود۔ چنانچہ مسلمانوں کو یہ سمجھایا کہ آنے والے عیسیٰ آخر نبی اسرائیلی ہیں اور میں بھی بنی اسرائیلی ہوں اور اب تک کسی کا دعویٰ عیسویت ثابت نہ ہوا اور میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ میں عیسیٰ موعود ہوں اس لئے میرا دعویٰ قابل تسلیم ہے اور یہود سے کہا کہ آخر ایک نبی کا آنا مسلم اور ضروری ہے جس کی خبر موسیٰ علیہ السلام نے دی تھی اور مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے اور معجزات بھی مجھے دیئے گئے ہیں، چنانچہ بعض امر مانوق العادة از قسم طلسمات وغیرہ خوارق عادات ظاہر کرتا تھا اور نہایت وجہ اور فصیح ہونے کی وجہ سے دور دور سے لوگ اس کے پاس آتے اور اس کی پرزور تقریریں ان پر جادو کا کام کرتیں۔ چنانچہ ایک مجمع کثیر معتقدوں کا اس کے ساتھ ہو گیا جب وہ قسطنطنیہ جانا چاہا تو قنہ کے خوف سے صدر اعظم نے حکم دیا کہ اس کو گرفتار

کر لیا جائے۔ چنانچہ جہاز ہی میں گرفتار کیا گیا مگر معتقدین کی یہ حالت تھی کہ جوق در جوق آتے اور نہ رانے دے دے کر قید خانے میں اس کی پابوسی کے لئے جانے کی اجازت حاصل کرتے۔ خلیفۃ المسلمین سلطان محمد نے اپنے روبرو اس کو بلوا کر کچھ پوچھا جس کا جواب ٹوٹی پھوٹی ترکی میں دیا۔ بادشاہ نے کہا مسیح وقت کو اتنا تو چاہیے کہ ہر زبان میں فصیح گفتگو کرے۔ پھر پوچھا بھلا کچھ عجائب اور خوارق عادات بھی تجھ سے صادر ہوتے ہیں؟ کہا کبھی کبھی۔ کہا تیری مسیحائی میں آزار مانا چاہتا ہوں، یہ کہہ کر حکم دیا کہ اس کے کپڑے اتار لو۔ دیکھیں بندوق اس پر کار کرتی ہے یا نہیں، اگر سچا مسیح ہے تو اس کا کچھ نہ ہوگا۔ یہ سنتے ہی جھک گیا اور کمال عجز سے عرض کی کہ میرے خوارق عادات میں یہ قوت نہیں کہ گولی کے حرق و خرق سے مجھے بچا سکیں۔ بادشاہ نے اس کے قتل کا حکم دیا جب دیکھا کہ نجات کی کوئی صورت نہیں اور مسیحائی نے جواب دے دیا تو بادشاہ کے قدموں پر گر کر توبہ کی اور اسلام کی حقانیت کا اقرار کر کے صدق دل سے مسلمان ہو گیا۔ چنانچہ اس بزرگوار کے اسلام کا یہ اثر ہوا کہ صد ہا یہود اس کی مدلل تقریروں سے مشرف باسلام ہوئے۔ اب مہدی صاحب کا حال سنئے وہ بھی قسمت کے مارے گرفتار ہو کر اسی بادشاہ کے پاس آئے بادشاہ نے اسی قسم کے سوالات کئے جواب سے عاجز تو ہوا مگر توبہ کی توفیق نہ ہوئی سعادت و ثنات خدا کے ہاتھ میں ہے یہودی کے حق میں تو دعویٰ عیسویت باعث نجات ہوا اور مسلمان کے لئے دعویٰ مہدویت باعث ہلاک۔ خدا کی قدرت ہے اس واقعہ میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مہدی بڑا ہوشیار شخص تھا اس نے یہ سوچا کہ بتواتر ثابت ہے کہ امام مہدی صاحب حکومت و فوج ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام صرف دجال کے قتل کے واسطہ آئیں گے اور چونکہ وہ بنی اسرائیل سے ہیں اس مناسبت سے یہودی کا مسیح ہونا موزوں ہے اگر دواؤ چل گیا تو سلطنت اپنی ہے یہودی کو اس وقت نکال دینا کوئی بڑی بات ہے غرضیکہ احادیث کے لحاظ سے اس

مہدی کو مسیح جعلی کی تلاش کی ضرورت ہوئی تاکہ یہ کوئی نہ کہے کہ اگر آپ مہدی ہیں تو مسیح کہاں؟ مرزا صاحب نے یہ جھگڑا ہی مٹا دیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ مسیح موعود بھی میں ہوں اور مہدی موعود بھی میں ہی ہوں اور جو احادیث صحیحہ سے اور اجماع سے ثابت ہے کہ مسیح اور ہیں اور مہدی اور سو وہ قابل اعتبار نہیں۔

اب اہل انصاف غور کر سکتے ہیں کہ خلیفۃ المسلمین کی بدگمانی مسلمانوں کے حق میں مفید بہت ہوئی یا معتقدین کا حسن ظن۔

ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں لکھا ہے کہ مغیرہ بن سعید علی جس کی نبوت کا قائل فرقہ مغیرہ ہے جس کا دعویٰ تھا کہ میں امام اعظم جانتا ہوں اور اس سے مریدوں کو زندہ کر سکتا ہوں اور اقسام کے نیر نجات و طلسمات کھا کر لوگوں کو اپنا معتقد بنالیا کنا بیٹا اس کا دعویٰ تھا کہ میں نے خدا کو دیکھا ہے۔

عبدالکریم شہرستانی نے اہل ملل و اہل ملل میں لکھا ہے کہ پہلے اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں امام زمان ہوں اس کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا اور ثعلبہ اور تعلیمات کے مریدوں کو اس کی یہ تعلیم بھی تھی کہ حق تعالیٰ جو فرماتا ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْاٰمَانَةَ عَلٰی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ الْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَ اَشْفَقْنَ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امانت خدائے تعالیٰ کی یہ تھی کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو امام نہ ہونے دینا یہ بات آسمان و زمین و جبال نے قبول نہ کی پھر وہ امانت انسان پر عرض کی گئی تو عمر علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق علیہ السلام سے کہا کہ تم ان کو امام نہ ہونے دو اور میں تمہاری تائید میں موجود ہوں اس شرط پر کہ مجھ اپنا خلیفہ بنانا انہوں نے قبول کیا چنانچہ ان دونوں نے اس امانت کو اٹھ لیا سو وہ یہی بات ہے جو حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَ حَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ یعنی وہ دونوں ظالم و جہول ہیں۔ یہ اس کے معارف قرآنیہ تھے جن پر اس کو اور اس کے مریدوں کو ناز تھا کہ کل تفاسیر اس قسم کے معارف سے خالی ہیں۔ جیسا کہ

مرزا صاحب بھی ازالہ الاوہام صفحہ ۳۱۳ میں لکھتے ہیں کہ ابتدائے خلقت سے جس قدر آنحضرت علیہ السلام کے زمانہ بعثت تک مدت گذری تھی وہ تمام مدت سورۃ العصر کے اعداد حروف میں بحساب قمری مندرج ہے یعنی چار ہزار سات سو چالیس برس۔ اب بتلاؤ کہ یہ دقائل قرآنیہ اور یہ معارف حقہ کس تفسیر میں لکھے ہیں؟ اس کا یہ بھی قول تھا کہ حق تعالیٰ ایک نور کا پتلا آدمی کی صورت پر ہے جس کے سر پر تاج چمک رہا ہے اور اس کے دل سے حکمت کے چشمے جاری ہیں۔ اس کے معتقدین کا حسن ظن اس کی نسبت اس قدر بڑھا ہوا تھا کہ جب وہ خلافت بنی امیہ میں مارا گیا تو ان کو یقین تھا کہ وہ دوبارہ پھر زندہ ہو کر آئے گا۔

یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ باوجود ان تمام خرافات کی تصریح کے صرف خدا کو دیکھنے کے باب میں کنائے سے کیوں کام لیا ہوگا، ہمارے مرزا صاحب تو صاف فرماتے ہیں کہ خدا منہ سے پردہ ہٹا کر دیر تک ان سے باتیں کرتا رہتا ہے۔ وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ آخری زمانے کے جدت پسند مسلمانوں کو اس سے کچھ غرض نہیں کہ کوئی خدا سے باتیں کرے، یا اس کا بیٹا بنے، دل لگی کے لئے کوئی نئی بات ہوئی چاہیے۔ کُلُّ جَدِيدٍ لَدَيْدٌ

منہاج السنہ میں لکھا ہے کہ ابومصور جو فرقہ منصور یہ کا بانی ہے اس کی تعلیم میں یہ بات داخل تھی کہ رسالت کبھی منقطع نہیں ہو سکتی، رسول ہمیشہ مبعوث ہوتے رہیں گے۔ قرآن و حدیث میں جو جنت اور نار کا ذکر ہے وہ دو شخصوں کے نام ہیں اور اسی طرح میہ، دم، لحم، خنزیر اور میسر حرام نہیں، ان چیزوں سے تو ہمارے نفوس کی تقویت ہے حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ لَيْسَ عَلَى الْاٰدَمِيَّةِ اَنْ يَّحْمِلُوا الصَّلٰحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوْا اِذَا مَا اتَّقَوْا۔ ایسی چیزوں کو خدا کیوں حرام کرنے لگا؟ دراصل یہ چند اشخاص کے نام ہیں جن کی محبت حرام کی گئی ہے۔ کما قال تعالیٰ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْمَنَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَ اَوْرَاقُ الْفُرَاتِ وَ اس نے سابقہ کر کے کہا کہ صلوٰۃ، صوم، زکوٰۃ اور حج چند شخصوں کے

نام تھے جن کی محبت واجب ہے غرض کہ کل تکلیفات شرعیہ کو ساقط کر دیا تھا یہاں تک کہ جس کی عورت کو چاہتے وہ لوگ پکڑ لیتے اور کوئی منع نہیں کر سکتا تھا۔

اسلام میں رخنہ اندازیاں کرنے والے قرآن کو ضرور مان لیتے ہیں تاکہ مسلمان لوگ سمجھ لیں کہ یہ بھی مسلمان ہیں پھر اس حسن ظن کے بعد آہستہ آہستہ تفاسیر و احادیث کی بیخ کنی شروع کر دیتے ہیں تاکہ قرآن میں تاویلات کر کے معنی بگاڑنے میں کوئی چیز مانع اور سد را نہ ہو۔ دیکھئے اس شخص نے تو آیات موصوفہ کے ماننے میں کچھ بھی تامل کیا مگر ماننے سے نہ مانا اس کا ہزار درجہ اچھا تھا کیونکہ انہیں انصوص قطعیہ سے اس نے استدلال کیا کہ نہ عبادت کوئی چیز ہے، نہ مسلمان کسی بات کے مکلف ہیں سب کو سرے سے مرفوع اقلع بنا دیا۔ حسن ظن و انوں کا کیا کہنا مسلمان تو کہلاتے ہیں مگر نبی کی وہ بات جس کو کروڑ ہا مسلمانوں نے مان لیا اس کے ماننے میں اقسام کے حیلے اور ایک ایسے شخص کی بات جس کا مسلمان ہونا بھی ثابت نہیں اس کو آمنا و صدقنا کہہ کر فوراً مان لیتے ہیں۔ مرزا صاحب ہم لوگوں پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ لکیر کے فقیر ہیں بے شک جو لکیر ہمارے نبی ﷺ نے کھینچ کر حق و باطل میں فرق کر دیا ہے، ہم اسی لکیر پر اڑے ہوئے ہیں ہمارا ایمان اس سے بڑھنے نہیں دیتا مگر حیرت تو یہ ہے کہ مرزا صاحب بھی ایک لکیر کو پیٹ رہے ہیں جو ابو منصور وغیرہ ہر بنان دین نے کھینچ دی تھی کہ حدیث و تفسیر کوئی چیز نہیں۔ ابھی تھوڑا زمانہ گزرا ہے کہ سید احمد خان صاحب نے بھی بڑی ہمد و مد سے لکھا تھا کہ حدیث و تفسیر قابل اعتبار نہیں۔ البتہ مرزا صاحب نے ہر کہ آمد برآن مزید کرد کے لحاظ سے کچھ دلائل اور بڑھادیئے ہوں گے، مگر لکیر کے فقیر ہونے کے دائرے سے وہ بھی خارج نہیں ہو سکتے۔ غرض کہ اس الزام میں جیسے ہم ویسے مرزا صاحب۔ ہر ایک اپنی اپنی روحانی مناسبت سے مقلد ضرور ہے۔ ابو منصور نے تکالیف شرعیہ کے ساقط کرنے کی جو تدبیر نکالی تھی کہ صوم

وصلوۃ اور میتہ و خزیرو غیرہ اشخاص کے نام تھے اس سے فقط فرقہ منصور یہ ہی مشتق نہیں ہوا بلکہ بعد والوں کو بھی اس سے بہت کچھ مدد ملی چنانچہ سید احمد خاں صاحب اپنی تفسیر وغیرہ میں لکھتے ہیں کہ جبرئیل اس ملکہ اور قوت کا نام ہے جو انبیاء میں ہوتی ہیں ملائکہ اور ابلیس و شیاطین آدمی کے اچھی بری قوتوں کے نام ہیں۔

سرسید کے نظریات

آدم ابو البشر: جن کا واقعہ قرآن میں مذکور ہے کوئی شخص خاص نہ تھے بلکہ اس سے مراد بنی نوع انسانی ہے۔

جن: کوئی علیحدہ مخلوق نہیں بلکہ وحشی لوگوں کا نام ہے۔

نبی: دیوانوں کی ایک قسم کا نام ہے جو تنہائی میں اپنے کانوں سے آواز سنتے ہیں اور کسی کو اپنے پاس کھڑا ہوا باتیں کرنا ہوا دیکھتے ہیں۔

ہد ہد: جس کو سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے پاس بھیجا تھا، وہ آدمی تھا جس کا نام ہد ہد تھا اسی طرح موقع موقع پر بحسب ضرورت الفاظ کے مصداق بدل دیتے ہیں۔

مرزا صاحب نے جب اقسام کے چندے اپنے معتقدین پر مقرر کئے مثلاً طبع کتب، خط و کتابت، اشاعت علوم، مناروں کی بنا، مسجد کی تعمیر وغیرہ اور ماہوار اور ایک مہشت چندے برابر وصول ہونے لگے۔ دیکھا کہ زکوٰۃ کی رقم مفت جاتی ہے۔ فرمایا کہ اطلاق و زیورات وغیرہ میں جن لوگوں پر فرض ہو، ان کو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت دین اسلام جیسا غریب، یتیم، بیکس ہے کوئی نہیں اور زکوٰۃ دینے میں جس قدر تہدید شرع میں وارد ہے وہ بھی ظاہر ہے۔ بس فرض ہے کہ زکوٰۃ کے روپے سے اپنی تصنیفات خرید کئے جائیں اور مفت تقسیم کئے جائیں۔ غرض کہ اسلام کا نام یتیم و غریب رکھ کر اپنے معتقدین کی ایک رقم معتد بہ پر استحقاق جمادیا۔ اگر مرزا صاحب کا قول صحیح ہے کہ ایک لاکھ سے زیادہ ان کے مرید ہیں

تو یہ رقم سالانہ ایک چھوٹے سے ملک کا محاصل ہے مرزا صاحب کا ناموں کی بدولت جس قدر نفع ہوا وہ نہ ابو منصور کو نصیب ہوا، نہ سید احمد خاں صاحب کو۔

مرزا صاحب کو ابو منصور کی تدبیر نے سب سے زیادہ نفع دیا اس لئے کہ ان کا مقصود صرف عیسیٰ موعود بننا ہے جس کے ضمن میں سب منصوبے بن سکتے ہیں اور قرآن وحدیث سے عیسیٰ ابن مریم مسیح روح اللہ کا اثبات ہے جیسا کہ ازالۃ الاوهام صفحہ ۵۵۶ میں لکھتے ہیں کہ مسیح ابن مریم کے آخری زمانے میں آنے کی قرآن شریف میں پیشین گوئی موجود ہے۔ اور نیز ازالۃ الاوهام صفحہ ۵۵۶ میں لکھتے ہیں کہ مسیح ابن مریم کی پیشین گوئی اول درجے کی پیشین گوئی ہے جس کو سب نے باقی قبول کر لیا ہے اور کتب صحاح میں کوئی پیشین گوئی اس کے ہم پہلو نہیں، تو اتر کا اول درجہ اس کو حاصل ہے، انجیل اس کی مصدق ہے ابھی۔ غرض کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پر خوب زور دیا کہ وہ قرآن سے ثابت ہے، صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، انجیل سے ثابت ہے، ساری امت نے اس کو قبول کر لیا ہے، تو اتر اس کا اس درجے کا ہے کہ اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا مگر چونکہ مرزا غلام احمد قادیانی کے نام والا اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا اس لئے وہ ابو منصور کا مجرب نسخہ عمل میں لائے اور جتنے نام آنے والے عیسیٰ علیہ السلام کے احادیث میں وارد ہیں سب اپنے پر رکھ لئے۔ پھر اسی پر اکتفا نہیں آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، اور مہدی موعود، حارث، حراث، محدث، مجدد، امام زمان، خلیفۃ اللہ وغیرہ۔ دس بیس نام داشتہ آید بکار کے لحاظ سے رکھ لئے اور قادیان کا نام دمشق اور علماء کا نام ولایت الارض اور پادریوں کا نام دجال رکھ دیا اور ایک مقام میں لکھتے ہیں دجال سے مراد باقبال تو میں ہیں۔

الحاصل: یہ نام کا کارخانہ کچھ ایسا جمایا کہ ابو منصور بھی زندہ ہوتا تو داد دینا بلکہ رشک کرتا۔

تقریر سابق سے یہ بات ظاہر ہے کہ حقائق کو دام میں پھانسنے کے واسطے سوائے اور تدابیر

کے کسی امر کی ترغیب بھی مفید بھی جاتی ہے۔ جیسے مغیرہ علی اور ابو منصور کو اسم اعظم کے تراشنے کی ضرورت ہوئی جس سے ان کو بہت کچھ کامیاں ہوئیں۔ مرزا صاحب نے اسم اعظم کا تو نام نہیں لیا مگر استجاب دعا کا ایسا نسخہ تجویز کیا کہ اس سے بھی زیادہ تر قوی الافر ہے۔ اس لئے کہ اسم اعظم کی خاصیتیں محدود ہوں گی اور استجاب دعا کی کوئی حد ہی نہیں جب جی چاہا خدا سے تخیل کر کے رو بر سے حکم جاری کر لیا اگر سلطنت چاہیں تو فوراً مل جائے کیونکہ خدا سب کچھ دے سکتا ہے۔ چنانچہ ازالۃ الاوهام صفحہ ۱۱۸ میں تحریر فرماتے ہیں جو اس عاجز کو دی گئی وہ استجاب دعا بھی ہے لیکن یہ قبولیت کی برکتیں صرف ان لوگوں پر اثر داتی ہیں جو غایت درجے کے دوست یا غایت درجہ دشمن ہوں، جو شخص پورے اخلاص سے رجوع کرتا ہے یعنی ایسے اخلاص سے جس میں کسی قسم کا کھوٹ پوشیدہ نہیں جس کا انجام بدظنی و بد اعتقاد ہی نہیں وہ بے شک ان برکتوں کو دیکھ سکتا ہے اور ان سے حصہ پاسکتا ہے اور وہ بلاشبہ اس چشمے کو اپنی استعداد کے موافق شناخت کر لے گا، مگر جو غلوں کے ساتھ نہیں ڈھونڈھے گا وہ اپنے قصور کی وجہ سے محروم رہے گا ابھی۔ دنیا میں تو ہر شخص کو احتیاج ہیں گئی ہوئی ہیں اور یہی احتیاج آدمی کو کرکشان اور بے ایمان بنا دیتی ہے اس وجہ سے مرزا صاحب نے خیال کیا کہ استجاب دعا کے دام میں چھپنے والے بہت سے لوگ نکل آئیں گے یہ بھی ان کا ایک عقلی معجزہ ہے اور ابو منصور کے معجزے سے کم نہیں۔ مگر یاد رہے کہ مرزا صاحب دعا تو کر دیں گے لیکن جب قبول نہ ہوگی تو صاف اپنی براءت کر کے فرمادیں گے کہ میں کیا کروں اس میں تمہاری استعداد اور اخلاص کا قصور ہے میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ ایسے پورے اخلاص سے آئیں کہ جس کا انجام بدظنی و بد اعتقاد نہ ہو، اگر اس وقت تمہارا اخلاص کامل بھی ہے تو انجام اس کا بدظنی اور بدگمانی معلوم ہوتا ہے پہلے اس سے توبہ کرو اور اخلاص کو خوب مستحکم کر لو اور اس کا ثبوت عملی طور پر دو۔ یعنی پانچ قسم کا چندہ جو کھولا گیا ہے۔

۱..... شاخ تالیف و تصنیف

۳..... صادرین و واررین کی مہمانداری

۲..... شاخ اشاعت و اشتہارات

۴..... خط و کتابت

۵..... بیعت کرنے والوں کا سلسلہ

جس کا حال رسالہ فتح الاسلام میں لکھا گیا ہے اور اس کے سوا بنا کے مدرسہ و خریدی اخبارات وغیرہ میں رقم نقد داخل کرو تو ممکن ہے کہ دعا بھی قبول ہو جائے۔ مرزا صاحب نے جو تصنیف کی ہے کہ غایت درجے کے دشمن کے حق میں بھی بد دعا قبول ہوتی ہے بے شک یہ تدبیر عقلاً ضروری تھی تاکہ کم ہمت مخالفت نہ کر سکیں۔ مگر اس پر بالطبع یہ شبہ ہوتا ہے کہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی اور مولوی ابوالوفا صاحب اور بعض اہل اخبار ایک مدت سے مرزا صاحب کے سخت دشمن ہیں باوجود اس کے ان کی اچھی حالت ہے۔ اس قسم کا شبہ مسٹر آختم کی پیشین گوئی کے وقت بھی ہوا تھا جس کا حال ابھی معلوم ہوا کہ مرزا صاحب نے پیشین گوئی کی تھی کہ پندرہ مہینے میں آختم حق کی طرف رجوع نہ کرے گا تو مر جائے گا، پھر جب مدت منقضی ہوگئی اور وہ صحیح و سالم قادیان موجود ہو گیا اور ہر طرف سے شورش ہوئی کہ پیشین گوئی چھوٹی ثابت ہوئی اس وقت مرزا صاحب نے اس کا جواب دیا تھا کہ آختم جھوٹ کہتا ہے کہ رجوع الی الحق اس نے نہیں کی ضرور اس نے رجوع الی الحق کی جب ہی توبہ کی گئی۔ اسی قسم کا جواب یہاں بھی دیدیں گے کہ مولوی محمد حسین صاحب وغیرہ غایت درجے کے دشمن نہیں، بلکہ دوست اور خیر خواہ ہیں ورنہ اتنی کتابیں کیوں لکھتے۔ ان کی دانست میں تو ہدایت کرنا ہی مقصود ہے جو متفحصا دوستی کا ہے، ہر چند جواب تو ہو جائیگا مگر اس سے یہ ثابت ہوگا کہ نہ مرزا صاحب کا کوئی دشمن ہے، نہ کسی کے حق میں بد دعا ان کی قبول ہو سکتی ہے، صرف ڈرانے کے لئے وہ الہام بنایا گیا ہے جو عقلی معجزہ ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ہمارے نبی کریم ﷺ نے اپنی امت کو اس قسم کی ترغیب

نہیں دی بلکہ صاف فرمادیا کہ امت کی سفارش کی دعا آخرت پر منحصر رکھی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَلَمْ يَبْقَ نَبِيٌّ اِلَّا اَعْطِيَ سَوْالَهُ وَاُخِرَتْ شَفَاعَتُهُ لِمَنْتَى وَلَفِي رَوَايَةٍ وَاَعْطِيَتْ الشَّفَاعَةُ فَاُخِرَتْهَا لِمَنْتَى وَلَفِي رَوَايَةٍ فَاُخْتَبَتِ دَعْوَتِي شَفَاعَتِي لِمَنْتَى۔ (رواہ بخاری و مسلم و احمد و الدارمی و غیرہ کذا فی کنز العمال صفحہ ۱۰۱۰) یعنی فرمایا نبی ﷺ نے، کہ ہر نبی نے جو مانگا وہ ان کو دیا گیا اور میرے لئے ایک دعا خاص کی گئی ہے کہ شفاعت امت میں قبول ہے میں نے اس کو قیامت کے لئے رکھ چھوڑا ہے۔ اسی سے ظاہر ہے کہ صحابہ کا ایمان کسی دنیوی غرض پر مبنی نہ تھا، نہ ان کا یہ خیال تھا کہ ایمان لا کر حضرت ﷺ سے ترقی دنیوی کی دعائیں کرائیں گے۔ ان کا مقصود ایمان سے صرف نفع اخروی تھا جس کے لئے اس عظیم الشان دعا کو حضرت ﷺ نے رکھ چھوڑا ہے۔ اہل بصیرت مرزا صاحب کی ان کا رد و ایوں کو گہری نظر سے اگر دیکھیں تو حقیقت حال منکشف ہو سکتی ہے۔ ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں لکھا ہے کہ بنان ابن سمعان تمیمی نے دعویٰ کیا تھا کہ میں اسم اعظم جانتا ہوں جس کے ذریعے سے زہرہ کو بلا لیا کرتا ہوں اس دعوے پر حسن ظن کر کے ایک جماعت کثیر اس کے تابع ہو گئی فرقہ بنائی اسی کی طرف منسوب ہے۔ یہ لوگ اس کی نبوت کے قائل تھے۔

ملل و نحل میں عبدالکریم شہرستانی نے لکھا ہے کہ بنان کا قول ہے کہ علی میں ایک جزو الہی حلول کر کے ان کے جسد کے ساتھ متحد ہو گیا تھا اسی قوت سے انہوں نے باب خیر اکھاڑا تھا۔ اس نے حضرت امام باقر علیہ السلام کو یہ خط لکھا اسلم تسلم و توفیقی من مسلم فانک لا تلمزی حیث یجعل اللہ التبوۃ۔ یعنی تم میری نبوت پر ایمان لاؤ تو سلامت رہو گے اور ترقی کرو گے تم نہیں جانتے کہ خدا کس کو نبی بناتا ہے۔ یہ خط عمر ابن عقیف، امام کی خدمت میں لایا۔ آپ نے پڑھ کر اسے فرمایا کہ اسے نگل جا۔ چنانچہ وہ نگلا اور فوراً مر گیا، اس

کے بعد بنان کو بھی خالد بن عبداللہ قسری نے قتل کیا۔ دیکھئے اس کی پرزور تقریریں اور اسم اعظم کی طمع نے ایک فرقے کو حسن ظن پر مجبور کر کے تباہ کیا۔ مدعیان نبوت کے کل دعوے ایسے ہی ہوا کرتے ہیں کہ مجھے اسم اعظم یاد ہے، میں زہرہ کو بالیا کرنا ہوں اور چنیں ہوں، چناں ہوں، مگر ظہور ایک کا بھی نہیں اگر وہ اپنے دعوے میں سچا ہوتا تو اسم اعظم سے کسی مردے کو زندہ کر کے یا زہرہ کو لوگوں کے رو برو بلا کر دکھا دیتا۔ اسی طرح مرزا صاحب کو اجابت دے دی گئی تھی تو دعا کر کے کسی اندھے کو بینا کرتے یا اور کوئی خارق دکھا دیتے مگر یہ کہاں ہو سکتا ہے یہ تو عقلی معجزے یعنی عقلی تدابیر ہیں اگر چل گئیں تو کامیابی ہوئی ورنہ خیر عقلاء ان کے کل الہاموں کو اسی پر قیاس کر سکتے ہیں۔

عبدالکریم شہرستانی نے ملل محل میں لکھا ہے کہ مقتع نام ایک شخص تھا چند مافوق العادۃ چیزوں کو دکھلا کر الوہیت کا دعویٰ کیا تھا، جب لوگوں کا حسن ظن اس کے ساتھ پختہ ہو گیا تو ملل فراخ کو ترک کر دینے کا حکم دیا حسن ظن تو ہوئی چکا تھا سب نے آمنا و صدقنا کہہ کر مان لیا۔ اس کے گروہ کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ دین فقط امام زمان کی معرفت کا نام ہے۔

مرزا صاحب کی توجہ جو حدیث من لہم یعرف اعیان زمانہ کی طرف مبذول ہوئی غلام اس کا منشاء اسی فرقے کے اقوال ہوں گے کیوں کہ وہ بھی اپنے زمانے والوں کی تکفیر کرتا ہے۔

ملل محل میں عبدالکریم شہرستانی نے لکھا ہے کہ ابو الخطاب اسدی نے اپنے آپ کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے متشبہین میں مشہور کر کے لوگوں کا اعتقاد امام کے ساتھ خوب مستحکم کیا اور یہ بات ذہنوں میں جمائی کہ امام زمان پہلے انبیاء ہوتے ہیں پھر الہ ہو جاتے ہیں۔ اور الہیت نبوت میں نور ہے اور نبوت امامت میں نور ہے اور تعلیم میں یہ بات بھی داخل تھی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اس زمانے کے الہ ہیں یہ نہ سمجھو کہ جس صورت کو تم دیکھتے ہو وہی جعفر ہیں وہ تو ایک لباس ہے جو اس عالم میں اترنے کے وقت خدا نے

پہن لیا ہے۔ حضرت امام کو جب اس کے خرافات اور کفریات پر اطلاع ہوئی تو اس کو نکال دیا اور اس پر لعنت کر کے ان تمام اقوال سے اپنی براءت ظاہر کی مگر اس کو امام سے تعلق ہی کیا تھا اس کو تو ایک فرقہ اپنانا مزدکر کے ان کا مقتدا بننا منظور تھا۔ امام کی براءت کا اس پر کچھ اثر نہ ہوا اور اپنی کارروائیوں میں مشغول رہا۔ یہاں تک کہ منصور کے زمانے میں مارا گیا۔ اس کا قول تھا کہ میرے اصحاب میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جبریل و میکائیل سے افضل ہیں اور قول تعالیٰ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ بِاللَّيْلِ أَن اجْعَلْ مِن دُونِهِ آلَةً ثابت کرتا تھا کہ ہر مسلمان پر وحی ہوتی ہے۔ مرزا صاحب بھی امام زمان ہونے پر پہلے زور دے کر نبوت اور خلافت تک ترقی کر گئے پھر وحی بھی اپنے لئے اتار لی۔

اس کے بعد فرقہ خطابیہ کئی فرقوں پر منقسم ہوا۔ ایک معمریہ جس نے ابو الخطاب کے بعد معمر کو امام زمان تسلیم کیا۔ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا کو فنا نہیں اور جنت و دوزخ کوئی چیز نہیں اسی آسائش و مصیبت دنیوی کے وہ نام ہیں جو ہمیشہ دنیا میں ہوا کرتی ہیں اور زنا وغیرہ منہیات اور نماز وغیرہ عبادات کوئی چیز نہیں۔

اور ایک فرقہ ان میں بزیغیہ ہے جس نے ابو الخطاب کے بعد بزیغ کو امام زمان تسلیم کیا تھا۔ اس پورے فرقے کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم اپنے اپنے اصوات کو ہر صبح و شام برابر معائنہ کیا کرتے ہیں اسی طرح خطابیہ کی اور بھی شاخیں ہیں ابھی ملخصاً۔ اب دیکھئے ابو الخطاب پر اوائل میں حسن ظن کیا گیا تھا کہ ایک حلیل القدر امام کا معتقد اور منتسب ہے اس نے ان لوگوں کو کہاں پہنچا دیا۔ امام علیہ السلام کو خدا کہنے لگے، دوزخ و جنت کا انکار کر دیا، تکلیفات شرعیہ اٹھا دی گئیں پھر طرفہ یہ کہ خود امام عمر بھر اس سے براءت ظاہر کرتے رہے مگر کسی نے نہ مانا۔ فرق باطلہ کی یہی علامت ہے کہ اپنے معتقد علیہ کے کلام کے مقابلہ میں الحق کی بلکہ خدا اور رسول کی بات بھی نہیں مانتے اور تاویل بلکہ رد کرنے پر مستعد ہو جاتے ہیں۔

مرزا صاحب جو اپنے پر وحی اترنے کے قائل ہیں تعجب نہیں کہ اسی فرقے کے

اعتقاد نے انہیں اس پر جرات دلائی ہو کیوں کہ صحابہ بھی وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ جانتے تھے مگر کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم پر وحی آتی ہے۔

یہ بات توجہ طلب ہے کہ فرقہ برزغیہ جو ایک کثیر جماعت تھی سب کی سب اپنے مرے ہوئے قربات داروں کو ہر روز صبح شام کیونکر دیکھ لیتی تھی قرونِ شمس میں باوجود خیر القرون ہونے کے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا اور نہ اب تک کسی فرقے کا ایسا دعویٰ سنا گیا۔ اہل بصیرت پر یہ بات پوشیدہ نہیں کہ ہر قوم اپنی ترقی اور اپنے ہم مشربوں کی کثرت چاہتی ہے خصوصاً جو فرقہ نیا نکلتا ہے اس کو تو ترقی کی اشد ضرورت ہے ورنہ ان کی بقا محال ہو جائے اسی وجہ سے ہر فرد ان میں جس قسم کا مذہبی کام کر سکتا ہے دل سے اس کی انجام دہی میں سائی رہتا ہے اور جب اہل رائے ان میں سے کوئی نافع تدبیر سوچتے ہیں تو ہر شخص کا فرض ہو جاتا ہے کہ اس پر عمل کرے جیسا کہ مشاہدے سے ثابت ہے۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ کوئی بات ایسی بنائی جائے کہ لوگوں کو بالطبع اس کی رغبت ہو اس لئے یہ تدبیر نکالی کہ جو صدق دل سے ہمارے مذہب میں داخل ہو اس کو یہ بات حاصل ہوگی۔ پھر سادہ لوحوں نے دیکھا کہ اتنی جماعت کثیرہ پر کیوں کر بدظنی کی جائے اس لئے بہت لوگ اس میں داخل ہو گئے ہوں گے۔

غور کیجئے کہ جب دوسری تیسری صدی جس میں بہ نسبت چودہویں صدی کے تدین بدرجہا بڑھا ہوا تھا۔ اس کی ایسے نھڑپش ہو جائیں تو اس زمانے کی کارروائیوں پر کس قدر بدظنی کی ضرورت ہے۔ اب غور کیا جائے کہ احکام میں مرزا صاحب کے مریدوں کے خواب خصوصاً امیر علی شاہ صاحب کے خواب جو چھپا کرتے ہیں۔ چنانچہ الحکم نمبر ۱۰۹، ۱۲۳ میں لکھا ہے کہ شاہ صاحب موصوف نبی ﷺ کو ہر روز خواب میں دیکھتے ہیں اور حضرت ﷺ ہمیشہ فرمایا کرتے ہیں کہ مرزا صاحب مامور من اللہ، مسیح موعود صادق اور خلیفہ اللہ ہیں، ان کی تقلید فرض ہے۔ چنانچہ ان کے الہامات کی کتاب چھپنے والی ہے

انہی۔ کیوں کہ قابل وثوق ہوں۔ مرزا صاحب کے تو چند ہی مریدوں نے خواب دیکھے ہوں گے۔ فرقہ برزغیہ کے لوگ تو گھل کے گل ہر روز صبح و شام اپنے اموات کا معائنہ کر لیا کرتے تھے۔

عبدالکریم شہرستانی نے ملل فحل میں لکھا ہے کہ احمد کیل نامہ ایک شخص تھا ابتداء میں اہل بیت کی طرف لوگوں کو بلاتا تھا۔ اس کے بعد یہ دعویٰ کیا کہ میں ہی امام زمان ہوں۔ اس کے بعد ترقی کر کے کہا کہ میں قائم ہوں اور ان الفاظ کی تشریح یوں کی کہ جو شخص اس بات پر قادر ہو کہ عالم آفاق یعنی عالم علوی اور عالم انفس یعنی عالم سفلی کے محتاج بیان کرے اور انفس پر آفاق کی تطبیق کر سکے وہ امام ہے۔ اور قائم وہ شخص ہے جو کل کو اپنی ذات میں ثابت کرے اور ہر ایک کلمہ کو اپنے معین جزئی شخص میں بیان کر سکے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ اس قسم کا مقرر سوائے احمد کیل کے کسی زمانے میں نہیں پایا گیا۔ اس کی بہت سی تصانیف عربی، فارسی زبان میں موجود ہیں۔

ایک تقریر اس کی یہ ہے کہ گھل تین عالم ہیں۔ اعلیٰ، ادنیٰ، انسانی۔ عالم اعلیٰ میں پانچ مکان ہیں۔ مکان الاماکن یعنی عرش محیط جو بالکل خالی ہے نہ اس میں کوئی موجود رہتا ہے، نہ اس کی کوئی روحانی تدبیر کرتا ہے۔ اس کے نیچے مکان نفوس اعلیٰ اور اس کے نیچے مکان نفوس ناطقہ اور اس کے نیچے مکان نفوس حیوانیہ ہے، سب کے نیچے نفوس انسانی کا مکان ہے۔ نفوس انسانی نے چاہا کہ عالم نفوس اعلیٰ تک چڑھے چنانچہ حیوانیت اور ناطقیت کو اس نے قطع بھی کیا مگر جب مکان نفوس اعلیٰ کے قریب پہنچا تو تھک کر متحیر ہو گیا اور متعفن ہو کر اس کے اجزاء مستحیل ہو گئے جس سے عالم سفلی میں گر پڑا پھر اسی عفونت اور استحالہ میں ایک مدت تک پڑا رہا اس کے بعد نفوس اعلیٰ نے اپنے انوار کا ایک جزو اس پر ڈالا، جس سے اس عالم کی ترکیب حادث ہوئی اور آسمان و زمین و مرکبات معاون نبات حیوان اور انسان پیدا ہوئے اور ان تراکیب میں کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی سلامتی، کبھی محنت واقع ہوئیں یہاں تک کہ قائم ظاہر ہوا جو اس کو کمال تک پہنچا دے اور تراکیب مفلح ہو جائیں اور متضادات باطل اور روحانی،

جسمانی پر غالب ہو جائے۔ جانتے ہو وہ قائم کون ہے؟ یہی عاجز احمد کیا ہے۔ دیکھو اسم احمد ان چاروں عالموں کے مطابق ہے "الف" مقابلے میں نفس اعلیٰ کے ہے اور "حا" نفس باطنیہ کے مقابلے اور "میم" نفس حیوانیہ کے مقابلے اور "دال" نفس انسانیہ کے مقابلے ہے۔ پھر غور کرو کہ احمد کے چار حرف جیسے عوالم علویہ روحانیہ کے مقابلے میں تھے اسی طرح سفلی جسمانی عالم کے مقابلے میں بھی وہ ہیں۔ "الف" انسان پر دلالت کرتا ہے اور "حا" حیوان پر اور "میم" طائر پر اور "دال" مچھلیوں پر اور حق تعالیٰ نے انسان کو احمد کی شکل پر پیدا کیا۔ قد "الف" دونوں ہاتھ "حا" اور پیٹ "میم" اور پاؤں "دال" کی شکل پر ہیں، انبیاء اگرچہ پیشوا ہیں مگر اہل تقلید کے پیشوا ہیں جو مثل اندھوں کے ہیں اور قہم اہل بصیرت اور عقلمندوں کا پیش رو ہے اہل عقل۔ اس کے سوا اور بہت معارف و حقائق لکھے ہیں جن کا ذکر موجب تطویل ہے۔ اب دیکھئے جدت پسند طبائع خصوصاً ایسی حالت میں کہ ان معارف کے فہم و تصدیق سے اہل بصیرت میں نام لکھا جائے کس قدر اس کی جانب مائل ہوئے ہوں گے اور کثرت تصانیف اور پرزور تقریروں نے ان کو کس درجے کے حسن ظن پر آمادہ کیا ہوگا کہ مقصود آفرینش اور تمام انبیاء کے افضل ہونا اس کا مان لیا۔ اگرچہ مرزا صاحب بھی انا ولا غیر کے مقام میں ہیں اس لئے کہ کوئی شخص سوائے ان کے آدمیت، موسویت، عیسویت، مہدویت، محمدیت، مجددیت، محدثیت، امامت، خلافت کا جامع کسی زمانے میں نہیں پایا گیا جیسا کہ احمد کیا کا دعویٰ تھا کہ کل کو اپنی ذات میں ثابت کرنے والا سوائے احمد کیا کے کسی زمانے میں نہیں پایا گیا مگر پھر بھی ضرورت کے وقت مشیت اور خلقت کی پناہ میں آجاتے ہیں، لیکن احمد کیا کبھی ہمت نہیں ہارا اگر اس کے اور حالات سے قطع نظر کر کے دیکھا جائے تو بڑا ہی مقرر اور بلند ہمت دکھائی دے گا۔ اس نے دیکھا کہ امام مہدی عیسیٰ، مجدد، محدث وغیرہ کا وجود تو دین میں ثابت ہی ہے ان کے مدعی

بہت پیدا ہوئے اور ہوتے جائیں گے طبیعت آزمائی اگر کرنا ہی ہے تو ایسی انوکھی بات میں کی جائے جس کا جواب نہ ہو۔ چنانچہ ایک بے اصل بنیاد قائم کی ایسی زالی کہ کسی نے سنائی نہیں پھر اپنے پرزور تقریروں اور با وقعت تصنیفوں سے آمنا و صدقنا بہتوں سے کہوا ہی لیا۔

اگرچہ احمد کیا کو معارف دانی کا بڑا دعویٰ تھا مگر جناب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی بھی معارف کے ایجاد اور اختراع میں کم نہیں۔ مرزا صاحب کی ایک تقریر یہاں لکھی جاتی ہے جس سے موازنہ دونوں کی تقریروں کا ہو جائے گا۔

ازالۃ الالہام صفحہ ۱۰۵ میں فرماتے ہیں کہ ہر نبی کے نزول کے وقت ایک ایلیۃ القدر ہوتی ہے لیکن سب سے بڑی ایلیۃ القدر ہمارے نبی ﷺ کوئی گئی اس کا دامن حضرت ﷺ کے زمانے سے قیامت تک پھیلا ہوا ہے اور جو کچھ انسانوں کے دلی اور دماغی قوی کی جنبش حضرت ﷺ کے زمانے سے آج تک ہو رہی ہے وہ ایلیۃ القدر کی تاثیرات ہیں اور جس زمانے میں حضرت ﷺ کا نائب کوئی پیدا ہوتا ہے تو یہ تحریکیں ایک بڑی تیزی سے اپنا کام کرتی ہیں بلکہ اس زمانے سے کہ وہ نائب رحم مادر میں آئے۔ پوشیدہ طور پر انسانی قوی کچھ کچھ جنبش شروع کرتی ہیں اور اختیار ملنے کے وقت تو وہ جنبش نہایت تیز ہو جاتی ہے اور اس نائب کے نزول کے وقت جو ایلیۃ القدر مقرر کی گئی ہے وہ اس ایلیۃ القدر کی ایک شاخ ہے اس ایلیۃ القدر کی بڑی شان ہے جیسا کہ اس کے حق میں یہ آیت ہے فَبَيَّنَّا يٰمُحَمَّدُ كُلَّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ یعنی اس ایلیۃ القدر کے زمانے میں جو قیامت تک مست ہے ہر ایک حکمت اور معرفت کی باتیں دنیا میں شائع کر دی جائیں گی اور انواع و اقسام کے علوم غریبہ و فنون نادرہ و صناعات عجیبہ صفحہ عالم میں پھیلا دیئے جائیں گے اور انسانی قوی میں ان کی مختلف استعدادوں اور مختلف قسم کے امکانات بسطت عم اور عقل میں جو کچھ لیاقتیں مخفی ہیں سب کو بوضوح ظہور لایا جائے گا لیکن یہ سب کچھ ان دنوں میں پرزور تحریکوں سے ہوتا ہے گا کہ جب کوئی نائب رسول اللہ ﷺ دنیا میں پیدا ہوگا۔ اور ایلیۃ

القدر میں بھی فرشتے اترتے ہیں جن کے ذریعے سے دنیا میں نیکی کی طرف تحریکیں پیدا ہوتی ہیں اور وہ ظلمات کی پُر ظلمت رات سے شروع کر کے طلوع صبح صداقت تک اس کام میں لگے رہتے ہیں کہ مستعد لوگوں کو سچائی کی طرف کھینچتے رہیں۔ یہ آخری ایلیۃ القدر کا نشان ہے جس کی بنا ابھی سے ڈالی گئی ہے جس کی تکمیل کے لئے سب سے پہلے خدائے تعالیٰ نے اس عاجز کو بھیجا ہے اور مجھے مخاطب کر کے فرمایا۔ اَنْتَ اَنْتَ مُنْصَبٌ بِعِيسَى۔ اور لکھتے ہیں کہ اب فرمائیے کہ یہ معارف حقہ کس تفسیر میں موجود ہیں یہ تقریر کئی وقتوں میں ہے ماحصل اس کا یہ کہ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ سے مرزا صاحب کا نائب رسول ہونا ثابت ہے اور حق تعالیٰ کیس امریکہ وغیرہ میں اس زمانے میں لگی ہیں سب مرزا صاحب کی وجہ سے لگی ہیں۔

مرزا صاحب کے معارف کی تفسیر میں نہ ہونے سے یہ کیوں کر ثابت ہوگا کہ وہ فی الواقع درج تفسیر ہونے کے قابل بھی تھے۔ احمد کیل کے معارف تو مرزا صاحب کی تصانیف میں بھی نہیں پائے جاتے تو کیا اس سے اس کی محذور ہونے کا ثبوت بھی جائے گی کہ وہ کسی تفسیر میں لکھی جانے کے قابل تھی؟ ہرگز نہیں۔ پھر مرزا صاحب کے معارف کسی تفسیر میں ہونے کی کیا ضرورت۔ مل جل میں شہرستانی نے لکھا ہے کہ فرقہ باطنیہ کا عقیدہ ہے کہ ہر ظاہر کے لئے باطن اور ہر تنزیل کے لئے تاویل ہے اس لئے وہ ہر آیت کے ظاہری معنی کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے مطابق ایک معنی گھڑ لیتے ہیں۔ ان کا قول ہے کہ نفس اور عقل اور طبائع کی تحریک سے افدک متحرک ہوئیں اسی طرح ہر زمانے میں نبی اور وصی کی تحریک سے نفوس اور اشخاص شرائع کے ساتھ متحرک ہوتے رہتے ہیں۔

مرزا صاحب نے اس مضمون کو دوسرا لباس پہنا کر لیلۃ القدر اور نائب رسول کے پیرائے میں ظاہر کیا۔ بات یہ ہے کہ جب کسی چیز کا مادہ اذکیاء کے ہاتھ آ جاتا ہے تو مختلف صورتیں اس سے بنالینا ان پر دشوار نہیں ہوتا اسی وجہ سے متقدمین کو متاخرین پر فضیلت ہوتی

ہے کہ انہوں نے ہر قسم کا وہ متاخرین کے لئے مہیا کر دیا۔ اور اسی میں لکھا ہے کہ کلمات اور آیات کے اعداد سے باطنیہ بہت کام لیتے تھے۔

مرزا صاحب نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا۔ چنانچہ ازلیۃ الاولیاء ص ۱۸۶ میں لکھتے ہیں کہ اس عاجز کے ساتھ اکثر یہ عادت اللہ جاری ہے کہ وہ سبحانہ و تعالیٰ بعض اسرار اعداد و حروف بھی میرے پر ظاہر کر دیتا ہے۔ اور اسی کے صفحہ ۳۱۱ میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ قرآن شریف کے عجائبات اکثر بذریعہ الہام میرے پر کھلتے رہتے ہیں اور اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ تفسیروں میں ان کا نام و نشان نہیں پایا جاتا۔ مثلاً جو اس عاجز پر کھلا کہ ابتدائے خلقت آدم سے جس قدر آنحضرت ﷺ کے زمانہ بعثت تک مدت گذری تھی وہ تمام مدت سورہ العصر کے اعداد و حروف میں بحساب قمری مندرج ہے یعنی چار ہزار سات سو چالیس۔ اب بتاؤ کہ یہ دقائق قرآنیہ جس میں قرآن کا اعجاز نمایاں ہے کس تفسیر میں لکھے ہیں ابھی۔

اہل انصاف غور فرمائیں کہ مرزا صاحب کے معارف جن کی بنیاد اختراعات باطنیہ پر ہے، اہل سنت و جماعت کی تفسیر میں کیوں کر ملیں گے۔ یہاں تو یہ التزام ہے کہ جہاں تک ممکن ہو ظاہری معنی سے تجاوز نہ ہو۔ چنانچہ مرزا صاحب بھی اپنی ضرورت کے وقت لکھتے ہیں کہ التَّصْوُصُ يَحْمِلُ عَلَى الظُّوْهِرِ كَمَا فِي الْإِزَالَةِ اس قسم کے معارف کا ذخیرہ باطنیہ کی کتابوں میں تلاش کرنا چاہیے چوں کہ اس فرقے نے جدت پسند طہنح کی تحسین و قدر دانی کی وجہ سے اس قدر ترقی کی ہے کہ اس کے بہت سے نام اور شاخیں ہو گئیں۔ چنانچہ ملل و جل میں لکھا ہے کہ باطنیہ کے القاب بہت ہیں ہر ایک قوم میں اس کا جدا نام ہے۔ مثلاً عراق میں باطنیہ کو قرامطہ اور مزدکیہ کہتے ہیں اور خراسان میں تعلیمیہ اور طہود۔ اس وجہ سے ان کی تصانیف بھی بہت ہیں۔ تعجب نہیں کہ ذخیرہ احمد کیان کا مرزا غلام احمد صاحب کے ہاتھ آیا ہو جب ہی تو ایسے انوکھے معارف لکھتے ہیں کیوں کہ

من جَدَّ وَجَدَّ۔ ملل و نحل میں لکھا ہے کہ باطنیہ موقع موقع پر فلاسفہ کے کلام کے بہت تائید لیا کرتے ہیں اسی وجہ سے یہ فرقہ بہتر (۷۲) فرق اسلامیہ سے خارج سمجھا جاتا ہے۔

ملل و نحل میں شہرستانی نے لکھا ہے کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی اپنی طرف سے حکم مقرر کئے تو عبداللہ بن وہب راہی اور عبداللہ بن کواد وغیرہ چند اشخاص نے کمال تقویٰ کی راہ سے کہا کہ حق تعالیٰ تو ان الحکمکم اِلا اللہ فرماتا ہے اور تم لوگ آدمیوں کو حکم بناتے ہو اور یہ نکتہ چینیوں شروع کیں کہ علی کرم اللہ وجہہ نے فلاں لڑائی میں لوگوں کو قتل کیا اور ان کا مال بھی غنیمت بنایا اور ان کے عیال و اطفال کو بھی قید کر لیا اور فلاں جنگ میں صرف مال لوٹا اور فلاں جنگ میں غنیمت بھی نہ لی، بہر حال وہ اس قابل نہیں کہ ان کا اتباع کیا جائے، دین میں امام کی کوئی ضرورت نہیں، عمل کے لئے قرآن وحدیث کافی ہیں اور اگر ایسی ہی ضرورت ہو تو مسلمان کسی ایسے متقی شخص کو دیکھ کر اپنا حاکم بنالیں وہی امام کہلائے گا جس کی تائید مسلمانوں پر واجب ہوگی۔ اور اگر وہ بھی عدل سے عدول کرے اور اس کی سیرت میں تغیر پیدا ہو تو وہ بھی معزول بلکہ قتل کر دیا جائے۔ الغرض ان کی دینداری ودیانت داری کی باتوں نے دلوں پر ایسا اثر ڈالا کہ کمال حسن ظن سے جوق در جوق ان کے ہم خیال ہونے لگے اور سب نے اتفاق کیا کہ عبداللہ بن وہب کے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ چونکہ یہ شخص بڑا ہی عاقل تھا چاہتا تھا کہ آخر یہ دولت اپنے ہی گھر آنے والی ہے۔ انھیں ہر تقدیر و تدبیر کی غرض سے انکار کر کے یہ کہا کہ فلاں شخص اس کام کا اہل ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اس کا اتباع کریں لیکن لوگوں کا حسن ظن تو اسی پر تھا۔ اس انکار سے اور بھی اعتقاد زیادہ ہوا۔ جب خوب خوشامد اور الحاح کر لیا تو نہایت مجبوری ظاہر کر کے سب سے بیعت لی اور اس فرقہ باغیہ کا سرکردہ بن بیٹھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جب اطلاع ہوئی کہ ان لوگوں کا استدلال آیہ شریفہ اِن الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰہ پر ہے تو فرمایا کلمۃ الحق ارید بہ

اَلْبَاطِل یعنی بات تو سچی ہے مگر مقصود اس سے باطل ہے۔ پھر ان کی سرکوبی کے لئے بذات خود نہروان تشریف لے گئے۔ جہاں وہ لوگ جمع تھے اس وقت ان کی بارہ ہزار کی جمعیت ہو گئی تھی۔ لکھا ہے کہ سب کے سب ایسے متقی اور نمازی اور روزہ دار تھے کہ ان کی حالت کو دیکھ کر صحابہ رنج کرتے تھے۔ غرض اس روز وہ سب مارے گئے۔ جس کی خبر خود آنحضرت ﷺ نے علی کرم اللہ وجہہ کو دی تھی لیکن ان میں سے نو، دس آدمی بچ گئے جو متفرق ہو کر عمان، کرمان، بختان، جزیرہ اور یمن کی طرف بھاگ گئے۔ اس قوم کا تقویٰ تو پہلے ہی سے مشہور ہو چکا تھا کہ وہ کسی گنہ کے مرتکب نہیں ہوتے اس لئے کہ ان کے عقائد میں یہ بات داخل تھی کہ جھوٹ وغیرہ کہار کا مرتکب کافر محمد بنی النہر ہے اور بعض تو اس کے بھی قائل تھے کہ مرتکب صغیرہ بھی مشرک ہے۔ غرض کہ حسن ظن نے پھر اس سرنوجوش کیا اور لوگ ان کی حالت ظاہری پر اپنا ایمان فدا کر کے معتقد اور مرید ہونے لگے۔ ہر وقت یہی ذکر کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اصحاب صلحین اور اصحاب جمل رضی اللہ عنہم چناں و چنیں تھے ان کی سخن چینیوں سے صحابہ کہار کے مطاعن بر ایک کے زبان زد ہو گئے۔ اور یہ عادت ہے کہ کوئی متقی شخص کسی بڑے درجے کے بزرگ پر اعتراض اور طعن کرتا ہے تو جاہلوں کے نزدیک اس طعن کی وقعت اور زیادہ ہو جاتی ہے اس وجہ سے ان بھگوزوں پر حسن ظن خوب ہی جما۔ جن سے ترقی اس شجرہ خبیثہ کی یہاں تک ہوئی کہ کئی سائیں اس کی ٹکلیں اور اب تکہ شاخ و برگ اور ٹہنیاں نکلتی جاتی ہیں۔ چنانچہ قھوڑے ہی عرصے میں نافع ابن اربزق کے ساتھ ایک مجمع کثیر ہو گیا اور تیس ہزار سے زیادہ سوار ہمراہ لے کر وہ بصرہ سے اہواز تک قابض ہو گیا۔ اس فرقے کا اعتقاد تھا کہ آیہ شریفہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَوْضِعٍ مِنَ اللَّهِ عبدالرحمن بن ملجم کی شان میں نازل ہوئی ہے اس فرقے نے علاوہ حضرت عیسیٰ کی تکفیر کے حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت عثمان و حضرت طلحہ و زبیر و عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کی بھی تکفیر زیادہ کر دی تھی۔

الحاصل خوارج نے تقویٰ میں مویشیاں اس قدر کیں کہ ادنیٰ جھوٹ اور اس پر اصرار بھی ان کے نزدیک شرک تھا اور بعضوں کا اعتقاد تھا کہ سوہ یوسف کلام الہی نہیں ہے اس لئے کہ عشق کا قصہ بیان کرنا خدا کی شان سے بعید ہے۔ اب دیکھئے کہ جس فرقے کا کلاب النار ہونا صراحتاً احادیث میں وارد ہے کلابی کنول العمدان عن ابیہ اِمَامۃ علیہ السلام قَالَ النَّبِیُّ صلی اللہ علیہ وسلم الخوارج کلاب النار حکم کہ کیا کوئی مسلمان ان کو متقی کہہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ دراصل جھوٹ کو شرک کہنا بھی ایک دھوکہ کی ٹٹی تھی ورنہ ابن ملجم قاتل علی علیہ السلام کجا اور آیہ شریفہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یُّشْرِیْ نَفْسَهُ کِبًا۔ نہ ان میں کوئی صحابی تھا جس کو اس آیت شریفہ کی شان نزول پر اطلاع ہو، نہ کوئی روایت میں وارد ہے کہ ابن ملجم اس کا مصداق تھا۔ باوجود اس کے وہ صاف کہتے تھے کہ آیہ موصوفہ ابن ملجم کی شان میں اتری ہے، کس درجے کا جھوٹ اور خدا پر بہتان ہے۔ پھر جھوٹ کو شرک قرار دینا دھوکا دہی نہیں تو کیا ہے۔ جیسے مرزا صاحب جھوٹ کو شرک قرار دیتے ہیں اور خود اس کے مرتکب ہیں۔ اسی پر قیاس ہو سکتا ہے کہ کل کارروائیاں ان کی اسی قسم کی تھیں۔ یہاں یہ بات باسانی سمجھ میں آسکتی ہے کہ جب صحابہ کے مجمع میں جعلی تقدس ظاہر کر کے انہوں نے اپنا کام نکال لیا تو تیرہ سو برس کے بعد چند اشخاص اتفاق کر کے اپنا کام نکالنا چاہیں تو کیا مشکل ہے۔

مرزا صاحب ازالۃ الاوہام صفحہ ۲۳۰ میں مسلم شریف کی وہ حدیث جس میں دجال کا پانی برسانا اور مردے کو زندہ کرنا وغیرہ مذکور ہے نقل کر کے لکھتے ہیں کہ ایسے پر شرک اعتقادات ان کے دلوں میں جھے ہوئے ہیں کہ ایک کافر حقیر کو الوہیت کا تخت و تاج سپرد کر رکھا ہے اور ایک انسان ضعیف البیان کو اتنی عظمتوں اور قدرتوں میں خدائے تعالیٰ کے برابر سمجھ لیا ہے اہی۔ مطلب اس کا ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ امام مسلم جن کے تدین پر اجماع امت ہے انہوں نے یہ حدیث نقل کر کے تمام مسلمانوں کو شرک بنا دیا جس سے خود صرف

مشرک ہی نہ بنے بلکہ مشرک بنانے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر (خود اللہ) شرک کا اہرام لگانے والے ٹھہرے کیوں کہ اگر اس حدیث کے کوئی دوسرے معنی تھے تو ضرور تھا کہ اس معنی کی تصریح کر دیتے تاکہ مسلمان اس حدیث کو دیکھ کر مشرک نہ بنیں۔ پھر یہ روایت صرف مسلم ہی نہیں بلکہ اور بھی اکابر محدثین نے اس کو نقل کیا ہے۔ غرض کہ یہ محدثین اور ان کے بعد کے کل مسلمان لوگ تو مرزا صاحب کے نزدیک قطعی مشرک ہیں اور چونکہ باتفاق محدثین مسلم کی اسنادیں کل صحیح ہیں اس لحاظ سے اس شرک کا سلسلہ بقول مرزا صاحب صدر تک پہنچے گا۔ اس مسئلہ میں مرزا صاحب کے مقتداء خوارج ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر اکابر صحابہ کی تکفیر میں کوتاہی نہ کی اور یہ اہرام لگایا کہ آدمیوں کو انہوں نے خدا کے برابر کر دیا جو صراحتاً شرک ہے۔ اور طرفہ یہ ہے کہ ازالۃ الاوہام صفحہ ۳۳۹ میں لکھتے ہیں۔ غرض جیسا کہ خدا تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ یَّقُوْلَ لَهٗ کُنْ فَیَکُوْنُ اِسی طرح کن فیکون سے بقول ان کے دجال سب کچھ کر دکھائے گا یعنی۔ مطلب یہ کہ کن فیکون اس کے لئے جائز رکھنا شرک ہے اور خود اس کا رتبہ اپنے لئے تجویز کرتے ہیں کہ مجھے بھی کُنْ فَیَکُوْنُ دیا گیا ہے۔

کتاب الخوارج میں لکھا ہے کہ معتز باللہ کے زمانے میں ایک شخص جس کا نام فارس بن یحییٰ تھا مصر کے علاقہ میں نبوت کا دعویٰ کر کے عیسیٰ علیہ السلام کا مسلک اختیار کیا تھا اس کا دعویٰ تھا کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں اور برص اور جذامی اور اندھوں کو شفا دے سکتا ہوں۔ چنانچہ طلسم وغیرہ تدابیر سے ایک مردے کو ظاہر زندہ بھی کر دکھایا۔ اسی طرح برص وغیرہ میں بھی تدابیر سے کام لے کر بظاہر کامیاب ہو گیا۔ چنانچہ کتاب الخوارج میں اس کے نسخے اور تدابیر بھی لکھی ہیں۔

مثیل مسیح اس کو کہنا چاہیے جس نے مثیل مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تھا ہر ان کی نقل بھی پوری کر بتائی۔ چنانچہ اسی وجہ سے بہت لوگ اس کے معتقد ہوئے اور اس کے لئے ایک عبادت خانہ بنا دیا جو اب تک موجود ہے۔ مرزا صاحب ایک زمانے سے مثیل مسیح بلکہ خود مسیح

ہیں مگر ایسا بھی کوئی معجزہ نہ دکھایا لیکن اگر غور کیا جائے تو جو کام مرزا صاحب کر رہے ہیں اس سے بھی زیادہ نادر ہے کہ باتوں ہی باتوں میں مسیح بن گئے۔

یہ چند واقعات حسن ظن کی خرابی کے جو مذکور ہوئے مثبتہ نمونہ از خردارے ہیں اگر تواریخ پر نظر ڈالی جائے تو اس کے نظائر بہت مل سکتے ہیں اور یہ تو اجمالی نظر سے بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ بہتر (۷۲) اسلامی فرق باطلہ کا وجود احادیث صحیحہ سے ثابت ہے اور ہر فرقہ کے جزئی اختلاف اگر دیکھے جائیں تو صد ہا کی نوبت پہنچ جاتی ہے اور ادیان باطلہ کے فرقہ تو بے انتہا ہیں اور ظاہر ہے کہ ہر مسئلہ باطلہ کا موجد ایک ہی ہوتا ہے اگر ان موجدوں پر حسن ظن نہ کیا جاتا تو اتنے فرقے ہی کیوں ہوتے۔ ایک شخص کی بات نذر خانے میں خطوط کی آواز تھی اگر حسن ظن والے ہاں میں ہاں نہ ملائے تو اسے سنتا ہی کوئی نہ تھا۔ اگر موجد کو اس پر بہت اسرار ہوتا تو اپنے ساتھ قبر میں لے جاتا۔ غرض کہ اس حسن ظن ہی نے جھوٹی نبوت اور امامت کو اس قابل بنایا کہ لوگوں کی توجہ اس طرف ہوئی۔ چنانچہ جہلاء جن کو معنوی مناسبت ان جعلی انبیاء اور اماموں کے ساتھ تھی آمانا و صدقنا کہہ کر ان کو مقتدا بنایا۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ نَشَابِهَتْ قُلُوْبُهُمْ۔ اس سے ظاہر ہے کہ اہل باطل کے دل باہم تشابہ ہوتے ہیں۔ مرزا صاحب کی کارروائیوں کو دیکھنے کے بعد کبھی شبہ نہیں رہ سکتا کہ وہ مدعیان نبوت کے قدم بقدم راہ طے کر رہے ہیں جس کا منشاء وہی تشابہ قلبی ہے جن لوگوں نے جھوٹے دعوے کئے تھے وہ جہلاء نہ تھے، قرآن وحدیث کو خوب جانتے تھے، مناظروں میں مستعد تھے، آیات واحادیث وغیرہ سے اپنے بچاؤ کے پہلو نکال لیتے تھے۔ غرض کہ ان کا علم ہی اس تفرقہ اندازی کا باعث ہوا تھا ان کی حالت اس گروہ کی سی ہے جس کی خبر حق تعالیٰ دیتا ہے وَمَا تَقْرَءُوْا اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ یعنی علم آنے کے بعد جدا جدا فرقے ہو گئے۔ مرزا صاحب کے تجر میں

کوئی کلام نہیں مگر یہ ضرور نہیں کہ علم ہمیشہ سیدھی راہ پر لے چلے۔ اسی وجہ سے مدعیان نبوت باوجود علم کے گمراہ ہوئے جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَاصْلٰهُ اللّٰهُ عَلٰی عِلْمٍ یعنی باوجود علم کے اللہ نے اسے گمراہ کیا۔ ان لوگوں کے مخالف مسلک کوئی آیت یا حدیث پیش کی جائے تو مثل یہود کے اس کی تاویل کر لیتے ہیں جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے يُخَوِّفُوْنَ الْكَلِمَةَ عَنْ مَّوَاضِعِہِ یعنی کلمات کو اصلی معنی سے پھیر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا کہ مرزا صاحب آیتوں اور حدیثوں میں کیسی کیسی تاویلیں کرتے ہیں جن کو تحریف کہنے میں کوئی تامل نہیں ہو سکتا۔ اصل یہ ہے کہ ہوائے نفسانی نے ان لوگوں کو یہود کا مقلد بنادیا تھا اور یہاں تک نبوت پہنچی کہ اصلی معنی کسی آیت کے بیان کئے جائیں تو قہقہے اڑاتے تھے۔ کما قال اللہ تعالیٰ وَاِذَا عَلِمَ مِنْ اٰیَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا یعنی جب جان لیتا ہے ہماری آیتوں میں سے کسی چیز کو تو ان کی فحی بنا تا ہے۔

مرزا صاحب نے یہ بھی کیا جیسا کہ عیسیٰ کے زندہ اٹھائے جانے پر استہزاء کرتے ہیں کہ آسمانوں پر ان کے کھانے کا کیا انتظام ہوگا اور مطبخ اور پاخانہ بھی وہاں ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ اگرچہ دعویٰ ان لوگوں کو کمال ایمان کا تھا کیوں کہ نبی سے بڑھ کر کس کا ایمان ہو سکتا ہے مگر وہ سب نمائش ہی نمائش تھی۔ ممکن نہیں کہ خدا اور رسول ﷺ پر ایمان لانے کے بعد کوئی امتی خلاف قرآن وحدیث نبوت کا دعویٰ کرے۔ اس سے ظاہر ہے کہ منشاء اس قسم کے دعووں کا صرف ہوائے نفسانی ہے حق تعالیٰ فرماتا ہے اَفَرَاٰیثَ مَنِ اتَّخَذَ الْهٰؤُلَاءِ لِنَفْسِہِمْ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بٹھرا لیا۔ اگر مرزا صاحب خدا کو معبود سمجھتے تو جس طرح اس کے کلام قدیم میں وَخَلَقَ النَّبِیِّیْنَ مَذکور ہے اس کی تصدیق کر کے آنحضرت ﷺ کے بعد نبوت کا دعویٰ ہرگز نہ کرتے طرفہ یہ کہ اس نص قطعی کے مقابلے میں بعضوں نے وہ اشعار پیش کئے جن کا مضمون یہ ہے کہ شیخ اپنے مریدوں میں نبی ہوتا ہے، مقام غور ہے کہ مضامین شعر یہ جن کی بنیاد مبالغوں اور استعارات پر ہے قطعاً کے مقابلے میں پیش کئے جاتے

ہیں۔ شعراء اپنے ممدوح کو سچ و دریا، ابر و سحر، بایزید وقت وغیرہ لکھا کرتے ہیں اس سے یہ کوئی نہیں سمجھتا کہ وہ فی الواقع مسیح اور بایزید ہے اسی طرح شیخ کو بھی کسی نے نبی نہیں سمجھا ان لوگوں کی عادت ہے کہ باطل کو حق کے ساتھ ملتیس کر دیا کرتے ہیں جس سے حق تعالیٰ منع فرماتا ہے۔ قَالَ تَعَالَى وَلَا تَلْبَسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ یعنی حق کو باطل کے ساتھ غلط نہ کرو اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ۔ اس کے نظائر مرزا صاحب کے اقوال میں بکثرت موجود ہیں جن میں سے بعض اس کتاب میں بھی لکھے گئے ہیں۔

یہ لوگ قرآن وحدیث کے مقابل اپنے الہام اور وحی پیش کرتے ہیں چنانچہ بہت سے اقوال مرزا صاحب کے اس قسم کے نقل کئے گئے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ یعنی اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا دعویٰ کرے کہ میری طرف وحی آتی ہے اچھی۔ مرزا صاحب نے بھی صراحتاً دعویٰ کیا ہے کہ مجھے پر وحی نازل ہوتی ہے یہ لوگ بحسب ضرورت باتیں بنا کر لکھ دیتے ہیں کہ یہ الہام اور وحی ہے جو اللہ نے بھیجی جیسا کہ یہود وغیرہ کیا کرتے تھے جن کی نسبت حق تعالیٰ فرماتا ہے قَوْلًا لِلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَيُشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا قَوْلًا لَهُمْ مِمَّا كُتِبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ یعنی خرابی ہے ان لوگوں کی جو اپنے ہاتھ سے تو کتاب لکھیں پھر لوگوں سے کہیں کہ یہ خدا کے ہاں سے اتری ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑے سے دام حاصل کریں پس افسوس ہے کہ ان پر انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا افسوس ہے ان کہ وہ ایسی کمائی کرتے ہیں اچھی۔ ظاہر ہے کہ مقصود ان لوگوں کا بھی وحی اور الہام آسمانی پیش کرنے سے یہی ہے کہ لوگ معتقد ہو کر چند و یک مشت یا ہوا ری دیں جیسا کہ مرزا صاحب وحی کو ذریعہ بنا کر اقسام کے چندے وصول کر رہے ہیں۔

حق تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو خدائے تعالیٰ نے اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ تو جواب دیتے ہیں جو ہم پر اتارا گیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں بھی۔ دیکھ لیجئے حشر اہساد وغیرہ میں نصوص قطعیہ موجود ہیں مگر اپنے الہام اور وحی کے مقابلے میں ان کو کچھ نہیں سمجھتے ان کی بھی یہی حالت ہے جو اس سے ظاہر ہے کہ قرآن وحدیث کے مقابلے میں اپنی وحی پیش کرتے تھے ایسے لوگوں کی نسبت حق تعالیٰ فرماتا ہے أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا جِزَاءُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَنَوْمٍ الْقِيَامَةِ يُرْثُونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ یعنی تم کیا کلام الہی کی بعض باتوں کو مانتے ہو اور بعض کو نہیں مانتے تو جو لوگ تم میں سے ایسا کریں ان کا یہی بدلہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں ان کی رسوائی ہو اور قیامت کے دن بڑے سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں یہی ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی مول لی سو ان سے نہ عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ وہ مدد کئے جائیں گے بھی۔

یہ لوگ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں محمد ﷺ کی نبوت کو مانتے ہیں اور احادیث پر ہمارا ایمان ہے مگر مقصود اس سے کچھ اور ہی ہے حق تعالیٰ فرماتا ہے يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ اِنْهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ بِمِنْكُمْ یعنی وہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ وہ بھی تم ہی میں سے ہیں۔ یعنی مسلمان حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ لوگ اسی زمرے کے ہیں جن کا ذکر اس آیت میں ہے مرزا صاحب کی قسموں کا حال بھی اوپر معلوم ہوا۔

اس قسم کھانے سے ان کی یہ غرض ہوتی ہے کہ مسلمانوں میں جو ان سے عام ناراضی پھیلتی ہے وہ کم ہو جائے اس قسم کی کارروائیاں پہلے لوگوں نے بھی کی ہیں چنانچہ حق

تعالیٰ فرماتا ہے یحلفون بالله لیسو ضوکم یعنی تمہارے سامنے وہ خدا کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو راضی کر لیں۔ قسمیں کھا کر ان کا یہ کہنا کہ ہم بھی تمہیں میں کے ہیں یعنی مسلمان، فضول ہے اس لئے کہ اگر ان کا ایمان پورے قرآن وحدیث پر ہوتا تو جھگڑا ہی کیا تھا اور نیا فرقہ بننے کی ضرورت ہی کیا تھی حق تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِحُجَّتِنَا مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا لِعَنِیْ اِغْرَہِہِیْ طَرَحَ یہ لوگ بھی انہیں چیزوں پر ایمان لے آئے ہیں جن پر تم ایمان لائے ہو تو بس راہ راست پر آ گئے۔ اگر قرآن وحدیث پر مرزا صاحب کا ایمان ہوتا تو تمام امت کی مخالفت کیوں کرتے اور سب کو مشرک کیوں بناتے۔

کبھی یہ لوگ دھمکیاں دیتے ہیں کہ دیکھو ہم انبیاء ہیں ہماری سب باتیں خدا اس لیتا ہے ہمارے معاملے میں دخل نہ دو ورنہ چناں ہوگا اور چنیں ہوگا جیسے مرزا صاحب کی تقریروں میں ہوا ہے اسی قسم کی دھمکیاں اگلے لوگ بھی دیا کرتے تھے مگر حق تعالیٰ فرماتا ہے ان سے ہرگز مت ڈرو کما قال تعالیٰ إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُم وَاخَافُونِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ۔ یعنی وہ شیطان ہے جو مسلمانوں کو ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے سو تم ان سے ہرگز مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اب مسلمانوں کو چاہیے کہ مرزا صاحب کی دھمکیوں کا کچھ خوف نہ کریں۔

اور کبھی جھگڑے اور مناظرے کر کے مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں جیسا کہ قرآن شریف سے ظاہر ہے اَلَّذِیْنَ یُجَادِلُوْنَ فِیْ اٰیَاتِ اللّٰهِ بِغَیْرِ سُلْطٰنٍ اَتَاہُمْ کِبْرٌ مِّمَّا عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا کَذٰلِکَ یَطْغٰی اللّٰہُ عَلٰی کُلِّ قَلْبٍ مُّتَکَبِّرٍ جَبَّارٍ یعنی جو لوگ جھگڑتے ہیں اللہ کی آیتوں میں بغیر ایسی سند کے جو ان کو پہنچی ہو ان کو بڑی بیزارى ہے اللہ کے ہاں اور ایمانداروں کے ہاں اسی طرح مہر کرتا ہے اللہ ہر متکبر اور سرکش کے دل پر۔ معلوم ہوا کہ مرزا صاحب بلا دلیل کیسے کیسے جھگڑے پیدا کر رہے ہیں۔

یہ لوگ اقسام کے دوسو دلوں میں ڈالتے ہیں کہ کسی طرح آدمی مترزل ہو جائے جیسا کہ اس آیہ شریفہ سے معلوم ہوتا ہے اَلَّذِیْ یُؤْسِسُوْهُ فِیْ صُلُوْبِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّۃِ وَالنَّاسِ۔ مرزا صاحب کے دوسووں کا کس قدر اثر ہوا کہ جو لوگ قادیانی نہیں ہوئے وہ بھی عیسائی کے مترزل کی زندگی میں کلام کرنے لگے جیسے مرزا حیرت صاحب کی تقریروں سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں بعض ظاہر ہیں مترزل ہو رہے ہیں۔

اگر ان سے کہا جائے کہ نبوت وغیرہ دعویٰ کا ذہ کو چھوڑ دو اس لئے کہ اس سے فساد اور مسلمانوں میں تفرقہ پڑ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس بات کیلئے مامور ہیں کہ مسلمانوں کی اصلاح کریں یہی حالت سابق کے لوگوں کی تھی جن کی خبر حق تعالیٰ دیتا ہے وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِی الْاَرْضِ قَالُوْا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ اَلَا اِنَّہُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰکِنْ لَا یَشْعُرُوْنَ یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ملک میں فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرتے ہیں سن رکھو وہی ہیں بگاڑنے والے، پر نہیں سمجھتے۔ مرزا صاحب سے کتنا ہی کہا جائے کہ حضرت آپ کی عیسویت نے مسلمانوں میں فساد عظیم برپا کر رکھا ہے کہ مناظروں سے نبوت جدل و قتال تک پہنچ گئی ہے وہ کام کیجئے کہ مسلمانوں کی جس سے ترقی ہو اور کل مسلمان اتفاق کر کے مخالفین کے حملوں سے اپنے دین کو بچائیں مگر وہ سمجھتے ہی نہیں اور یہی فرماتے ہیں کہ میں اصلاح کے لئے آیا ہوں کیا مسلمانوں کی اصلاح یہی ہے کہ ان میں قتال وجدل رہے اور کفار بے قمری سے ان کی بیخ کنی کریں۔

اگر ان لوگوں کو خوفِ خدا اور آخرت پر ایمان ہوتا تو کبھی اس قسم کے دعویٰ باطلہ نہ کرتے حق تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ النَّاسِ مَن یَقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْیَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِیْنَ یُخَادِعُوْنَ اللّٰہَ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا یعنی لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے یہ لوگ (اپنے نزدیک) اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں دھوکا دیتے ہیں۔

معلوم نہیں کہ ان کا خدا پر کیسا ایمان تھا کیا یہ نہ جانتے ہوں گے کہ خدائے تعالیٰ عالم الغیب ہے اور تمام خیالات فاسدہ پر مطلع ہے چنانچہ ارشاد ہے **يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ** یعنی خدا آنکھوں کی خianت جانتا ہے اور بچیدوں کو بھی جانتا ہے جو سینوں میں پوشیدہ ہیں۔ اور فرماتا ہے کہ **وَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ** یعنی اور ایسا نہ سمجھنا کہ خدا ان ظالموں کے اعمال سے غافل ہے اور ارشاد ہے **وَنُفِّلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي فَتِينٌ** یعنی ہم ان کو مہلت دیتے ہیں اور میرا کید منقطع ہے۔ مرزا صاحب جس وقت براہین احمدیہ لکھ رہے تھے گو مسلمانوں کے پیش نظریہ نظریہ ہو گیا تھا کہ وہ ہمد تن دین کی تائید میں مشغول ہیں مگر خدائے تعالیٰ ان کے ارادے کو خوب جانتا تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور اب بھی جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس سے بھی غافل نہیں مگر مرزا صاحب اس دھوکے میں پڑے ہیں کہ اگر یہ کام خلاف مرضی الہی ہوتا تو اس سے روک دیئے جاتے اور اس قدر مہلت نہ ملتی یہی دھوکا ابن تو مرث وغیرہ کو ہوا تھا اس لئے کہ مرزا صاحب سے زیادہ ان کو مہلت ملی تھی اور اس مدت میں برابر مسلمانوں میں فتنہ و فساد کرتے رہے مگر آخر کار طعمہ اجل ہو کر اپنے ٹھکانے کو پہنچ گئے۔

بات یہ ہے کہ جب شیطان کا غلبہ پورے طور سے ہو جاتا ہے تو آدمی خدا کو بھی بھول جاتا ہے جیسا کہ ارشاد ہے **اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ** یعنی شیطان ان پر غالب آ گیا ہے اور اس نے ان کو خدا کی یاد بھلا دی تھی۔ خصوصاً ایسی حالت میں کہ جب کامیابی ہو جاتی ہے اور لوگ بکثرت ان کے پیرو ہو جاتے ہیں تو گمراہی اور زیادہ ہو جاتی ہے حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَإِخْوَانُهُمْ يَمْلُؤُونَهُمْ فِي الْغَيْ ثُمَّ لَا يَقْضُورُونَ** یعنی ان کے بھائی ان کو گمراہی میں کھینچے جاتے ہیں اور کمی نہیں کرتے۔ اگر مرزا صاحب کو ان کے ہم خیال لوگ تائید نہ دیتے تو یہاں تک نوبت ہی نہ آتی۔ مگر یاد رہے کہ یہ تائید باعث زیادتی جرم ہے جس سے سزا میں بھی سختی ہوگی۔ کما قال

تعالیٰ **إِنَّمَا نُفِّلِي لَهُمْ لِيُؤْذُوا** اِنَّمَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ہم ان لوگوں کو صرف اس لئے جیل دے رہے ہیں کہ وہ اور زیادہ گناہ کریں اور آخر کار ان کو ذلت کا عذاب ہے۔

نشاہت پس یا حسن ظن وغیرہ سے جو لوگ ان لوگوں کے دباؤ میں آ گئے ان پر یہ بات صادق آتی ہے جو حق تعالیٰ فرماتا ہے **فَاسْتَحَفَّ قَوْمَهُ فَاطَاعُوهُ** اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ یعنی پھر بے وقوف بنالیا اپنی قوم کو پھر اسی کا کہا مانا ان لوگوں نے بے شک و دوسق لوگ تھے۔

ان لوگوں کے رویروان کے مخالف مدعی کوئی آیت قرآنی پر بھی جائے تو اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا بلکہ اپنے الہامات اور وحی پر نازاں اور خوش رہتے ہیں ان کی وہی حالت ہے جو حق تعالیٰ فرماتا ہے **فَلَمَّا جَاءَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ** یعنی جب رسول کھلی نشانیاں ان کے پاس لے آئے تو وہ اپنے علم ہی پر خوش رہے۔ کتنے ہی آیات و احادیث اس قوم پر پیش کئے جائیں وہ ایک نہیں مانتے اور اپنے ہی علم پر نازاں ہیں کہ مرزا صاحب کا الہام ہی ٹھیک ہے۔

ف: آیات قرآنیہ کا نزول اگرچہ خاص خاص مواقع میں ہوا ہے مگر علماء جانتے ہیں کہ **الْعِبْرَةُ لِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا لِمَخْصُوصِ الْمَعْنَى** یعنی جو مواقع خاصہ نزول کے داعی ہوا کرتے تھے یا جن کے باب میں آیتیں نازل ہوئیں قرآن انہیں کے لئے خاص نہیں بلکہ جہاں جہاں منطبق ہو سکتا ہے وہ سب اس میں داخل ہیں اس لحاظ سے مدعیان نبوت وغیرہ بھی ان آیات کے عموم سے خارج نہیں ہو سکتے۔

اب یہ بات معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے فتنوں کے وقت مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے پہلے یہ بات معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ حق تعالیٰ نے ایک مخفی راز پر مسلمانوں کو مطلع کر دیا کہ جو لوگ فتنہ انگیز یاں کرتے ہیں ان کو خدائے تعالیٰ نے اسی واسطے پیدا کیا کہ اس قسم کے کام کیا کریں اور انجام کار رسوا ہوں۔ چنانچہ فرماتا ہے **قوله تعالیٰ**

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قُرْبَةٍ آكَابَرٍ مُجْرِمٍ مِمَّنْ لَبِثُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ
إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ یعنی اور ایسا ہی ہم نے ہرستی میں بڑے بڑے فساق
پیدا کئے تاکہ ان میں فتنہ انگیزیاں اور مکر کریں اور حق کی مکاریاں وہ کرتے ہیں اپنے حق میں
کرتے ہیں اور نہیں سمجھتے تھے۔ اگر یہ آیت شریفہ نازل نہ ہوتی تو اس قسم کے لوگوں کی ترقی
سے یہ خدشہ ضرور ہوتا کہ شاید یہ بھی مقبول ہارگاہوں جن کو اس قسم کی تائید ہو رہی ہے اس
قسم کے لوگوں کی ترقیوں سے مسلمانوں کو یہ خیال چاہیے کہ ہماری ابتلاء اور آزمائش کے
لئے حق تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے اور یہ تائید ان کی حقانیت پر دلیل نہیں ہو سکتی کیونکہ حق
تعالیٰ فرماتا ہے قَوْلَهُ تَعَالَى كُلُّ لَحْمٍ هَوَ لَا يَمْنَعُ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَذَابُ رَبِّكَ
مَحْظُورًا یعنی طالب دنیا و طالب آخرت ہر ایک کو ہم مدد دیتے ہیں پروردگار کی بخشش بند
نہیں۔ آنحضرت ﷺ کی ابتدائی ولادت بابرکت سے آثار نبوت اور اہل باصات شروع تھے
ابن عرب عمر بھر حضرت ﷺ کی صداقت و صدق دیکھا کئے، یہود اور نصاریٰ اور کافروں کے
اخبار سے حضرت ﷺ کی نبوت کا حال سنا کئے اور وقتاً فوقتاً معجزات کا مشاہدہ کیا کئے۔
باوجود اس کے حضرت ﷺ کی وفات کے وقت کم و بیش ایک لاکھ اشخاص مسلمان ہوئے اور
مسئلہ کذاب پر دو چار سال ہی میں لاکھ آدمی تک ایمان لائے پھر کیا اس فوری ترقی سے
مسئلہ کی نبوت یا حقانیت ثابت ہو سکتی ہے؟ بات یہ ہے کہ باطل کا شیوع بہت جلد ہو جاتا
ہے خصوصاً اس آخری زمانے میں جو گویا فتنوں ہی کے واسطے موضوع ہے۔

حق تعالیٰ فرماتا ہے مَنْ كَانَ يُرِيدْ خُرُوجَ الدُّنْيَا نُوتُوبَهُ مِنَهَا وَمَا لَهُ فِي
الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ یعنی جو کوئی دنیا کی کھیتی کا طالب ہو تو ہم بقدر مناسبت اس کو دنیا دینے
مگر پھر آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ یہ لوگ الدُّنْيَا دُور
لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِالزُّورِ کو اپنا مقتدا بنا کر اقسام کے حیلے اور مکاریاں عمل میں لائے جن

سے دنیا کا پورا پورا حصہ حاصل کر لیا مگر افسوس ہے ان پر جنہوں نے دوسروں کی دنیا کے واسطے اپنا
دین برباد کیا کیوں کہ ہر ایک کے ہم خیال ہونے کے لئے کئی کئی آیتوں اور احادیث کا ان کو
انکار کرنا ضرور پڑا حالانکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ
يَزِفُوا إِلَيْهِمْ أَمْلًا یعنی اہل ایمان وہی لوگ ہیں جو خدا اور رسول پر ایمان لاتے ہیں پھر شک نہیں کرتے۔
مسلمانوں کے دلوں میں منجانب اللہ ایک قسم کی ایسی تسکین ہوتی ہے کہ مخالفین کی
باتیں ان کو مشوش نہیں کرتیں۔ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ
لِيُؤْذُوا دُؤُا وَيُؤْمِنُوا بِمَا نَزَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لِيُؤْذُوا دُؤُا وَيُؤْمِنُوا بِمَا نَزَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لِيُؤْذُوا دُؤُا وَيُؤْمِنُوا
اور تسکین اتاری تاکہ پہلے ایمان کے ساتھ اور ایمان زیادہ ہو۔

اہل ایمان اس بات کے مامور ہیں کہ اگر جعلی انبیاء وغیرہم مسلمانوں کو بہکا دیں
تو بمقتضائے النَّصِيحَةِ ان کی خرابیوں پر متنبہ کر دیں اور جو نہ مانیں تو ان پر غم
کھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ رحمت اللعالمین ﷺ کفار کے ایمان نہ لانے پر باقتضائے
رحمت طبعی بہت غم کھاتے تھے، جس پر حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ
أَنَّ لَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ یعنی شاید کہ تم وائے تفسیر (ﷺ) اپنے کو ہلاک کر لو گے اس پر کہ وہ
ایمان نہیں لاتے تھے۔ اور نیز ارشاد ہے قَوْلَهُ تَعَالَى وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي
الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَقْوَامِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ یعنی اے رسول خدا! غم نہ
کھاؤ ان پر جو کفر میں سعی کرتے ہیں وہ جو کہتے ہیں اپنے منہ سے کہ ہم مسلمان ہیں اور ان
کے دل مسلمان نہیں تھے۔ اور مسلمانوں کو ارشاد ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا غَلِبَتْكُمْ أَنْفُسُكُمْ
لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ یعنی مسلمانو تم اپنی خبر رکھو جب تم راہ راست
پر ہو تو کوئی بھی بھی گمراہ ہوا کرے اس کا گمراہ ہونا تم کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھی۔

اور حدیث شریف میں ہے عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

لَا تَكْفُرُوا بِالْفِتْنَةِ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ فَإِنَّهَا تَبْشُرُ الْمُتَافِقِينَ (ابن تیمیہ کذا فی کتبہ) یعنی فرمایا نبی ﷺ نے کہ آخری زمانے میں فتنے کو برانہ سمجھو اس لئے کہ وہ منافقوں کو ہلاک کرے گا۔ مطلب یہ کہ جن لوگوں کے دل میں پہلے ہی سے پورا ایمان نہیں کہ وہ فتنہ پردازوں کی فوراً تصدیق کر لیں گے اور ہلاک ہوں گے اور سچے مسلمان اپنے کمال ایمانی کی وجہ سے ان کے فتنوں سے محفوظ رہیں گے چونکہ ایسے ایمان والوں کا مسلمانوں میں رہنا کچھ مفید نہیں بلکہ ان کا علیحدہ ہو جانا ہی بہتر ہے اس لئے تخصیص کر کے آخری زمانے والے مسلمانوں کو ارشاد ہوا کہ اس زمانے میں فتنے کو نہ سمجھو کیونکہ اس میں ایک بڑی مصلحت یہ ہے کہ خالص مسلمان ممتاز ہو جائیں گے۔

مرزا صاحب براہین احمدیہ میں مسلمانوں کی بہت شکایت فرماتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ نے ایک لخت ان سے عجز و فروتنی اور حسن ظن اور محبت برادرانہ اٹھالیا اور اسی کے صفحہ ۱۰۶ میں لکھتے ہیں نیک ظنی انسان میں ایک فطرتی قوت ہے مثلاً یہ نیک ظنی ہی کی برکت ہے کہ چھوٹے بچے باسانی بولنا اور باتیں کرنا سیکھ لیتے ہیں اور ماں باپ کو ماں باپ کر کے جانتے ہیں اگر بد ظنی کرتے تو کچھ بھی نہ سیکھتے اور دل میں کہتے کہ شاید ان سکھانے والوں کی کچھ اپنی غرض ہوگی اور آخر میں اس بد ظنی سے گونگے رہ جاتے اور والدین کے والدین ہونے میں بھی شک کرتے۔ فی الحقیقت حسن ظن اصلاح تمدن کے لئے ایک بڑی دولت تھی مگر افسوس ہے کہ اس کو زمانے کی رفتار اور مکاروں کی خود غرضیوں نے خاک میں ملا دیا ہر زمانے کے بد معاشوں کی کارروائیاں اور حسن ظن کرنے والوں کی تباہیوں نے مسلمانوں کو عبرت کا سبق پڑھایا جس سے وہ الحزم سوء الظن پر عمل کرنے لگے اور اس کی تو خود مرزا صاحب بھی اجازت دیتے ہیں۔ چنانچہ اس لئے صفحہ ۱۰۶ میں لکھا ہے۔ نیک ظنی انسان میں فطرتی قوت ہے اور جب تک کوئی وجہ بدگمانی کی پیدا نہ ہو اس قوت کو استعمال میں لانا انسان کا طبعی خاصہ

ہے اس سے ظاہر ہے کہ جب کوئی وجہ بدگمانی کی پیدا ہو جائے تو پھر نیک ظنی استعمال میں نہ لانا چاہیے۔ اب دیکھئے کہ مرزا صاحب نے مسلمانوں کو بدگمانی کے کیسے کیسے موقع دیئے ہیں۔ جس طرح اور لوگوں نے نبوت، مہدویت، قائمیت، شہادتیت، کشفیت اور ولایت وغیرہ کے جھوٹے دعوے کر کے دنیوی وجاہت حاصل کی اور اپنے اغراض پورے کئے، مرزا صاحب بھی کر رہے ہیں انہوں نے تو ایک ہی دعویٰ کیا تھا۔ مرزا صاحب ایک دعوے پر قانع نہیں بلکہ فرماتے ہیں کہ میں مجدد ہوں، محدث ہوں، امام زمان ہوں، مہدی موعود ہوں، عیسیٰ موعود ہوں، خلیفۃ اللہ ہوں، حارث حراثت ہوں، نبی ہوں، رسول اللہ ہوں، خدا کی اولاد کے برابر ہوں، تمام انبیاء کا مثیل و مسر ہوں بلکہ افضل ہوں، مکن فی کون کا اقتدار رکھتا ہوں، مجھ پر بچی وحی آتی ہے خدا اپنے چہرے سے پردہ اٹھا کر میرے ساتھ باتیں کرتا ہے، میرے معجزات انبیاء کے معجزات سے بڑھ کر ہیں، میری رسالت اور نبوت کا منکر اور میرے قول و فعل پر اعتراض کرنے والا کافر ہے وغیرہ وغیرہ۔ پھر ان دعووں سے اس قدر دنیوی وجاہت حاصل کی کہ اقسام کے چندے کر کے لاکھوں روپے حاصل کئے اور کر رہے ہیں۔

اب اور سنئے تفسیر وحدیث کی توہین کر کے ان کو ساقط الاعتبار کر دیا۔ قرآن میں اقسام کی تحریفات و تصرفات والحاد کئے۔ انبیاء کے الہامات کو جھوٹے کہے اور انبیائے اولوالعزم جیسے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو ساحر بتلایا، سید المرسلین ﷺ کے فضائل خاصہ میں جو آیتیں نازل ہوئیں، ان کو الہام کے ذریعہ سے اپنے پر چسپاں کر لیا جیسے اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكِتَابَ، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِیَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ، وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِیْنَ، سُبْحَانَ الَّذِیْ اَسْرٰی بَعْدَهُ لَبِئْسَ دَنٰی فَنَدَلٰی فَكَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ اَوْ اَدْنٰی، یُرِیْذُوْنَ اَنْ یُّطْفَئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ، اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، لَا تَنْخَفِ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰی، كُنْتُمْ

خیرامۃ اخرجت للناس، انی فضلک علی العالمین، إذا جاء نصر الله،
ورفعنا لك ذکرك، انک علی صراط مستقیم، وجیہا فی الدنیا
والآخرة ومن المقربين، الیس الله بکاف عبده، محمد رسول الله والذین
معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، وما کان الله ليعذبهم وانت فیهم،
ولقد لبثت فیکم عمرا من قبله أفلا تعقلون، جتناہک علی ہولاء شہیداً،
واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، قل یا ایہا الکافرون لا أعبد ما تعبدون،
قل اعوذ برب الفلق، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحبکم الله، والله
معم نورہ، تمت کلمۃ ربک۔ وغیرہ جو براہین احمدیہ میں مذکور ہیں اور جو آیات
واحادیث ان کے مقصود کے مضر ہیں ان پر سخت حملے کئے۔

اہل اسلام اپنے اپنے ایمان کے مدارج کے موافق خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا
اب بھی مرزا صاحب کے ساتھ حسن ظن کیا جائے۔

تمت الحصۃ الاولى